

اولیاء
کریمه
سیارہ داجست

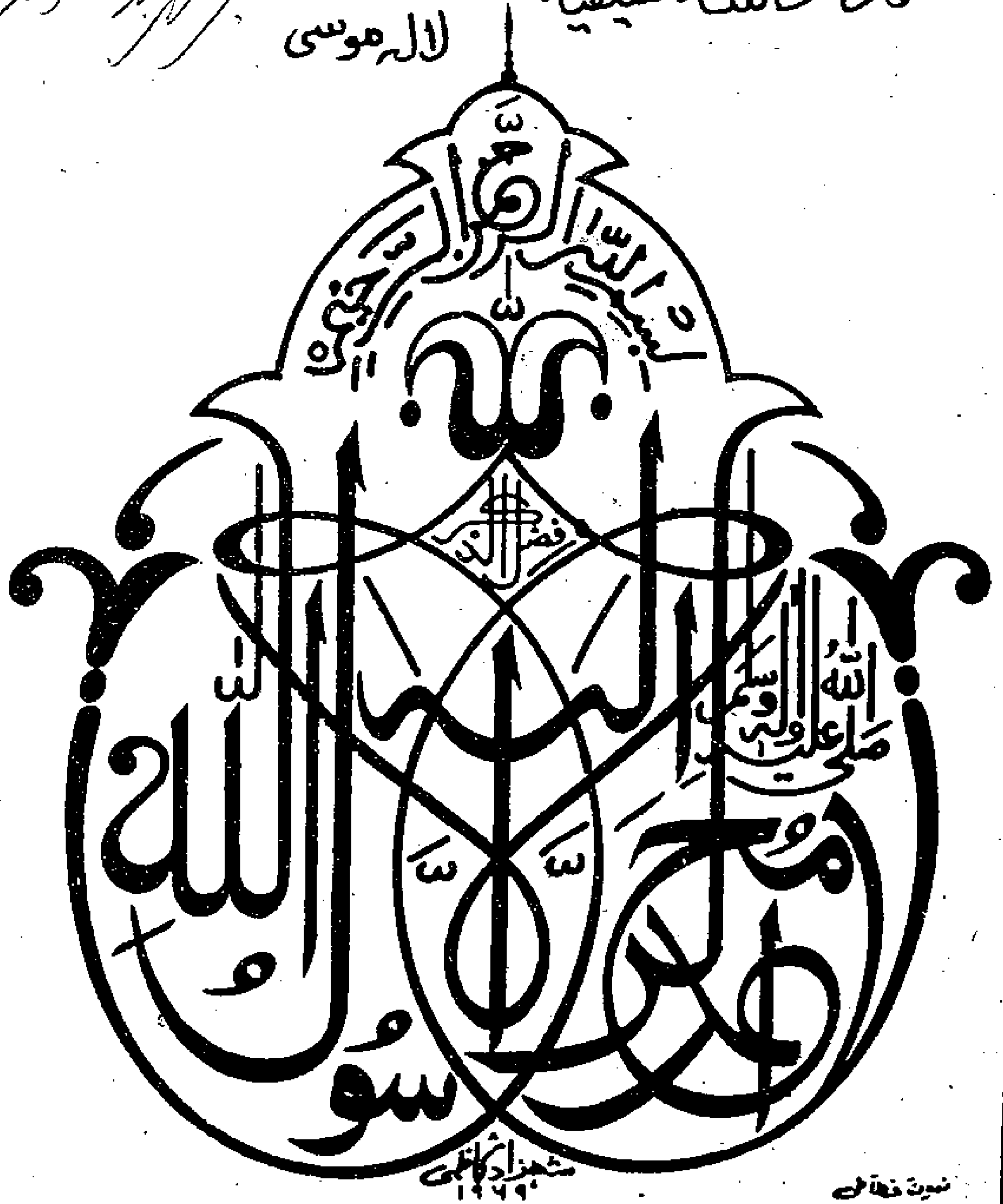
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

عبد

فاروق صدیقی
 ۱۵
 صلی
 علیہ
 وسلم

عزیز الرحمن
 اللہ تعالیٰ

فلا تسه سيفيه
 لاله موسى



مشهد کائنات

نور فلاح

سیارہءِ دانش

مدیرِ مشتم
امجد رؤف خان

ذیہر امارتے

علی سفیان آفانی

نامبے مدیر

ندیم اہل

خطاطی: محمد اقبال طاہر، علی احمد

نامشور: امجد رؤف خان

شعبہ اشتہارات: محمد اقبال طاہر (لاہور) و احمد علی (کراچی)

رابطہ کے لیے

۱۸۹۔ دیوار کارڈن۔ لاہور۔ فون ۵۷۱۵۲۱

اولیائے کرام نمبر
جلد سوم
احمد علی
پیش برائے
خصوصی شعبہ ادارت

علامہ ضیاء الجیب - پروفیسر مسز سعادت شیر - جی آرا عوان - محمد ریاض قادری - طاہر محمود -
عابد شکوہ - فقیر صفدر حسین - حامد چنیوٹی - حاجی محمد سلیم شامی نقشبندی - سید مقبول محی الدین گیلانی

ڈیزائن :- ارشد یعقوب
خطاطی :- محمد اقبال طاہر - علی احمد - عبدالعزیز - محمد ارشد
پروسیس :- فلک شیر
اہتمام :- امجد رؤف خان
قیمت :- عام شمارہ ۲۴ روپے اولیائے کرام نمبر ۱۰ روپے
ناشر :- عثمان غنی
طابع :- الشہ والاپرنٹر - لاہور

اسماءِ شریفہ

بابائے شاہؒ

حضرت امام مالکؒ

غوث علی شاہؒ

حضرت شہباز قلندرؒ

امام رازیؒ

شیخ عبدالنبیؒ

حضرت امام جعفر صادقؒ

بند انوار گیسو درازؒ

حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ

خواجہ فرید الدین عطارؒ

حضرت مالک بن دینارؒ

شیخ بن مسافرؒ

احمد رضا خان بریلویؒ

شیخ بدر الدین غزنویؒ

مولانا ابوالحسن نورانیؒ

امام غزالیؒ

حضرت ابراہیم ادھمؒ

امیر ابو العلیؒ

حضرت فوالنون مصریؒ

شیخ محمد بن علیؒ

شیخ احمد کھٹوؒ

فیصل بن عیاضؒ

حضرت سید امیرؒ

ابن العارض الحمویؒ

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ

اشعار

حضرت معرو کرمیؒ

فقیر نور احمد حنیویؒ

شیخ مجد الدین بغدادیؒ

سعید بن سلامؒ

شیخ ابو علی دقاقؒ

حضرت ابو روبیمؒ

شمس العسفرانؒ

حضرت فتح موصلؒ

صوفی فضل کریمؒ

حضرت نصیر الدین چراغ دہلویؒ

ابو عثمان حیرمیؒ

خواجہ شمس الدین سیالویؒ

بدیع الدین مدارؒ

حضرت پچل سرمستؒ

بہیل بن عبد اللہ تلمیسیؒ

مولانا فخر الدین زرادؒ

حضرت آدم بنوریؒ

حضرت شاہ سکندرؒ

خواجہ محمد زبیرؒ

محمد طاہر بن پٹنیؒ

فہرست کتب

شمس الدین تبریزیؒ

شیخ طاہر بندگیؒ

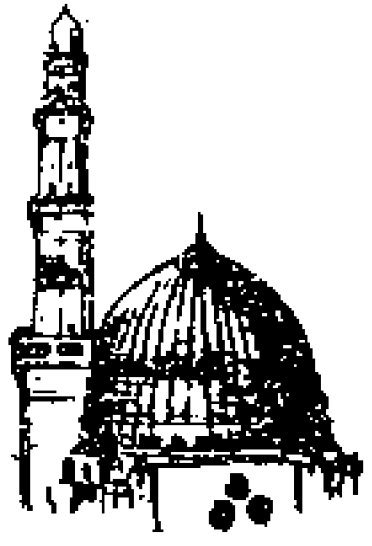
نور محمد کلاچویؒ

حم

یا رب ! غضب کی راہ سے ہر دم بچا مجھے
 اپنے کرم سے راستہ سیدھا دکھا مجھے
 مجھ کو تو مار ڈالتے شاید یہ حادثات
 رحمت نے تیری برٹھ کے دیا حوصلہ مجھے
 تو نے تفکرات کی کاٹی ہیں بیڑیاں
 تو نے ہی بندِ غم سے کیا ہے رہا مجھے
 میں اس کرم کا شکر کروں کس طرح ادا
 تو نے بنایا امتیٰ مصطفیٰ مجھے
 دل کا گداز ، اشکِ سحر ، عشقِ مصطفیٰ
 جو کچھ بلا ترے ہی کرم سے ملا مجھے
 ہوتا رہے کرم ترا مجھ پر یہ بار بار
 بطما دکھا مجھے ، کبھی طیبہ دکھا مجھے
 ہر کام ہے خدائے دو عالم کے ہاتھ میں
 عابد نہ ہیں جہاں میں کسی سے گمہ مجھے

خواجہ مابدلتای

از کسرو ہدیہ نتوان خدا را یافت ورق دل بیکین کہ بہ ازین کتاب نیست



نعت شریف

بھیجے درود جو شہ دیں کی جناب میں

ممکن نہیں رہے وہ غم و اضطراب میں

دونوں جہاں کی نعمتیں قدموں میں آئیں گی

آ جاؤ ، بارگاہِ رسالتاب میں

سرکار کے پسینے کی تھی بات ہی کچھ اور

خوشبو کہاں وہ عنبر و مشک و گلاب میں

انوارِ مصطفیٰ کی ملی کچھ اسے زکات

ورنہ یہ روشنی تھی کہاں آفتاب میں

مدت سے ہوں بس ایک تمنائے ہوئے

اک بار پھر حضور کو دیکھوں میں خواب میں

اک عشقِ مصطفیٰ تھا جو جوش آگیا مجھے

ورنہ دھرا ہی کیا تھا جہانِ خراب میں!

بھیجی تھیں کچھ درود کی عابد نے ڈالیاں

آئیں ہزار رحمتیں اُس کے جواب میں!

خواجہ عابد نظامی





دسمبر ۱۹۸۶ء میں تیارہ ڈائجسٹ نے نامور صوفیاء بزرگان دین مشائخ اور برگزیدہ ہستیوں کی زندگی اور ان کے ایمان افروز واقعات پر مبنی اولیائے کرام نمبر کی جلد دوم شائع کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس عزم کا اظہار بھی کیا تھا کہ دین اسلام کی آبیاری کرنے والے ان بزرگان دین کے پراسرار اور ایمان افروز حالات و واقعات پر تحقیق جاری رکھی جائے گی تاکہ ان زندہ جاوید ہستیوں کے بارے میں جلد سوم کا اہتمام کیا جاسکے۔ الحمد للہ! کہ ہمیں اپنے اس نیک اور پختہ ارادے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور اسی شب روز کی تحقیق اور عرق ریزی کے نتیجے میں اولیائے کرام نمبر کی جلد سوم کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

جلد سوم میں روشن ضمیر بزرگان دین کے حالات زندگی اور کرامات وغیرہ کو یکجا کر دیا گیا ہے ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ کفر و ضلالت کے اندھیروں سے نجات دلانے والے اولیائے کرام اور صوفیاء کی تعداد ان گنت ہے جس کے لیے شاید مزید دس جلدیں بھی مستعمل نہ ہو سکیں۔ تاہم ہماری یہ مقدور بھر کوشش رہی ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے اللہ کے ان پراسرار بندوں کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کی زیادہ سے زیادہ نقاب کشائی کی جاسکے۔ ہم اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں اس کا فیصلہ بہر حال ہمارے معزز قارئین کرام کو کرنا ہے۔

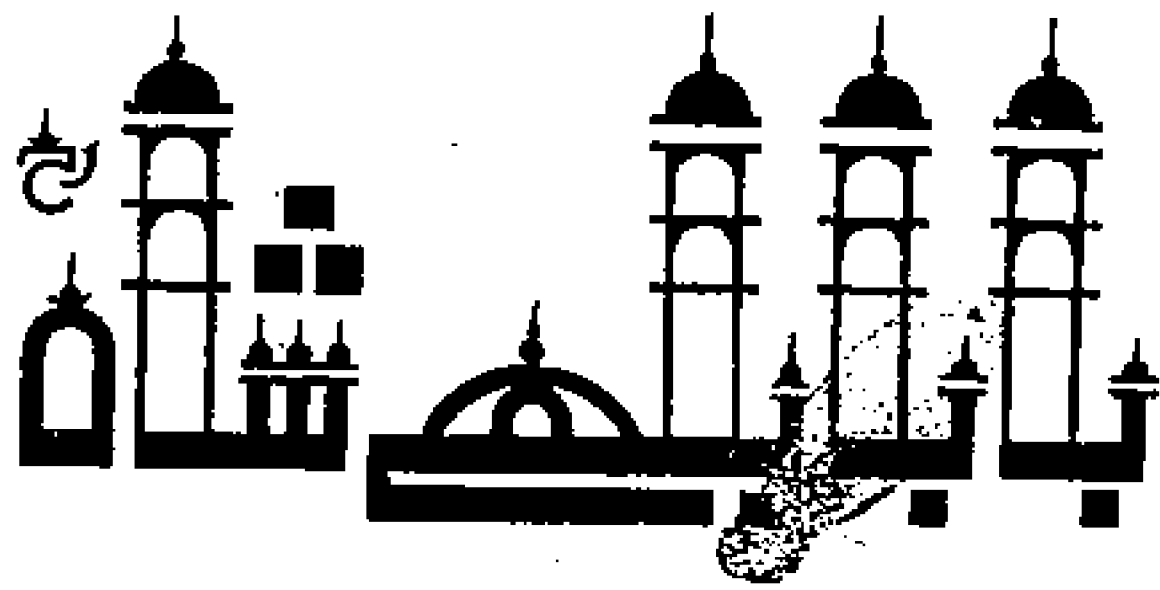
ٹیسری جلد کی تیاری میں ادارتی بورڈ کے معزز ارکان نے جو تحقیق اور عرق ریزی کی اس کے علاوہ جن قارئین کرام نے ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے توازا مزید برآں جن مصنفین نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہم ان سب کے دلی طور پر سپاس گزار ہیں۔ ہم یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان مضامین کے انتخاب ترتیب اور تہذیب و تدوین کے سلسلے میں پوری تندہی اور احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں ہمیں اپنے معزز قارئین کرام کی آراء اور ان کے قیمتی مشوروں کا انتظار رہے گا تاکہ اولیائے کرام نمبر کے آئندہ ایڈیشنوں میں ان تجاویز کو ملحوظ خاطر رکھا جاسکے۔

دختر مہو فی سواد و حرف نصبت، جسز دل اسپید چو برف نیست

لا جبریت سوار سوار

ماہی کھانا، عامل، روشن ضمیر، بلند کردار، فخر و زنگار، عظیم ہستیوں کی دولت و دولت

دل بدست اور کمر ج اکبر است، از ہزار اکبر یک دل بہتر است



ایک طویل و عریض رقبے کے کھیت میں عجیب ہی سماں تھا۔ ہر طرف مویشی ہی مویشی اپنی من مانی کر رہے تھے کچھ کھارہے تھے کچھ دیران کر رہے تھے۔ اتفاقاً کھیت کا مالک آگیا۔ اپنے کھیت کو یوں اُبھڑتے دیکھ کر غم و غصے کی وجہ سے اس کی بڑی حالت ہو گئی۔ انتہائی بدحواسی میں اس نے ارد گرد کے مویشیوں کے چرواہے کو تلاش کرنا شروع کیا۔

کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان درخت کے سائے میں سو رہا ہے اور ایک پھنیر سانپ اس کے چہرے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ مالک گھبرا گیا اور بھاگ کر نوجوان کے والد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کے صاحبزادے نے میرا کھیت اُجاڑ دیا ہے اور خود درخت کے نیچے برا پڑا ہے۔ اور سانپ اس پر پھن لہراتے کھڑا ہے۔ نوجوان کا والد اور کچھ دوسرے لوگ اس جگہ پر آئے جہاں نوجوان سو رہا تھا۔ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سُن کر سانپ بھاگ گیا اور نوجوان بھی بیدار ہو گیا۔ والد نے بیٹے سے کہا ”بیٹے ہم پر دسی ہیں اور لوگ تمہاری شکایت لے کر آتے ہیں“ نوجوان نے پوچھا ”کیسی شکایت“

اُس کے والد نے کہا ”جیون خان کے کھیت کو تمہارے مویشیوں نے اُجاڑ دیا ہے، یہ سُن کر نوجوان نے مسکرا کر کہا ”حضور دیکھتے کھیت اُجڑا کہاں ہے بلکہ وہ تو پہلے سے زیادہ لہلہا رہا ہے“ لوگوں نے دیکھا تو واقعی کھیت کی بہت عمدہ حالت تھی۔ جیون خان نوجوان کی اس کرامت کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہ سارے کامسار کھیت آپ کے والد کی نذر کر دیا جس پر بعد ازاں اس نوجوان کے والد کا مزار اقدس بنا۔ اس جگہ پیداوار کی اوسط اب بھی باقی کھیتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔

یہ نوجوان جو مویشی چرارہے تھے یہ حضرت بلے شاہؒ تھے۔ حضرت بلے شاہؒ اُج گیلانیاں میں ۱۶۷۵ء تا ۱۰۶۱ء میں پیدا ہوئے۔ اُن دنوں اُج گیلانیاں صوبہ سندھ کی عملداری میں شامل تھا۔ اُج کل یہ تاریخی قصبہ بہاولپور کے علاقہ میں ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ شاہؒ عرف و تخلص بلے شاہؒ ہے۔ آپ کے والد ماجد سید درویش محمد

سیارہ ڈائجسٹ

صاحب تعلیم و تبلیغ اور تدریس کے سلسلہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر موضع ملکوال نزد کاہنہ نوضلع لاہور میں آکر آباد ہو گئے۔ اُس وقت حضرت بلھے شاہ کی عمر چھ سال کے لگ بھگ تھی۔

آپ کے والد عربی اور فارسی کے عالم تھے اور موضع ملکوال کے امام مسجد بھی تھے۔ اس لیے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔

ایک دن آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کے والد آپ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے۔ بلھے شاہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے۔

لوکاں دیا جب مالیاں نے بابے واجب مال

ساری عمراں مالا پھیری اک نہ کتھا وال

چنبانچ پھڑیندالال

آپ کے والد صاحب یہ کلام معرفت سن کر وجد میں آ گئے۔ چنانچہ یہی واقعہ بعد میں اُن کے لیے حصول عرفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

اس کے بعد آپ کے والد محترم ملکوال سے سکونت ترک کر کے ایک دوسرے گاؤں "پانڈوکے" میں رہائش پذیر ہو گئے اور اسی گاؤں میں آپ کے والد محترم کا مزار اقدس بھی ہے۔ پانڈوکے میں آپ کے والد محترم امام مسجد بھی تھے اور مدرس بھی تھے۔ اُن کے پاس کچھ مولشی بھی تھے جن کے چرانے کا کام حضرت بلھے شاہ کے سپرد تھا۔ اسی دوران وہ واقع پیش آیا جس کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے اور اس واقع کے بعد آپ کی کرامت کا شہرہ پورے گاؤں اور گرد و نواح میں پھیل گیا۔

حضرت بلھے شاہ نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم حافظ غلام مرتضیٰ سے حاصل کی جو قصور میں قیام پذیر تھے۔ قصور ان دنوں پٹھانوں کی راجدھانی اور اسلامی علوم کا مرکز تھا۔ جامع مسجد کے خطیب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کے درس کا ہر طرف چرچا تھا۔ حضرت بلھے شاہ وہاں سے مروجہ علوم حاصل کرنے کے بعد کسی کامل مرشد کی تلاش میں لگ گئے تاکہ باطنی علوم اور روحانی تعلیم حاصل کر سکیں۔

ایک دن اسی جستجو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اونگھ آگئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پانچویں پشت کے جد امجد سید عبدالحکیم کا تخت نیچے اتر آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا "تم کون ہو" آپ نے جواب دیا "میں سید عبدالحکیم بن سید درویش محمد ہوں" انہوں نے کہا بیٹا ہمیں پیاس لگی ہے۔ بلھے شاہ نے دودھ کا پیالہ اُن کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کچھ خود پیا اور کچھ بچا کر بلھے شاہ کو عنایت فرمایا اور کہا "لو بیٹا پی لو" اس دودھ کا پیالہ تھا کہ آپ سرست اور بے خود ہو گئے اور نور معرفت سے ان کا قلب منور ہو گیا۔ اس پر سید عبدالحکیم نے فرمایا "بیٹا ہمارے پاس یہ تمہاری امانت تھی جو ہم نے تمہیں عنایت کر دی ہے۔ آج سے دس روپیہ تمہارا ورثہ مقرر ہے۔ اب مرشد کی تلاش کرو جو تمہیں علوم معرفت سے آگاہ کرے۔"

اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا "بیٹے تم سے بھول ہو گئی۔ اگر ایسے بزرگ سے ملاقات ہو گئی تھی تو ان سے کہنا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر اور کون سا مرشد تلاش کروں" آپ نے والد صاحب سے عرض کی "اب فرمائیے وہ کہاں مل سکتے ہیں" آپ کے والد صاحب نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کر کے بتایا کہ اس وقت وہ موضع ساندہ میں مقیم ہیں۔ بلھے شاہ اسی وقت گھر سے روانہ ہوئے اور ساندہ کی مسجد میں آکر لیٹ گئے۔ چنانچہ سید عبدالحکیم سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بلھے شاہ

کو مولوی محمد عنایت قادری شطاری سے رجوع کرنے کو کہا۔ وہاں سے آپ گھر تشریف لاتے اور اپنے والد کو حقیقت سے آگاہ کیا اور بیعت کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ایک دستار مرشد کی خدمت میں پیش کرتے کیے اور کچھ رقم دی اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ کہیں تکبر میں نہ آجانا۔ بلکہ نہایت عجز و عقیدت کے ساتھ مرشد کی خدمت میں حاضری دینا۔ اور جو تعلیمات وہ دیں ان کو غور سے سُن کر اُن پر عمل کرنا۔ والد صاحب سے رخصت ہو کر بلے شاہ لاہور کی طرف روانہ ہوتے۔ راستے میں انہیں خیال آیا کہ میں توبہ ہوں اور جد امجد کی طرف سے میرا روزینہ بھی مقرر ہے اس لیے شاہ عنایت کو مجھے بیعت میں لینے کے لیے کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔

ان دنوں مولوی شاہ عنایت قادری بھائی دروازہ میں ادبھی مسجد کے پیش امام تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جب آپ شاہ عنایت کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا ”پہلے ایک کام کرو پھر مرید کریں گے۔ اب دوپہر کا وقت ہے۔ وہ کام کر کے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آکر پڑھنا“ کام یہ ہے کہ پانچ سو نقد روپیہ پانچ سو کا گھوڑا پانچ سو کی ایک پوشاک اور پانچ سو روپے کے طلائی کنگن لے آؤ پھر بیعت کریں گے۔“

آپ وہاں سے نکلے تو بہت پریشان تھے کہ ان شرائط کو کیسے پورا کروں اتنی تو میری اوقات بھی نہیں ہے اور گھر سے کچھ نقد لے کر بھی نہیں آیا ہوں جو دو ہزار روپیہ کی شرائط پوری کر سکوں۔ اسی ادھیڑ بن میں دریائے راوی کے کنارے آکر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ یہاں تک کہ بہت ہی مایوس ہو گئے اور دل میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دریا میں ڈوب مروں تاکہ شرمندہ ہونے سے توبہ بچ جاؤں۔ اسی وقت کسی نے آپ کو آواز دی ”لڑکے ذرا میری بات سنو۔“

آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش سوار گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ اُس نے قریب آکر آپ سے کہا ”میں نہانا چاہتا ہوں ذرا میرا گھوڑا اتھام رکھو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔“ اس نقاب پوش نے پہلے آپ کو پانچ سو روپیہ کی تھیلی بکڑائی۔ پھر ہاتھوں سے طلائی کنگن اتار کر دیے اور پھر اپنی قیمتی پوشاک جو پانچ سو روپیہ کی تھی آپ کے حوالے کر کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا۔ اور ایسا غوطہ لگایا کہ پھر نہ ابھر سکا۔ آپ ظہر سے عصر تک وہاں بیٹھے رہے۔

بالآخر یہ سوچ کر وہاں سے اٹھ آئے کہ وہ بیچارہ تو دریا میں ڈوب گیا ہے اور قدرت نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی ہیں جو مرشد نے مانگی تھیں۔ چنانچہ آپ یہ چیزیں لے کر شہر میں داخل ہوتے تو لوگوں نے مولوی شاہ عنایت کی پوشاک اور گھوڑے کو پہچان لیا اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے آپ سے سب چیزیں لے لیں اور فرمایا ”برخوردار بس یہی سچنی تھی کہ ڈوب مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تم توبہ ہو اور بڑے خوب رو ہو اور تمہارا دس روپیہ روزینہ بھی مقرر ہے جبکہ میں ایک باغبانی کرنے والا آتا ہوں ہوں۔ میں تمہیں کیا فیض دے سکتا ہوں۔“ آپ نے عرض کی ”جناب میرا سب کچھ آپ کی نذر اور آپ پر بھجوا رہے۔“

بلے شاہ کی یہ عقیدت مندی اور خلوص دیکھ کر شاہ عنایت نے آپ کو بیعت کر لیا اور باطنی علوم سے بہرہ ور کیا۔

کچھ عرصہ کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری نے آپ کو ریاضت و عبادت کے لیے بھیجا۔ اس مقصد کے لیے آپ ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے چلے گئے۔ کیونکہ شطاری سلسلہ کے تمام اولیائے کرام کا یہی اسلوب

سیارہ ڈائجسٹ

رہا تھا کہ وہ جنگلوں میں سخت سے سخت ریاضتیں کرتے رہے۔ اسی وجہ سے شاہ غنایت نے بھی آپ کو ریاضت کے لیے دُور اُفتادہ علاقے میں بھیجا۔ غرضیکہ بلہے شاہ بھی دریائے چناب کے کنارے درود و ظائف پڑھتے رہے۔ وہاں ہی آپ کی ملاقات حافظ برخوردار سچیار سے ہوئی۔ وہ اہل علم بھی تھے اور اہل تقویٰ بھی اور جاگیردار بھی تھے۔ وہ بلہے شاہ کے بہت معتقد ہو گئے اور بعد ازاں حافظ برخوردار سچیار کے ایک فرزند سلطان احمد آپ کے ساتھ ہی واپس آئے۔ انہی سلطان احمد کی اولاد ہی آج تک حضرت بلہے شاہ کے مزار کی سجادہ نشین ہے۔

اسی سفر ریاضت میں ایک اور شخص حافظ جمال جو کہ ٹھٹھہ لونا (جو آج کل ضلع فیصل آباد میں ہے) کا رہنے والا تھا، بھی آپ کا معتقد ہوا۔ اور آپ کے ہمراہ آیا۔ بعد ازاں ان دونوں حضرات سلطان احمد اور حافظ جمال نے آپ کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے سلطان احمد کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا جس سے وہ متانہ ہو گیا اور اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہتا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ نے حافظ جمال کو توفیق یاب کر کے واپس بھیج دیا مگر سلطان متانہ آخر دم تک آپ کی خدمت میں رہا اور اب تک اس کی اولاد آپ کے مزار اقدس کی سجادہ نشین چلی آرہی ہے۔ دریائے چناب کے کنارے ریاضتیں کرنے کے بعد آپ واپس پانڈوکے میں آکر مقیم ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات وابستہ ہیں۔ جن میں سے چند ایک قابل ذکر ہیں۔

ایک دفعہ پانڈوکے میں قحط پڑ گیا۔ آپ لوگوں سے مٹی کھدوانے اور مزدوری کے طور پر ہر ایک کو شام کو دو آنے دے دیتے۔ دو آنے اس زمانہ میں بہت بڑی رقم تھی۔ یہ رقم چونکہ آپ اپنی جاتے نماز کے نیچے سے نکال کر دیتے تھے۔ اس لیے دو آدمیوں نے سوچا نہ جانے جاتے نماز کے نیچے کون سا خزانہ موجود ہے۔ جہاں سے بلہے شاہ لوگوں کو رقم نکال کر دیتے ہیں۔ پس انہوں نے رات کو زمین کھود کھود کر گڑھا کر دیا۔ مگر رقم نہ ملنا تھی نہ ملی پھر اس گڑھے کو پُر کرنے میں تمام رات ہی بسر ہو گئی۔ اگلے دن جب مزدوری کی رقم تقسیم ہوتی تو ان دو آدمیوں کو آپ نے چار چار آنے دیتے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ”تم لوگوں نے تو صرف دن میں کام کیا ہے یہ تو تمام رات بھی کام کرتے رہے ہیں۔“ یہ سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوئے اور دوسرے لوگ آپ کے علم معرفت کے اور معتقد ہو گئے۔

اسی طرح ایک دفعہ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ آپ اتفاق سے اپنے گھر میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ کا مکان کچا تھا۔ اور چھت پر لکڑی کا پرنا لگا ہوا تھا۔ ایک راجپوت جو پانڈوکے کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے وہ پرنا لگا دیا جس سے پانی مکان کے اندر جانے لگا۔ ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کے مکان کی چھت کا پرنا لگا دیا ہے تو آپ نے جلال میں آکر فرمایا ”تو کیا وہ بخیریت گھر پہنچ گیا ہے؟“

کہتے ہیں ابھی وہ گھر بھی نہ پہنچا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد اُٹھا اور وہ چند لمحوں میں مر گیا۔ حضرت بلہے شاہ نے یاد الہی اور مرشد کی خدمت کے لیے ہی اپنے کو وقف کر دیا۔ انہوں نے گھر والوں کے پُر زور اصرار کے باوجود شادی نہ کی۔ اور ان گھریلو ذمہ داریوں سے خود کو بچاتے رکھا جو یاد الہی اور مرشد سے دُوری کا باعث بنتیں۔ آپ کی ہمیشہ گان نے آپ کو شاہ غنایت سے والہانہ عقیدت رکھنے سے بہت منع کیا۔ مگر آپ کی سرستی اور مرشد کے ساتھ والہانہ عقیدت میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ لکھتے ہیں۔

بلہے لوں سمجھا دن آیاں بھیناں نے بھر جاتیاں
آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لیکان لاتیاں

”پانڈو کے“ میں قیام کے دوران ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ پانڈو کے سے دفتوہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پھر عنایت شاہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو قصور میں قیام کرنے کے لیے کہا۔ بلکہ شاہ نے قصور کی بجائے کسی اور جگہ جانے کی اجازت مانگی۔ مگر انہوں نے فرمایا ”صاحبزادے تمہیں قصور کے سوا کسی اور جگہ نہیں بھیجا جائے گا۔“ اور پھر بلکہ شاہ نے مرشد کامل کے حکم کی تعمیل کا مصمم عزم کر لیا۔ لکھتے ہیں:-

”بلہا کر نام قصور ہے او تھے جانا پینا ضرور

نہ کوئی پن نہ دان ہے نہ کوئی لاگ دستور

بلکہ شاہ قصور جانے میں اس لیے جھجک محسوس کرتے تھے کیونکہ وہاں پر آپ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ مقیم تھے۔ آپ ان کے مقابل نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بلکہ شاہ اپنے مرشد سے مزید اور نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت عنایت شاہ قادری آپ کو قصور بھیجنا چاہتے تھے اس لیے کہ

۱۔ مرید صادق کی اطاعت شعاری کا امتحان لینا مقصود تھا۔

۲۔ انہیں بلکہ شاہ سے قصور کی اصلاح کا کام لینا تھا۔

۳۔ وہ بلکہ شاہ سے ایسے مقامات سلوک طے کروانا چاہتے تھے جو صرف ہجر اور جدائی کی وجہ سے ہی طے ہو سکتے تھے۔

پس بلکہ شاہ نے رخت سفر باندھا اور قصور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک آپ کے والدین اور دو بہنیں وفات پا چکی تھیں۔ ایک ہمیشہ زندہ تھیں وہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ اور جمال اور سلطان احمد بھی۔ قصور کے باہر آپ نے ایک تالاب کے کنارے ڈیرہ لگایا۔ آج کل اس کو سالانہ والا تالاب کہتے ہیں جو قصور کے ریلوے سٹیشن کے قریب ہے۔ آپ نے شہر کے باہر رہائش اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور لوگوں سے بہت کم ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر یہاں پر ہی آپ نے لنگر کا سلسلہ بھی جاری کر دیا اور لنگر کی تقسیم کا کام سلطان احمد کے سپرد کر دیا۔ آہستہ آہستہ آپ کا چرچا شہر میں بھی پہنچنے لگا اور اکثر لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔

بالآخر آپ کی آمد کی خبر قصور شہر کے نوابوں کے محلات تک پہنچی۔ انہی نوابوں میں سے ایک نواب کا نام راجھے خاں تھا۔ ان کی ایک ہمیشہ تھی۔ جو بیوہ اور عمر رسیدہ تھیں۔ جب ان تک آپ کی خبر پہنچی تو وہ آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آئیں اور آپ کو شہر میں قیام فرمانے کی درخواست کی اور رہائش کا بندوبست کرنے کا بھی اظہار کیا۔ مگر آپ نے فرمایا۔

”درویشوں کے لیے شہر سے باہر رہنا ہی ٹھیک ہے۔“

لیکن نواب خاتون کے پُرزور اصرار پر بالآخر آپ کو اقرار کرنا پڑا اور آپ شہر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان خاتون نے اپنے بھائی سے کہہ کر آپ کے لیے جگہ کا انتظام کروایا۔ نواب صاحب نے اپنے گھوڑوں کا طویل آپ کے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کل مسجد ہے اور آپ کی چلہ گاہ بھی ہے۔

یہاں پر آپ نے اپنے مکان بنوا لیے۔ اس وقت بارہ کمرے، چھ چوبارے، ایک کنواں اور ایک بیٹھاک تھی۔ آپ ایک علیحدہ حجرے میں رہتے تھے اور سلطان احمد مستانہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کمروں میں رہتے تھے۔

سیارہ ڈائجسٹ

لواب نے ڈیرے کے لیے شہر سے باہر جگہ دی جو ایک مربع تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ عبادت سے فارغ ہوتے تو ڈیرے میں آکر بیٹھ جاتے۔ اور لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کرتے رہتے۔ عقیدت مند بھی ہر روز کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کو سماع کا بڑا شوق تھا۔ قوال دُور نزدیک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو سماع سے غفلت کرتے رہتے۔ قصور کے لوگ طبعاً شریک تھے۔ جب آپ کی ذات میں اور کوئی عیب نہ دیکھا تو آپ کے سماع کے خلاف شہر میں پراپیگنڈہ کرنا شروع کر دیا اور شہر کے مشہور عالم دین مولوی غلام مرتضیٰ سے فتویٰ طلب کیا۔ مولوی غلام مرتضیٰ مسجد کے خطیب تھے اور آپ کے استاد بھی تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا شاگرد ملکیتی سرگرمیوں کو چھوڑ کر خالقِ ہی رنگ اختیار کرے۔ ویسے بھی سماع ایک متنازعہ فیہ مسئلہ ہے۔ علماءِ نظامِ ہر تو تقریباً بالاتفاق اسے ممنوع قرار دیتے ہیں البتہ صوفیائے کرام کے بعض سلسلوں کے مسلک میں یہ سماع جائز ہے اور بعض میں ممنوع۔

بلے شاہ شاہ عنایت قادری کے مرید تھے اور انہوں نے چاروں طریقوں سے فیض حاصل کیا تھا (شطار، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ) چونکہ شطار یہ سلسلے والے سماع کو جائز سمجھتے تھے۔ اس لیے شاہ عنایت قادری بھی سماع کے بہت شوقین تھے اور یہی شوق بلے شاہؒ میں بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ مولوی غلام مرتضیٰ سماع کو ناجائز سمجھتے تھے اور اپنے شاگرد سے سماع کی توقع بھی نہ رکھتے تھے لہذا انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ سماع شرعاً ممنوع ہے اور سماع کرنے والوں کو روکنا جائز ہے۔

بس پھر کیا تھا ایک دن آپ قوالی سن رہے تھے کہ قصور کے لوگوں کا ایک طوفان بدتمیزی اُٹھ کر آگیا۔ انہوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ جس میں بلے شاہؒ کی دستار مبارک کا ایک پیچ بھی تیر سے کٹ گیا۔ اسی لمحہ آپ نے بے ساختہ فرمایا۔

کھرکاں چک جولا ہے آتے ہن کی کراں نی میرے ماتے

اور کچھ عرصہ کے بعد ہی یہ بات سچ ثابت ہوتی کہ یہی قصور کے افغان اپنی جاگیریں کھو بیٹھے اور کھڑیاں لگا کر جولاہوں کا کام کرنے لگے۔ آج بھی قصور میں ان کی نسل کھڑیاں چلاتی ہے۔

قارئین کے ذہن میں یہ سوال اُبھر سکتا ہے کہ مولوی غلام مرتضیٰ جب آپ کے استاد تھے تو پھر انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ کیوں دیا تو اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب فقیہ تھے اور فقہوں کے نزدیک سماع ممنوع ہے اس لیے آپ نے فتویٰ تو درست دیا مگر وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد کو کوئی جانی نقصان پہنچے۔ وہ صرف اس طرح سے غفل سماع کو روکنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں جب بلے شاہؒ کی صداقت کا مولوی صاحب کو یقین ہو گیا تو وہ آپ کے پاس معذرت طلبی کے لیے آئے اور آپ سے آپ کا عارفانہ کلام اور کافیاں سنیں اور پھر استاد اور شاگرد کا ملاپ ہو گیا اور استاد صاحب اپنے شاگرد کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔

اسی دوران حضرت شاہ عنایت قادریؒ بلے شاہؒ سے ناراض ہو گئے اور ان سے ولایت سلب کر لی ہو آہوں کہ عنایت شاہ قادریؒ کے داماد لاہور سے قصور بلے شاہؒ سے ملنے کے لیے گئے۔ بلے شاہ مولوی مرتضیٰ کی بیٹی کی شادی میں مصروف تھے۔ کھانے کی میزبانی کے فرائض ان کے سپرد تھے۔ وہ شاہ عنایت صاحب کے داماد اور بھتیجے مولوی تلہور محمد صاحب کے پاس بروقت نہ پہنچ سکے جس پر وہ ناراض ہو کر واپس آگئے اور بلے شاہؒ



تجارت، صنعت اور زراعت ہماری ترقی کازینہ ہیں !

اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔
اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان وسائل سے زیادہ سے زیادہ
فائدہ اٹھا کر خود کفالت کی منزل سے ہمکنار ہو جائیں۔

زیادہ اگائیے

پیداوار بڑھائیے

برآمدات بڑھائیے

حیب بینک لمیٹڈ

سیارہ ڈائجسٹ

کی اس بے توجہی کا ذکر شاہ صاحب سے کیا تو شاہ صاحب جلال میں آگے اور فوراً آپ سے تمام ولایت سلب کر لی۔ بلے شاہ کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے فوراً قصور کو چھوڑ دیا اور ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے اور پھر سفر کی بے پناہ صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر آپ کو الیاری میں شیخ محمد غوث گوالیاری کے مزار اقدس پر پہنچے جو شاہ عنایت قادریؒ کے شطاری سلسلہ کے مرشد تھے۔ گویا آپ افسر بالا سے شاہ عنایت قادریؒ کے نام سفارشی چٹھی لینے گئے تھے۔ وہاں پر آپ نے مراقبہ میں شیخ محمد غوثؒ سے ملاقات کی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ شیخ صاحب نے آپ کو نہ صرف روحانی فیض سے مستفیض کیا بلکہ تان سین کی قبر کی بیرنی کے درخت سے اڑھائی پتے کھانے کا بھی حکم دیا تا کہ بلے شاہ کو موسیقی میں مہارت حاصل ہو جائے۔ یہ تان سین وہی ہے جو ہندوستان کا مایہ ناز موسیقار تھا۔ اس کی قبر شیخ محمد غوث گوالیاری کے روضہ مبارک کے احاطہ میں ہی ہے۔ تان سین شیخ محمد غوثؒ کا معتقد اور پروردہ تھا۔ اور شیخ صاحب بھی اس کی فنی قابلیت کے معترف تھے۔

بلے شاہ نے شیخ محمد غوثؒ کی ہدایت پر عمل کیا اور کچھ عرصہ گوالیاری میں قیام کے بعد واپس قصور شریف لائے اور پھر لاہور میں ایک طائفہ کے ساتھ مل کر شاہ عنایت قادریؒ کی محفل میں پہنچے۔ اس وقت آپ کی الہامی اور پُرسوز شاعری عروج پر تھی۔ کچھ مرشد کی جدائی کا بھی اثر تھا اور جب آپ نے عنایت شاہ صاحب کی محفل سماع میں پاؤں میں گھنکر دیا بندھ کر ایسا پُرسوز کلام سنایا کہ حاضرین و سامعین دم بخود رہ گئے۔ یہ آپ کا تاریخی کلام آج تک زبانِ زد عام ہے۔

تیرے عشقِ نچایا کر کے تھیا تھیا

ایس عشق دے کولوں سانوں ہٹک نہ مائے لاہور جا مکے پڑے کون موڑ ہٹاتے

اک عشق دی جھگی وچ مور بولیندا سانوں قبلہ تے کعبہ پیار یار دسیندا

سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا

تیرے عشقِ نچایا کر کے تھیا تھیا

جب آپ کافی گا چکے تو شاہ عنایتؒ نے فرمایا "تو بلہا ہے؟" تو آپ نے عرض کی نہیں میں بھلا (بھولا ہوا) ہوں۔ مرشد نے اٹھ کر آپ کو گلے لگایا اور یوں مرشد و مرید میں صلح ہو گئی اور آپ کی ولایت آپ کو واپس کر دی اور کہا "بے فکر ہو آئندہ تمہاری ولایت تم سے کوئی نہیں چھینے گا"

مرشد کو راضی کرنے کے بعد آپ واپس قصور آئے اور لوگوں کو ہدایت و تبلیغ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تب تک اہل قصور آپ کے تقویٰ اور فقر و درویشی کی وجہ سے آپ کا بہت احترام کرنے لگے تھے۔ اس دوران آپ شاہ عنایت صاحبؒ کے پاس بھی حاضری دیتے رہے۔ شاہ عنایت صاحبؒ کے ہاں کا ایک دلچسپ واقعہ بھی بلے شاہؒ سے منسوب و مشہور ہے۔ شاہ عنایت صاحبؒ نے کچھ نیاز کی شیرینی بلے شاہؒ کو تقسیم کرنے کے لیے دی۔ بلے شاہؒ نے عرض کی "یا پیر و مرشد میں کس طریقہ پر بانٹوں۔ اللہ کی بانٹ پر یا محمدؐ کی بانٹ پر؟"

شاہ صاحب نے فرمایا "اللہ کی بانٹ پر تقسیم کر دو" آپ نے شیرینی تقسیم کی کسی کو بہت کم کسی کو بہت زیادہ کسی کو کچھ بھی نہ دیا اور یوں شیرینی ختم کر دی۔ شاہ عنایتؒ نہایت متعجب ہوتے اور بلے شاہؒ سے پوچھا "یہ کیا کیا ہے؟" تو بلے شاہؒ نے بے ساختہ جواب دیا "خدا کی تقسیم تو ایسی ہی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے خود ہی فرمایا تھا خدا کی بانٹ بانٹو" شاہ عنایتؒ اور حاضرین آپ کے کلمات سے بہت محظوظ ہوئے۔

آپؑ نے اپنی عمر کا باقی حصہ قصور میں ہی گزارا۔ سال ۱۲۷۱ھ میں حضرت شاہ عنایت قادریؒ کا انتقال ہو گیا جس کا بلے شاہؒ کو بہت ہی دکھ ہوا۔ آپ شاہ صاحبؒ کی وفات کے بعد ۲۴ سال تک زندہ رہے مگر مرشد کی یاد کو ہر دم سینے سے لگاتے رکھا۔ بلے شاہؒ کو اپنے مرشد کے ساتھ ایسا ہی عشق تھا جیسا مولانا روم کو شمس تبریزؒ کے ساتھ تھا۔ مولانا روم نے حضرت شمس تبریزؒ کی فرقت میں ایک ضخیم دیوان لکھا تھا اور تمام دیوان میں جگہ جگہ شمس تبریزؒ کا نام تسلی خاطر کے لیے لکھتے رہے۔ حتیٰ کہ غزلیات کے مقطع میں اپنا تخلص یا نام بھی نہ لکھا بلکہ شمس تبریزؒ کا نام ہی لکھتے رہے۔ اسی طرح بلے شاہؒ بھی اپنی کافیوں میں جا بجا شاہ عنایتؒ قادریؒ کا نام لکھ لکھ کر آتش شوق کو سرد کرتے رہے۔

حضرت شاہ عنایت قادریؒ کا مزار لاہور میں اکوئزر وڈ پر واقع ہے۔ آپ کا عرس بھی ہر سال بلے شاہؒ نہایت عقیدت و احترام سے مناتے رہے اور پھر آج تک بھی اسی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ حضرت بلے شاہؒ پنجاب کے سب سے بڑے صوفی شاعر تھے۔ شہرت اور ہر دل عزیز میں کوئی اور پنجابی صوفی شاعر ان کی برابری کا دعویٰ دار نہیں ہے۔ ان کی کافیاں بے نظیر طور پر ہر دل عزیز ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ بلے شاہؒ دنیا کے عظیم ترین صوفیاء میں سے ہیں اور تخیل میں تو وہ جلال الدین رومی اور شمس تبریزؒ کے برابر ہیں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے بلے شاہؒ پنجاب کے دوسرے صوفی شعرا سے مختلف ہیں۔ وہ پنجابی کردار کی اس مضبوط، زندہ اور پاکیزہ نوعیت کے نمائندہ ہیں جس میں جذباتیت کم اور حقیقت پسندی زیادہ ہے۔ بلے شاہؒ کا اکثر کلام کافیوں کی صورت میں ہے۔ کافی کی ابتدا و ایجاد اصل میں ہندوستان میں امیر خسروؒ نے کی تھی۔ اور پھر ”کافی“ کے نام سے شاعری کی ایک صنف پیدا ہو گئی اور پنجابی، ملتان، سرایتی اور سندھی زبانوں میں شعرا نے کافیاں لکھیں۔ الغرض کافی ایک راگ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے اور اگر کافی کو راگ میں گایا جائے تو اس کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے اور حضرت بلے شاہؒ کی کافیاں بھی ”کافی راگ“ میں گائی جاسکتی ہیں۔ بلے شاہؒ کی پیدائش آج گیلانیاں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں بہاولپوری اور ملتان بولی کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں۔

اسیں اچی ساڈی ذات اچی اسیں وچ اُچ دے دے دے ہاں

عقل ہٹی تے رمز پچھانی اسیں مُڑ مُڑ تینوں دے ہاں

بلے شاہؒ کی شاعری الہامی شاعری تھی۔ آپ فنی پابندیوں سے آزاد ہو کر بھی شعر لکھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلام آج کل بھی ہر استعداد کے لوگ سُن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ تلقین اس بات کی کی ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ ایسے خشک عابد کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے جو کسی عسرت و مصیبت میں دوسروں کی مدد نہیں کرتا مثلاً آپ فرماتے ہیں:-

ٹھا کر نالوں ٹھیکہ چنگا جس وچ پانی پیوے گنا

بلے نالوں ککڑ چنگا جیہڑا لوگ جگا وے گنا

حضرت بلے شاہؒ کے کلام میں شیرینی اور حلاوت بدرجہ اتم موجود ہے اسی لیے اہل بصیرت آپؑ کو حلو اللہ کے پنجاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ کسی بھی شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے ارد گرد کے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ شاعر عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے زمانہ کے حالات کا زیادہ اثر لیتا ہے اور یہی تاثرات اس کے

کلام میں جگہ جگہ جلوہ گرہوتے ہیں۔
 بلجے شاہؒ کا زمانہ بھی انتشار کا زمانہ تھا۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا ستارہ گردش میں آگیا تھا۔ ملک میں بغاوتوں اور طائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں اہل پنجاب کی زندگی روزخ کا نمونہ بنی ہوتی تھی۔ آپؒ نے اس پُر آشوب زمانہ میں لوگوں کو ہمہ وقت پُر امن اور باتفاق رہنے کا سبق دیا اور بالخصوص مسلمانوں کو۔

اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں ایسوں تیرے درکار تیں
 کے ترانے سُنا کر خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی اور آنے والے انقلاب سے انہیں قبل از وقت آگاہ کیا اور نرتی کے لیے یہ نسخہ بتایا کہ جب تک قرآن کریم اور اسوۂ حسنہ رسولؐ پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اسی طرح تباہ ہوتے رہیں گے۔
 بلجے شاہؒ کا کلام معرفت کا کلام ہے۔ بعض اشعار پڑھ کر تو یوں لگتا ہے گویا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا گیا ہو۔

بلہا وارے جاتے انہاں توں چہڑے گلیں دین پر چا
 سوئی سلائی دان کرن آہرن میں چھپا

آپؒ طنزاً فرماتے ہیں کہ میں اُن بزرگوں پر قربان جاؤں جو زبانِ جمع خرچ سے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں مگر عملاً کچھ نہیں کرتے۔ اگر خیرات بھی کرنا ہو تو قیمتی چیزیں نہیں دیتے بلکہ معمولی اور نکمٹی چیزیں دے دیتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو لہو رنگا کر شہیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 ”تم ہرگز اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی عمدہ اور پسندیدہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔“ (پارہ ۴ رکوع ۱)
 اور مزید فرماتے ہیں۔

بلہاغبین غرورت ساڑسٹ ہو ما کھوئے پا۔
 تن من دی سرت گراڈے گھر آپ ملے گا آ۔

اس شعر میں بھی یہی معرنت ہے کہ انسان کو دل سے تکبر اور بڑائی کو نکال کر جلا دینا چاہیے اور حرص اور طمع کو بھی کنوئیں میں پھینک دیا جائے تو پھر محبوب حقیقی تجھے خود ہی آکر ملے گا۔ کیونکہ انسان اور خدا کے درمیان سب سے بڑے حجاب یہی ہیں تکبر اور حرص و طمع۔ اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں یوں آیا ہے۔
 ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمکبر اور غرور کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا“ (پارہ ۲۱ رکوع ۱۱)
 ایک اور جگہ ارشاد ہے:-

”ہر مغرور اور سرکش خسارے میں رہتا ہے۔“ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۵)
 بلجے شاہؒ کا کلام قرآن پاک کی تفسیر ہے کے ضمن میں ایک اور شعر قابل ذکر ہے۔

کنک کوڈی کا منی تینوں کی تلوار
 آیا سیں جس کام کو بھول گئی وہ بار

یعنی تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کی محنت میں انسان دنیا کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: زن، زر اور زمین۔ اور اہل تین چیزوں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد ہے:-

”یعنی لوگوں کو پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی محبت بھلی لگتی ہے۔ یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان دار گھوڑوں، مولیشی اور زراعت کی محبت بھلی لگتی ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں تو دنیاوی زندگی کے لیے عارضی سامان ہے۔ البتہ دائمی اور حقیقی مرغوب چیزیں تو اللہ کے ہاں ہی ہیں۔“

(پارہ ۳ رکوع ۱۰)

حضرت بلہ شاہؒ کو معرفت میں وہ کمال حاصل تھا کہ انہیں اپنی خبر تک نہ ہوتی۔ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس قدر مست اور بے خود ہو جاتے کہ اپنے سے بھی دور ہو جاتے۔ بلہ شاہؒ فرماتے ہیں کہ حکماء کے نزدیک انسان کے عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا ہیں۔ مگر میرے اربعہ عناصر یہ نہیں ہیں بلکہ میرے اربعہ عناصر میں تمام کائنات کو بنا کر اس میں خود اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بچے میں وہ جلوہ گر ہے، ماں باپ میں وہ جلوہ گر ہے، زندگی موت میں وہ جلوہ گر ہے، پھول اور خوشبو میں وہ موجود ہے۔ غرضیکہ کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا نور چمک رہا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی یہی حقیقت اشعارہ کی ہے۔ فرمایا ”یعنی خدا کی قدرت و وجود کے دلائل تمہارے اندر موجود ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے۔“ (پارہ ۲۶ رکوع ۱۸)

حضرت بلہ شاہ کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ ان کے کلام اور کافیلوں کو مختلف کتابوں میں مختلف ناموں سے محفوظ کیا گیا ہے۔ مولوی انور علی نے آپ کی کافیلوں کو قانون عشق کے نام سے دہلی زبان میں جمع کیا تو مٹھریا الدین احمد برنی تذکرہ بلہ شاہ لکھا۔ اور محمد نواز ش علی نے کلیات حضرت بلہ شاہ لکھی۔ فرمائش راستے گلاب نے کافیاں بلہ شاہ جمع کر کے لکھی ہیں۔

حضرت بلہ شاہؒ یونہی تمام عمر علم و معرفت کی دولت لوگوں میں بانٹتے رہے۔ اور بالآخر ۱۱۷۸ھ میں قصور میں ہی وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی عمر تقریباً ایک سو دس سال تھی۔ اس پر تمام تذکرہ نویس متفق ہیں۔ بلہ شاہؒ نہایت خوب رو اور خوش شکل تھے۔ ڈاڑھی گھنی اور شرع شریف کے حکم کے مطابق تھی۔ سر پر دونوں طرف پٹے رکھے ہوتے تھے۔ جو کانوں سے ذرا نیچے آگے تھے۔ کھلا کر تہ پہنتے تھے اور ہمیشہ تہ بند باندھتے تھے۔ آپ کا حسن ملاحظت و مباحث کا ایک مرکب تھا۔ آنکھیں گول اور موٹی تھیں۔ نقش تنیکھے اور چہرے پر جلال اور رعب تھا اور متانت چمکتی تھی۔ یہ بات بھی متفقہ طور پر ثابت ہے کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی اور مجرذ زندگی ہی گزاری۔

آپ کا عرس ہر سال شمسی ماہ بھادوں میں جو چاند نظر آتے اس کی گیارہ اور بارہ تاریخ کو قصور میں منعقد ہوتا ہے۔ جہاں پر ملک کے گوشے گوشے سے عقیدت مند اپنی عقیدت کے پھول چڑھانے جوق در جوق آتے ہیں۔ تو الیاں ہوتی ہیں اور ملک بھر کے قوال اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات قابل ذکر ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی طفل نواز یا سارنگی نواز آپ کے مزار پر بیٹھ کر آپ کی روح کو آپ کا کلام ہی سناتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ وہ اللہ کا سچا عاشق و فات کے بعد بھی اپنے ذوق کو پورا کر رہا ہے۔

اس ضمن میں آپ کے مزار پر ہونے والا ایک واقعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ آپ کے روضہ مبارک پر ایک شخص ہر روز اپنی کسی خواہش کی تکمیل کی دعا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ وہاں گریہ زاری کرتے ہوئے گزر گیا مگر مزار پر نہ آتی۔ لیکن اس نے اپنا معمول نہ چھوڑا۔ مزار اقدس پر آکر حضرت بلہ شاہؒ کے وسیلہ سے دعا مانگتا رہا۔ ایک دن وہ انتہائی رقت سے دعا مانگنے کے لیے سر بسجود تھا کہ گھنگروں کی آواز نے اس کا تسلسل توڑ دیا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک گانے ناچنے والی عورت اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ دربار

سیارہ ڈائجسٹ

میں داخل ہوتی اور آپ کے مزار پر آپ کی ہی کافی گا کر اور دُعا مانگ کر رخصت ہو گئی۔ چند دن بھی نہ گزر پاتے تھے کہ وہ پھر ایک دن آوارہ ہوئی۔ اور اپنے ہمراہ لنگر کے لیے دیکھیں بھی پکوا کر لاتی اور نیاز بھی تقسیم کی۔ لوگوں کے استفسار پر کہنے لگی کہ اس کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ وہ شخص ہنوز اپنی دُعا کی تکمیل کے انتظار میں دربار میں موجود تھا۔ عورت کی بات سن کر دل برداشتہ ہو کر گھر آکر لیٹ گیا کہ ایک مغنیہ کی تو اس چند دن میں پوری ہو گئی اور میں اتنے عرصہ سے گریہ وزاری میں مصروف ہوں مگر میری شنوائی نہیں ہوتی۔ اسی حالت میں وہ شخص اُدنگھ گیا تو حضرت بلے شاہؒ خواب میں اس کے پاس آئے اور تھپکی دے کر کہا کہ مغنیہ کا انداز پسندیدہ نہیں تھا اس لیے اس کی مراد اللہ نے جلد پوری کر دی تاکہ بار بار اپنا انداز دہرانے سے نہ آنا پڑے اور تمہاری گریہ وزاری اور عجز و انکسار خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے وہ یہ عمل بار بار کرتا ہے۔ دل برداشتہ نہ ہو اور اُٹھ کر نماز پڑھ کر دُعا مانگو انشاء اللہ تعالیٰ تمہارا کام ہو جائے گا۔

دُعا اس شخص کی آنکھ کھلی تو دل کی وہ کیفیت نہ تھی جو سونے سے پہلے تھی۔ دل مطمئن تھا۔ اس نے پھر بعد از نماز اس طریقہ پر دُعا مانگی جو خدا تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور پھر خدا نے اس کی دُعا قبول کر لی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ گریہ وزاری اور عجز و انکسار خدا تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور اسی چیز اظہار بلے شاہؒ کے عارفانہ کلام سے بھی بار بار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور لوگوں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

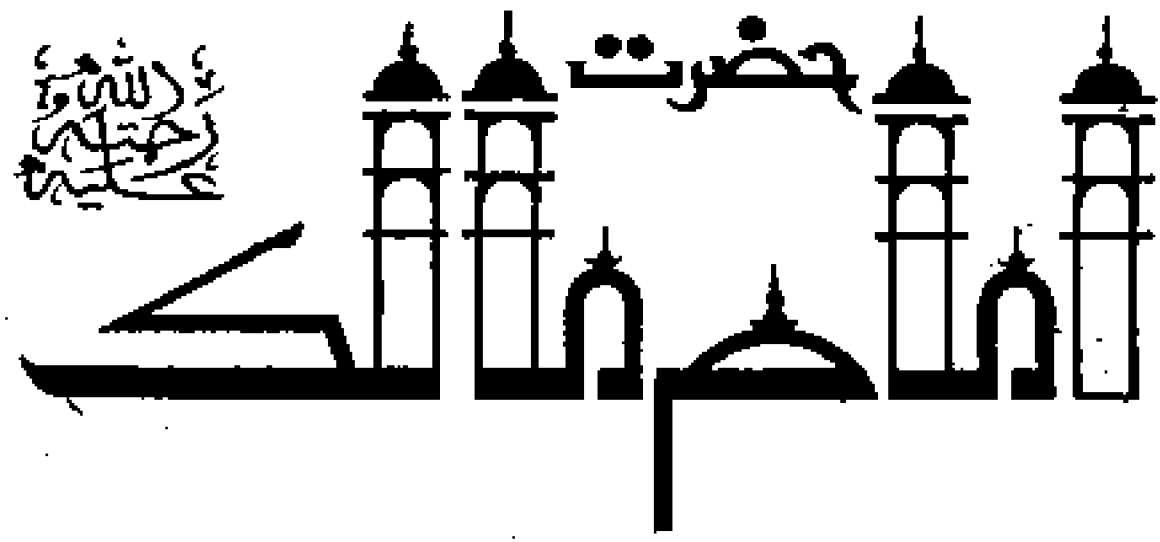
حضرت ابو بکر واسطیؓ جو بڑے عالم تھے سید الطائف حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سال بھر تک خاموشی سے انکی مجلس کا رنگ ڈھنگ دیکھتے رہے۔ سال کے بعد دل برداشتہ ہو کر حضرت جنید سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: میرے بھائی تم سال بھر تک یہاں رہے۔ نہ اپنی کہی نہ ہماری سنی اور اب یکایک چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر بات کیا ہے؟

حضرت ابو بکر واسطیؓ نے عرض کی کہ سچ پوچھیں تو میں بیعت کے ارادے سے حاضر ہوا تھا، سال بھر رہ کر دیکھتا رہا کہ آپ سے کوئی کشف یا کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ وہی علماء کا سا طور طریق ہے۔ نماز روزہ، تہجد، اشراق، چاشت، درس و تدریس، جب آپ میں اور دوسرے علماء کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا تو رخصت کی اجازت چاہی۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا: اس مدت میں تو نے کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت مجھ سے ہوتے دیکھا؟

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی کہ خلاف شریعت تو مطلق کوئی بات نہیں دیکھی۔

حضرت جنیدؒ نے اُن کا ہاتھ جھٹک کر فرمایا کہ: با جنید کی یہی کرامت سمجھ لے جو اُسے اللہ نے اپنے خاص لطف و عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ بے اختیار آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ آپ کی بیعت کی اور خاصانِ خدا میں شمار ہوئے۔



مدینہ کی ایک خاتون کا جب انتقال ہوا تو ایک پیشہ ور غسالہ کو بلوایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے سکے۔ جب یہ غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو وہ قریب کھڑی عورتوں سے کہنے لگی کہ مرحومہ ایک بدکار اور گناہگار عورت تھی اور اُس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پاپ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ غسالہ کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ اپنے طور پر ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مصروف رہی مگر جب سخت جدوجہد کے بعد بھی اُس کا ہاتھ میت سے جدا نہ ہوا تو اُس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہاں پر جو لوگ اور سوگوار وغیرہ موجود تھے وہ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر کانپ اُٹھے۔ انھوں نے آج تک ایسا روح فرسا منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی۔ اُس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔

بالآخر گھر پر موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چند علمائے دین سے فوری طور پر رجوع بھی کیا گیا مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورت حال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیئے۔ یہ تجویز تو غسالہ پر بجلی بن کر گری اور وہ مزید چیخ و پکار کرنے لگی۔ جب کسی طور بھی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو سوگواروں میں موجود امشد کے ایک بندے نے کسی خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ اُن سے رجوع کیا جانا چاہیے اُس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل چٹکی بجاتے ہی حل کر دیتے ہیں۔

چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو کسی بھی طور پر نپٹانا مقصود تھا اس لیے فوری طور پر اس بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کہنے لگے: 'غسالہ نے مرنے

والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اُس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُسے یہ سزا دی ہے یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس واقعہ کے حوالے سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اُس نے روتے روتے اعتراف کر لیا کہ اُس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ قائم کیا گیا تو بزرگ کہنے لگے۔ بلاشبہ مرنے والی ایک پاکباز خاتون تھی۔ اُس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری نہیں کی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاکبازی کو داغدار ہونے سے بچانے کیلئے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتان طرازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر سو دُڑے لگا دیئے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔

چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب غسالہ کو سو دُڑے لگا دیئے گئے تو غسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔

یہ عظیم بزرگ جن کے فتورے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا وہ حضرت امام مالک بن انسؒ تھے جن کی زندگی کے ایمان افروز واقعات آج بھی مخلوق خدا کے لیے مشعلِ راہ ہیں اور جن کے مُنہ سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ پوری ہو کر رہتی تھی۔

امام مالکؒ مردِ حق پرست تھے جنہوں نے کسی بھی جاہر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ آپ کا زمانہ کڑی آزمائشوں کا تھا مگر آپ نے ایک مردِ مجاہد کی طرح ہر قسم کی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کیا۔ انھوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جاہل یا کم عقل انسان کی صحبت اختیار نہ کی بالخصوص حصولِ علم کی راہ میں آپ نے جو اذیتیں برداشت کیں وہ شاید ہی کسی اور علم کے طالب کو اُن کا سامنا کرنا پڑا ہو مگر جب امام مالکؒ خود درس کے منصب تک پہنچے تو انھوں نے طالبانِ علم کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیئے۔

روایت ہے کہ امام شافعیؒ کے لیے اپنے لپٹ مالی حالات کے باعث علم حاصل کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اُن کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ وہ حدیث پر عبور حاصل کرنے کے لیے امام مالکؒ سے رجوع کریں مگر وہ اپنے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں پا رہے تھے۔ چونکہ دل کے ہاتھوں مجبور تھے اس لیے انھوں نے والی مکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اُلجھن بیان کر دی۔ والی مکہ امام شافعیؒ کے حصولِ علم کے جنون سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے امام مالکؒ کے نام ایک سفارشی خط لکھ دیا اور امام شافعیؒ کو یقین دلا دیا کہ امام مالکؒ یہ خط دیکھتے ہی انھیں تعلیم دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ والی مکہ نے اس سلسلے میں والی مدینہ کو بھی ایک الگ سفارشی خط لکھ دیا۔

ادھر امام شافعیؒ جب یہ سفارشی خط لے کر والی مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ یہ سفارشی خط پڑھتے ہی پریشان ہو گئے۔ پھر وہ انتہائی افسردہ لہجے میں امام شافعیؒ سے کہنے لگے۔

”نوجوان! میرے لیے یہ کام تو آسان ہے کہ میں گھسٹتے ہوئے مدینے سے نکتہ چلا جاؤں مگر میرے بس میں یہ نہیں کہ میں تمہیں امام مالکؒ کے مکان تک پہنچاؤں۔“

اب تو امام شافعیؒ بہت حیران ہو گئے اور والی مدینہ سے کہنے لگے: ”جناب! امام مالکؒ کا مکان تو آپ کی اقامت گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔“

والی مدینہ کہنے لگے: ”شافعیؒ یہ معرفت کی باتیں ہیں اور تمہاری سوچ کے دائرے سے باہر ہیں۔“ یہ کہتے ہوئے

والی مدینہ خاصے افسردہ ہو گئے اور پھر بولے: میں اس میں ذلت محسوس نہیں کرتا کہ میں اُن کے دروازے پر کھڑا رہوں۔ اگر وہ دن پھر انتظار کرنے کے بعد بھی مجھے شرواب باریابی بخش دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ مگر افسوس کہ ایسا بھی ممکن نہیں۔

مگر جب امام شافعی زیادہ بعد ہوئے تو والی مدینہ نماز عصر کے وقت اپنے ایک دوست کے ہمراہ امام مالک کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جب انھوں نے مکان پر دستک دی تو ایک سیاہ فام باندی نے دروازے پر آکر آمد کا سبب دریافت کیا۔ والی مدینہ نے کہا: اپنے آقا سے جا کر کہو کہ میں شریف باریابی چاہتا ہوں۔

باندی نے کچھ دیر بعد واپس دروازے پر آکر کہا کہ میرے مالک نے آپ کو سلام بھجوا دیا ہے اور انھوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اُسے کاغذ پر لکھ کر اندر بھجوا دیں۔ اس کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہے تو مجلس کا دن معلوم کر کے مقررہ روز تشریف لے آئیں۔ امام مالک کا یہ جواب سن کر والی مدینہ پر گہرا ہٹ سی طاری ہو گئی۔ تاہم اُس نے حوصلے سے کام لے کر باندی سے کہا: اپنے آقا سے کہو کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں آپ کے لیے ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔

وہ باندی دوبارہ مکان کے اندر چلی گئی اور پھر اب واپس آئی تو اُس کے ہاتھ میں ایک کرسی تھی۔ والی مدینہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک تشریف لائے۔ اس موقع پر امام شافعی نے حضرت امام مالک کو جو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ قد اور شخصیت کے مالک ایک بزرگ جو کہ بدن پر چادر لپیٹے تھے انھوں نے امام شافعی کو بہت متاثر کیا۔ والی مدینہ نے گہرا ہٹ کے عالم میں والی مکہ کا خط امام مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جسے وہ پڑھنے لگے اور جب وہ ان منظور پر پہنچے کہ "امام شافعی کی مالی حالت ابتر ہے اس لیے آپ انھیں قلم دیجیے اور حدیث بیان کیجیے" تو امام اعظم نے بیزاری کے عالم میں وہ خط فرش پر پھینک دیا اور انتہائی ناگواری کے عالم میں فرمانے لگے: "معاذ اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی ایسا ہے کہ اب سفارش سے حاصل کیا جائے گا۔"

والی مدینہ نے جب امام مالک کا یہ پُر جلال انداز دیکھا تو اُس پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اب امام شافعی کو والی مدینہ کے الفاظ کا مفہوم سمجھ آیا تھا کہ امام مالک کا مکان میری دسترس اور پہنچ سے بہت فاصلہ ہے۔ چنانچہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر عاجزی کے ساتھ عرض کیا: "میں نماز ان مطلب کا ایک فرد ہوں۔ علم کا پیاسا ہوں مگر دنیا کے تمام وسائل سے محروم ہوں۔ اس لیے علم کا شوق مجھے آپ کے دروازے تک لے آیا ہے۔ اگر آپ مجھے معرفت کے دریا سے چند بوندیں عنایت فرما دیں گے تو یہ میری بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔"

امام شافعی کا انداز اس قدر اثر انگیز تھا کہ امام مالک کچھ دیر تک تو اُن کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ گئے اور پھر فرمانے لگے: "لو کہ تمہارا نام کیا ہے؟" امام شافعی نے بتایا کہ اُن کا نام محمد بن ادریس ہے۔ میسنے کے بعد امام شافعی پھر اُس دیباچہ کی کیفیت میں امام مالک کی طرف دیکھنے لگے۔ امام مالک نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر امام شافعی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اُن کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمانے لگے: "محمد بن ادریس اللہ سے ڈرو۔" اس کے ساتھ ہی آپ نے امام شافعی کو اپنے شاگردوں میں داخل کر لیا اور انھیں علم کی دولت سے کچھ

اس طرح نواز کہ ایک دن محمد بن ادریس نامی یہ نوجوان خود بھی حدیث اور فقہ کا امیر بن کر زمانے کے سامنے آیا۔ حضرت امام شافعیؒ نے دوسرے شاگردوں کی نسبت بہت کم عرصے میں حدیث فقہ کے تمام امور پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ جس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، کافی عرصہ بعد امام شافعی جب مدینہ تشریف لائے تو اپنے استاد محرم امام مالک کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور شہر مقدس میں رہنے والوں کے بارے میں ان سے تفصیلات دریافت کرتے رہے اور جب رات ہوئی تو امام مالک یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب مسافر کو آرام کرنا چاہیے۔

امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ میں خود بھی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس لیے بیٹے ہی مجھے گہری نیند نے آیا مگر رات کے آخری حصے میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں امام مالک کی شیریں آواز پڑی وہ فرما رہے تھے: "تم پر خدا کی رحمت ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔" امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں یہ سنتے ہی فوراً اُٹھ کھڑا ہوا اور جب دروازے سے باہر آیا تو امام مالک ہاتھ میں پانی کا برتن لیے کھڑے تھے جس پر مجھے بہت شرمندگی اور ندامت ہوئی۔ اس پر امام شافعی نے گئے محمد تم کچھ اور خیال نہ کرنا کیونکہ سہمان کی خدمت کرنا ہر میزبان کا فرض ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک نے امام شافعی کی یہ عزت و تکریم محض ان کی علم دوستی کی وجہ سے کی تھی وگرنہ امام مالک نے کبھی سنی حدیث کی اس قدر عزت و تکریم نہیں کی تھی۔

حضرت امام مالک کے نتروں پر تو وقت کے نامور دانشور بھی سر فٹتے رہ جاتے تھے اور عرب کے لوگوں کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن یہ نوجوان علم و فضل کی تعبیر بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ حدیث اور فقہ کی روشنی میں ایسے ایسے مسائل کا حل بتا دیا کرتے تھے جن کے بارے میں دوسرے علماء حضرات سخت مایوسی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ جب آپ سے طلاق کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے واضح طور پر بغیر کسی لگی لپٹی کے فرمایا: میرے نزدیک جبری طلاق بہر حال طلاق نہیں ہے۔ لوگوں نے جب دوسرے اماموں کے فیصلوں کا حوالہ دیا جن میں طلاق کو بہر طور طلاق ہی قرار دیا گیا تھا تو امام مالک فرمانے لگے: میں کسی دوسرے فقیہ کے فیصلے پر نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا مگر جو میرے پاس کوئی مسئلہ کر آتا ہے اُس کا حل میں اپنے حکم کے مطابق ہی بتاؤں گا۔

اُس دور کے تنگ نظر اور مادہ پرست مخالفین نے امام مالک کے طلاق کے بارے میں فتوے کو سیاسی رنگ دے کر خلافت عباسیہ کے دربار میں پیش کیا۔ جس پر حاکم وقت کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس کے بعد تو امام مالک کے علم کی رسوائیوں کا باقاعدہ انتظام کر لیا گیا۔ ایک فتوے نے آپ کو شہرت بخشی تھی مگر دوسرا فتویٰ آپ کے لیے باعث عذاب بن گیا تھا۔

وہ لوگ جنہوں نے کبھی امام مالک کے علم و حکم کے سمندر سے چند قطرے لے کر اپنی پیاس بجھائی تھی وہی لوگ اب ان کے مخالفین میں شامل ہو گئے۔ جو لوگ ایک عرصہ تک امام مالک کی روحانی مجالس میں بیٹھتے رہے تھے اور اب وہی لوگ خلیفہ منصور کے دربار میں جا کر فریاد کر رہے تھے کہ امیر المومنین، مالک بن انس نامی ایک شخص ملک میں مذہبی تقصیروں کو سامنے نہ لے رہا ہے اگر اُسے روکا نہ گیا تو اندیشہ ہے کہ پورا عالم اسلام فسادات کی زد میں آجائے گا۔

در اصل خلیفہ منصور کے دربار میں امام مالک کا تعلق اہل علم کے اُس قبیل سے تھا جو علم کی آبرو

کو جہالت کے ہاتھوں فروخت کر رہے تھے۔ بہر طور ان لوگوں کی باتیں سن کر خلیفہ منصور بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اور وہ ماضی کے کچھ واقعات کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں دہرانے لگا۔ اُسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ جب وہ امام مالک کا درس سننے کے لیے حاضر ہوا تھا تو امام مالک نے اُسکے لیے کسی خصوصی نشست کا اہتمام نہیں کیا تھا اور نہ ہی ادب سے جھک کر اُس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ پھر خلیفہ منصور کو اپنا ایک سوال بھی یاد آیا جس پر اُس نے امام مالک کا فتویٰ حاصل کرنا چاہا تھا۔

خلیفہ کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے لباس پر پھر کا خون لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ سوال سن کر امام مالک کا چہرہ غصے سے سُرخ ہو گیا تھا اور انھوں نے فرمایا تھا کہ جس کا لباس ان گنت بندگانِ خدا کے خون سے سُرخ ہو وہ مجھ سے پھر کے خون کے بارے میں فتویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی امام مالک نے یہ الفاظ فرمائے تھے پوری مجلس پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ خلیفہ منصور کے چہرے پر بھی ندامت اور خجالت کے آثار نمایاں تھے جسے وہ چھپانے میں بُری طرح ناکام رہا تھا۔

بہر طور اب امام مالک نے طلاق کے بارے میں جو فتویٰ دیا تھا خلیفہ کو اپنے سابقہ تجربے کی روشنی میں وہ فتویٰ کو عجیب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ فتویٰ ایسا نہ تھا کہ جس سے خلیفہ منصور کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے وہ خاموش رہا۔ لیکن جس روز امام مالک نے حضرت نفس زکیہ کی حمایت میں چند کلمات کہے پس اُسی روز سے امام مالک خلیفہ منصور کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکنے لگے۔ پھر یہ بدگمانی اس حد تک بڑھی کہ جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو دُرے لگوائے اور دوسرے طریقوں سے بھی آپ کی توہین کی مگر امام مالک نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے باوجود لوگوں کے سامنے بار بار یہ الفاظ دہرائے۔ مجھے جاننے والے تو جانتے ہی ہیں لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ میں امام مالک بن اُنس ہوں۔

تاریخ کے صفحات پر درج یہ الفاظ اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت امام مالک کو مدینہ والوں کے سامنے صحیح شکل میں پیش نہیں کیا گیا۔ شاید اسی لیے آپ کو پہچاننے اور سمجھنے میں اہل مدینہ کو دشواری پیش آرہی تھی۔

جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو جو دُرے لگوائے تھے اُس کے بارے میں بعض کتابوں میں درج ہے کہ خلیفہ منصور کے اشارے سے امام مالک کو یہ سزا دی گئی تھی۔ دراصل امام اعظم کا یہ فتویٰ کہ جبری طلاق، طلاق نہیں ہے۔ اس سارے واقعہ کا محرک ہے۔

درحقیقت یہی وہ دور تھا جب خاندانِ سادات پر خلیفہ منصور کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اسی پُر آشوب دور میں جب امام مالک نے اپنے ملک کے مطابق لوگوں کے مسائل پر فتوے جاری کرنے شروع کیے تو خلیفہ نے امام مالک کو ایسا کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا تھا مگر امام مالک نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔

چونکہ خلیفہ منصور امام مالک کی عادت سے واقف تھا اس لیے خاموش رہا مگر جب اسی دورانِ خاندانِ سادات کے ایک معزز فرد حضرت محمد نفس زکیہ نے دورِ منصور کے ظالمانہ نظامِ حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ مگر چونکہ وہ جنگی حکمتِ عملی سے ناواقف تھے اس لیے وہ شکست خوردہ حالت میں مارے گئے۔

تاریخ میں بعض جگہ درج ہے کہ امام مالک نے طلاق کے مسئلے پر جو فتویٰ دیا تھا دراصل وہی زکیہ نفس کی شہادت کا سبب بنا۔ اس سلسلے میں مشہور مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ لوگ امام مالک سے خلافت عباسیہ کا شکوہ کرتے ہوئے

کہتے تھے کہ ہمارے گلے میں منصور کی بیعت کا طوق ہے جس کے جواب میں امام مالک نے فرمایا تھا کہ تم سے جبراً بیعت لی گئی ہے جب کہ بیعت جبراً نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام مالک کے اس فتوے پر لوگوں نے حضرت محمد بن عبد اللہ سے بیعت کر لی جب کہ امام گھر میں بیٹھے رہے۔

دوسری جانب جبری طلاق کے سلسلے میں مورخین نے یہ اخذ کیا کہ شاید امام مالک نے جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا ہے حالانکہ امام مالک تو انتہائی صاف نیت کے ساتھ اپنا مسلک بیان فرما رہے تھے مگر خلیفہ منصور کی یہ خواہش تھی کہ امام مالک اس سلسلے میں خاموشی اختیار کیے رکھیں۔

اُس زمانے کے بعض اہل علم اور چشم بینا رکھنے والوں کا نظریہ یہ تھا کہ خلیفہ منصور ہی امام مالک کا اصل مخالف اور دشمن تھا۔ مختلف فرقوں اور طبقوں کی جانب سے امام مالک کی جو توہین یا مخالفت کی گئی اُس کے پیچھے خلیفہ ہی کا ہاتھ تھا۔ وہ امام کی تمام نفل و حرکت اور کارروائیوں پر کڑی نگاہ رکھتا تھا اور اصل خلیفہ انتہائی مکارانہ چال چل رہا تھا۔ اُس نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو آلہ کار بنا رکھا تھا۔ امام مالک پر جعفر بن سلمان کا تشدد بھی خلیفہ کی اسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔

امام مالک سب کچھ جاننے کے باوجود صبر و شکر کے ساتھ اپنے دشمن کی تکمیل میں لگے رہے۔ ایک روز آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

لوگو! مجھے چکنی چپڑی باتیں نہیں آتیں میری نیت صاف ہے۔ میں دُنیا میں حق پرستی اور انصاف پسندی کے لیے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں اُس کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ جس وقت امام مالک لوگوں کے سامنے یہ تقریر کر رہے تھے وہاں خلیفہ کے منبر بھی موجود تھے اور انھوں نے فوراً جاکر خلیفہ کو ساری رپورٹ پہنچا دی۔ اب تو خلیفہ دل ہی دل میں خود اپنی مذمت کرنے لگا کہ اُس نے ناحق امام مالک کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا سلوک ہونے دیا۔

اتفاق کے خلیفہ منصور نے اسی سال حج کا قصد کیا مگر جانے سے پہلے اُس نے اپنے ایک کارندے کے ہاتھ امام مالک کو معذرت نامہ بھجوایا جس میں خلیفہ نے تحریر کیا۔

اے امام مالک! آپ کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا میں اس پر سخت نادم ہوں۔ امام مالک نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے خلیفہ منصور کو معاف کر دیا اور فرمایا۔

خلیفہ منصور میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو ذہن کے گوشوں سے نکال دیا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں حتیٰ کہ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتے ہوئے سلمان بن جعفر کو بھی معاف کر دیا ہے۔

حضرت امام مالک علم و عرفان کے ایک ایسے سمندر تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انھوں نے حصول علم اور تعلیم علم کے لیے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ سب سے جدا اور منفرد تھا۔ آپ کی عظمت و برتری اور علمیت کا یہ حال تھا کہ ہارون الرشید اور خلیفہ مہدی بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ وہ اکثر خود کو امام مالک کا شاگرد کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک نے کہا۔ ”میری یہ دلی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر امام صاحب کی کتاب کی شہرہ آفاق رہنما کتاب مؤطا آویزاں کر دی جائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ احکام فقہی کی تکمیل کے لیے اس کتاب کی پیروی کریں۔ بلاشبہ دُنیا میں عزت و توقیر حاصل کرنے کا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا مگر امام مالک نے یہ کہہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے صحابہ کرام کو اس دُنیا میں بھیج رکھا ہے اور اُن میں ہر صلاحیت ہے کہ وہ جب چاہیں اور جہاں بھی چاہیں وہاں جاکر

لوگوں کو راہِ حق پر چلنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ امام مالک کی علمی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں بڑے بڑے عالم فاضل بھی ایک دوسرے کے نظریات کی مخالفت کر کے اپنے نظریے کے مستند ہونے پر مقرر رہتے ہیں وہاں امام مالک نے ہر قسم کے مواقع میسر آنے کے باوجود اپنے علم اور نظریے کو لوگوں پر زبردستی ٹھونسنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

حضرت امام مالک اپنی مرضی اور منشا کے بغیر ہر بات برداشت کرنے کے عادی تھے۔ خلیفہ منصور کی جانب سے ہونے والی ہر قسم کی زیادتیوں کو بھی آپ نے ہنستے ہوئے برداشت کیا مگر ایک بات واضح تھی کہ وہ کسی طور بھی علم کو رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے آدابِ درس میں کبھی تغیر نہیں آتا تھا وہ علم و عرفان کا ایک ایسا چراغ تھے جس کی روشنی امیرِ دین، غریبوں، شاہوں اور گداؤں کے لیے یکساں تھی۔

تاریخی کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کے لیے خلیفہ ہارون الرشید اپنے دل میں بہت قدر و منزلت رکھتا تھا۔ اُس نے ایک بار امام اعظم سے انتہائی عاجزانہ طور پر یہ درخواست کی کہ وہ بغداد میں تشریف لاکر لوگوں کو حدیث کا درس دیں مگر امام صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ خلیفہ کو امام صاحب سے بے پناہ عقیدت تھی اس لیے وہ ہر قسم کے مقام و مرتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ بغداد سے مدینہ تشریف لایا اور امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ اُس کے دونوں بچوں کو علم حدیث کی روشنی عطا فرمائیں۔

امام اعظم نے خلیفہ کی تعظیم و تکریم کی اور اُسے اپنے ہمراہ مسند پر بٹھایا۔ ہارون الرشید نے آپ سے گزارش کی کہ آپ خود حدیث شریف کی قرأت فرمائیں مگر امام مالک نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی کسی طالب حدیث کے سامنے قرأت نہیں کی۔ دستورِ مجلس یہی ہے کہ شاگرد قرأت کرتے ہیں۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اس پر ہارون الرشید نے دوبارہ عرض کیا کہ برائے مہربانی آپ مجھے تنہائی میں حدیث کے درس سے مستفید فرمائیں۔ یہ بات سُن کر امام صاحب کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ کہنے لگے خلیفہ! ایسا کرنا تنگ نظری کے مترادف ہوگا۔ تم خود ہی سوچو یہ بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ سوچ کی روشنی میں محض ایک شخص استفادہ کرے اور دوسرے بندگانِ خدا اس کی دھوپ سے محروم رہیں۔

امام مالک اُن افراد یا مفکرین میں سے نہیں تھے جو اپنے نظریات پر بلاوجہ ڈٹے رہتے ہیں خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ امام مالک کی خوبی یہ تھی کہ وہ اعترافِ حقیقت میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔

روایت ہے کہ ایک روز معروف عالم دین عبدالرحمن بن قاسم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فقہ کے مسائل پر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ ایک موقع پر ابن قاسم نے حضرت امام مالک سے عرض کیا کہ مسائل بیع پر جتنی دسترس مصر کے لوگوں کو حاصل ہے اتنا عبور کسی اور کو نہیں ہے۔ ابن قاسم کو امام اعظم نے جب اس جملے کی وضاحت کرنے کے لیے کہا تو ابن قاسم نے جواب دیا کہ اہل مصر چونکہ آپ کی پیروی کرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں مسائل بیع پر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سُن کر امام مالک نے فرمایا۔

ابن قاسم یہ تو نے کیا بات کہہ دی ہے۔ میں تو خود مسائل بیع سے ابھی تک نا آشنا ہوں پھر اہل مصر بھلا کیونکر میری پیروی کرنے لگے؟ امام کی بات سُن کر ابن قاسم وغیرہ حیرت میں ڈوب گئے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہی ہیں جنہیں حدیث کا امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ بہر کیف جس وقت حضرت عبداللہ آپ کی مجلس میں موجود تھے اُس وقت امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بالآخر جب درس کا یہ سلسلہ ختم ہوا اور عافری

وہاں سے رخصت ہو گئے تب ابن مبارک نے امام صاحب سے اُن کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کی بابت دریافت کیا۔

حضرت امام مالک نے ابن عبداللہ کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے اُٹھے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اپنا پیرا بن اتارا تو آپ کی اہلیہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ آپ کے کپڑوں کے اندر ایک زہریلا پتھر موجود تھا۔ جب امام صاحب کے سارے جسم کا بخور جائزہ لیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پتھروں نے آپ کے جسم پر سولہ مقامات پر ڈنک مارا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد امام مالک نے ابن عبداللہ کے سامنے جب یہ واقعہ سرسری طور پر بیان کیا تو ابن عبداللہ سنائے میں رہ گئے اور انتہائی جذباتی انداز میں کہنے لگے۔ امام صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے جس صبر و سکون سے اُس موذی پتھروں کے ڈنکوں کو اپنے جسم مبارک پر برداشت کیا۔ کوئی دوسرا اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا۔ ابن عبداللہ یہ سب کچھ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف غلامی کی وجہ سے ہوا۔ دراصل میرا صبر و سکون صرف اور صرف حدیث رسول کی تعظیم کے سبب تھا وگرنہ اس قسم کے موذی کیڑے کی ڈنک فی برداشت کرنے کی تاب بھلا کس میں ہو سکتی ہے۔

یوں تو اس دنیا میں ایسے ایسے عاشقان رسول پیدا ہوئے ہیں جن کی تاریخی صفات پر مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ مگر امام مالک کا عشق رسول اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اگرچہ خلیفہ منصور کی سیاسی چال بازیوں کے باعث امام مالک کو ناقابل برداشت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مگر اس کے باوجود انھوں نے حضرت محمد نفس زکیہ کا محض اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کو جہاں بھی نقش رسالت نظر آجاتا تھا وہیں آپ کی جبین جھک جاتی تھی۔ آپ اکثر یہ دعا کرتے کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے مدینہ کی جس خاک سے اٹھایا ہے اسی خاک میں ہی مجھے بلا دے۔

منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کو آپ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی۔ ایک بار خلیفہ مہدی کی جب مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو امام مالک خود اُس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ مہدی نے انتہائی عقیدت و احترام سے امام مالک کا استقبال کیا اور ہر طرح سے اُن کے آرام و آسائش کا خیال رکھا۔ پھر جب امام مالک وہاں سے رخصت ہونے لگے تو خلیفہ مہدی نے آپ سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔

اس پر امام مالک نے فرمایا: "خلیفہ مہدی! میں تجھے پرکشش اعمال سے ڈراتا ہوں۔ اپنے دل میں ہمیشہ خوفِ خدا رکھو۔ روزِ محشر کے تصور سے ڈرتے رہو کیونکہ جسے خوفِ خدا نہیں سمجھ لو کہ وہ ہلاکت کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔" پھر امام مالک نے فرمایا: "میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص سرور کائنات کے چڑوسیوں سے کمالِ بہرہ منی اور ہمدردی سے پیش آئے گا ابدی دنیا میں اُسے معزز اور محترم تصور کیا جائے گا۔ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے۔ یہی میری قبر بنے گی اور اسی جگہ سے روزِ محشر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے باشندے میرے چڑوسی ہیں لہذا میری اُمت پر یہ حق ہے کہ وہ میرے چڑوسیوں کی حفاظت کرے کیونکہ میں اُن کا شفیع بھی ہوں اور گواہ بھی۔"

روایت ہے کہ حضرت امام مالک کی یہ ایمان افروز باتیں سن کر خلیفہ مہدی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو

سحری سنت رسولؐ ہو یا افطار کا مقررہ وقت
صبح کاؤب ہو یا وقت غروب آفتاب

رمضان المبارک میں

روح پرور
ہمدرد چائے

ایک نہایت روح پرور ضرورت ہے



ایک پیالی گرم پانی میں روح پرور ہمدرد چائے کا آدھا چمچ ملائیے،
صدائے اللہ اکبر سماعت نواز ہوتے ہی نوش جاں کیجیے۔
مقدس سرزمین پاکستان میں روئیدہ نباتات سے تیار کردہ
روح پرور ہمدرد چائے روح و جسم کو تازہ کر دے گی۔
ذرا دیکھیں دودھ میں ملا کر اس کا ذائقہ کیسا ہے!
سبحان اللہ۔ چائے بھی، غذا بھی۔
سحر ہو کہ افطار، ہمدرد چائے روح پرور ہے۔

روح پرور
ہمدرد چائے

ایک نہایت نفیس چائے



ہمدرد لیباریٹریز (وقف) پاکستان



پاکستان کی پہلی
لیکچرنگ ٹی

مکتبہ اسلامیہ تعلیم و سائنس اور ثقافت کا عالمی منصوبہ
آپ ہمدرد دست ہیں، امتیاز کے ساتھ معنویات ہمدرد خریدتے ہیں۔ جائز نتائج ہیں الامتہ
شہر عام و ملک کی تعمیر میں ایک راہ ہے۔ اس کی تعمیر میں آپ بھی شریک ہیں۔

بہرہ نکلے۔ اس کے بعد تو اُس نے مدینہ کے لوگوں پر کچھ اس طرح سے مہربانی کی کہ خلیفہ مہدی کا یہ عمل ایک تاریخی ساز اہمیت اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عباسی خلیفہ نے شہر مدینہ کا والہانہ طواف کیا اور دوران طواف وہ با آواز بلند کہتا جاتا تھا: "خدا کی قسم اگر امام مالک مجھ پر نظر کرم نہ کرتے تو میں زندگی کی اس بڑی سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا۔"

چنانچہ اس کے بعد خلیفہ مہدی نے سرور کائنات کے پڑوسیوں کا اپنے سے بڑھ کر خیال رکھا۔ چونکہ امام مالک خلیفہ مہدی کو اُس کی عادات اور اعمال کی وجہ سے اچھا سمجھتے تھے اس لیے خلیفہ مہدی نے ایک بار اپنے ایک خاص مصاحب ربیع کو تین ہزار اشرفیاں دے کر آپ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ امام مالک نے بغیر کسی تاثر کے خلیفہ مہدی کی جانب سے بھجوائی گئی اس نذر کو قبول کر لیا۔ ربیع نے رخصت ہونے سے پہلے امام مالک سے کہا: "خلیفہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اُن کے ہمراہ بغداد شریف لے چلیں۔"

اُس پر امام مالک نے ربیع سے پوچھا: "کیا تم میرے آقا کے فرمان سے آگاہ ہو؟" جب ربیع نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا تو امام مالک نے اُن کے سامنے وہ حدیث بیان کر دی جس کا مفہوم تھا: "مدینہ اُن کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں: خلیفہ مہدی کے مصاحب ربیع آپ کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ انھوں نے احترام کے جذبے سے امام صاحب کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔"

پھر امام مالک نے فرمایا کہ بغداد جانے کی بات دوسری ہے اگر مجھے ایک دن بھی سرور کائنات کے روضہ نظر نہ آئے تو دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ امام کے ان الفاظ میں کچھ ایسا رعب و جلال تھا کہ ربیع کانپ اُٹھے۔ انھوں نے اس عاشق رسول کی بہت باتیں سنیں تھیں مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انھیں امام مالک کے عشق کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امام مالک کہہ رہے تھے: "ربیع میں نور کے اس حصا سے نکل کر بھلا کہاں جاسکتا ہوں۔ میں تو پہچانا ہی اُسی کی ذات کے حوالے سے جاتا ہوں۔ اگر اُس دامن چھوٹا تو یہ مالک بے نشان ہو جائے گا۔" یہ کہتے ہوئے امام مالک نے ربیع کو تین ہزار اشرفیوں کا وہ تھیلی واپس لوٹا دی جو خلیفہ مہدی نے انھیں نذرانے کے طور پر بھجوائی تھی اور فرمانے لگے: "ربیع اپنے امیر المومنین سے کہہ دینا کہ مالک مدینہ کی خاک کے ایک ذرے کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت ٹھکے دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔"

ربیع نے جب امام مالک کا یہ طرز عمل دیکھا تو وہ خامسے گھبرا گئے اور انھوں نے بمشکل یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت! ہمارے امیر المومنین کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا۔ آپ اپنی خوشی سے جہاں کہیں بھی رہیں بس اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے خلیفہ کے حق میں دعا فرماتے رہیں۔"

امام مالک نے دونوں ہاتھ اکٹھا کر دعا کی: "اے باری تعالیٰ تو خلیفہ کو اُس کے حسن نیت کا صلہ عطا کر۔" اس کے بعد ربیع انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں امام مالک کے مکان سے باہر نکل آئے۔ اور واپس جا کر اپنے امیر المومنین کو ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ تب خلیفہ کو احساس ہوا۔ واقعی اُس نے امام مالک بغداد آنے کی دعوت دے کر اُن کے عشق رسول کے جذبے میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں خلیفہ نے اپنے ایک خاص مصائب کی وساطت سے تحریری طور پر امام مالک سے لپٹنے اس روضے معافی طلب کی۔

اگرچہ امام مالک اپنے اصولوں پر چٹان کی طرح ڈٹ جایا کرتے تھے اور اس سلسلے میں بڑے بڑے

اُمرا اور سلاطین کو بھی خاطر میں نہ لایا کرتے تھے مگر فطرتاً امام مالک ایک صلح پسند انسان تھے۔ آپ نے کبھی لوگوں کو کسی خلیفہ کے خلاف نہ تو بھڑکایا اور نہ کسی خلیفہ کی ناجائز تائید کی حمایت کی۔ آپ بنیادی طور پر لوگوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیتے تھے اور انھیں اس بات کا قوی یقین تھا کہ اس طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے گی جس سے صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب کی راہیں ہموار ہو سکیں گی۔ امام مالک نے اپنی تمام زندگی میں بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ لوگوں نے آپ کو مختلف فتنوں اور نظریاتی بحثوں میں الجھانا چاہا مگر آپ بڑی احتیاط سے ایسے لوگوں سے بچتے رہے۔ آپ کے نظریاتی مخالفین اور مفسدین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہر وقت آپ کے نظریات کو کئی معنی پہنا کر آپ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے مکر وہ منصوبے بناتے رہتے مگر خدا کے فضل سے ہمیشہ ایسے مفسدین کو منہ کی کھانا پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود کسی شخص نے آپ سے سوال کیا "جو لوگ فتنہ خیزی کو ہوا دیتے ہیں کیا ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے؟"

اس پر امام مالک نے فرمایا: "ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کیا جنگ کریگا جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے خلاف بھی شراغیزی سے باز نہیں آئے تھے۔"

پھر سوال کیا گیا کہ اگر ابن عبدالعزیز جیسا حکمران نہ ہو تو اُس صورت میں کیا کیا جائے۔ جواب میں امام مالک نے فرمایا کہ پھر بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ہی ظالم سے بدلہ لیتا ہے اور پھر بعد میں دونوں سے بدلہ لیتا ہے۔

حضرت امام مالک نے زندگی کا ایک خاص حصہ انتہائی تنگدستی اور کمپرسی کے عالم میں گزاری مگر اس کے باوجود کبھی کسی خلیفہ بادشاہ یا امیر کی جانب سے نذرانہ وغیرہ قبول نہ کیا۔ آپ پر ایک نازک لمحہ ایسا بھی آیا جب آپ کی محصوم بچی کو روٹی کے دو نوالے بھی میسر نہ تھے مگر اس سنگین گھڑی میں بھی امام مالک نے کسی کو اپنا حال زار نہ بتایا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی سے نوازا تو اُس صورت میں بھی آپ کے دل میں رتی برابر غرور و تکبر نہ آیا۔ آپ کے پاس جس قدر نقد رقم آتی اُسے آپ حاجت مندوں پر صرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے شاگرد امام شافعی کو سالانہ گیارہ ہزار دینار بھجوا دیتے تھے مگر آپ کے بعض مخالفین نے آپ کی خوشحالی کو بھی ہدف تنقید بنانے سے گریز نہ کیا۔

امام مالک کی علمیت کو ان کے مخالفین بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اس لیے وہ دوسرے بہانوں سے آپ کو پریشان اور بدنام کرنے کی مکر وہ کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ کے دروازے سے زیادہ کسی اور دروازے پر علم حاصل کرنے والوں کا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تو لوگوں کی گنتی کسی شمار میں ہی نہ آئی تھی۔ بادشاہوں اور بڑے راجاؤں کی طرح آپ کے دروازے پر بھی سنتری موجود رہتے تھے جس کا کام اُس عظیم مجمع کو قابو میں رکھنا ہوتا تھا جو آپ کے دروازے کے باہر علم کی پیاس لیے جمع ہو جاتے تھے شاگردوں کی ایک جماعت بھی نظم و نسق سنبھالنے کے کام پر مامور رہتی تھی۔ بعض تاریخی حوالوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ امام مالک کے ہاں ایک قید خانہ بھی تھا۔ جو شخص کوئی بے اصولی کرتا تھا اُسے پابند سلاسل کر لیا جاتا تھا۔ جب امام مالک سے اس بارے میں پوچھا جاتا

تو آپ فرماتے: اُس نے جو کچھ کیا ہے اُس کی تصحیح کرے پھر چلا جائے۔“

حضرت امام مالک کا عشق رسول اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ نے مدینہ کی سرزمین سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت مصعبؓ کے والد بیان کرتے ہیں: ”میں ایک روز مسجد نبوی میں امام مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا اور اُس نے آتے ہی سوال کیا کہ تم میں سے مالک کون ہے؟“

حاضرین نے امام مالک کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ شخص امام مالک کی جانب بڑھا۔ ادب سے سلام کیا اُن کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دیوانوں کی مانند امام مالک سے لپٹ گیا۔ اجنبی کی حرکات پر دیوانوں کا سا گمان ہو رہا تھا۔ ادھر حاضرین مجلس اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اُس شخص کا جوش قد سے کم ہوا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا: ”خدا نے بزرگ و برتر کی قسم میں نے گزشتہ رات خواب میں سرور کائنات کی زیارت کی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات اس جگہ تشریف فرما ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ مالک کو بلاؤ۔“ حکم سننے ہی مالک کو بلوایا گیا پھر آپ نے فرمایا: ”مالک بیٹھ جاؤ۔“ آپ آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ”مالک اپنی آغوش کھولو۔“ آپ نے حکم کی تعمیل میں اپنی آغوش وا کر دی۔ پھر سرور کائنات نے آپ کی آغوش کو مشک سے بھر دیا اور تب فرمایا: ”مالک اسے بدن پر مل لے اور میری اُمت کو معطر کر دے۔“

اُس شخص کی زبانی یہ خواب سن کر حضرت امام مالک کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سمندر رواں ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ذرا سنبھلے تو وہاں پر موجود حاضرین سے کہنے لگے: ”یہ خواب اگرچہ بہت اچھا ہے مگر تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ تم اللہ اور اُس کے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے رہو۔“ یہ کہنے کے بعد حضرت امام مالک نے خواب سنانے والے اجنبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: ”اے اللہ کے نیک بندے! اگر تو نے صحیح طور پر اپنا خواب بیان کیا ہے تو یہ علم کی بشارت ہے جسے خدا تعالیٰ نے بطور امانت میرے پاس رکھا ہوا ہے۔“

اسی سلسلے میں اپنے زمانے کے مشہور عالم اور بزرگ سہل ابن مزاحم کا بیان ہے کہ جب مجھے حالت خواب میں سرور کائنات کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے آپ سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر گیا ہے۔ اگر اب کسی قسم کے مذہبی معاملات کے متعلق ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ہمیں تصدیق اور رہنمائی کے لیے کس شخص سے رجوع کرنا چاہیے؟“

اس پر آپ نے فرمایا: ”اگر تمہیں دینی امور کی ادائیگی میں کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آئے تو تمہیں مالک بن انس سے دریافت کرنا چاہیے۔“

حضرت امام مالک کی فہم و فراست علمی بصیرت اور ان کے نظریات و افکار سے ہر شخص نے رہنمائی حاصل کی۔ مشہور بزرگ یحییٰ بن خلف سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت امام بن انس کی خدمت میں حاضر تھا اور اُن کے درس سے مستفید ہو رہا تھا۔ اُس وقت درس حدیث ختم ہونے کے بعد فقہ کی مجلس آلاستہ تھی۔ لوگ مختلف قسم کے شرعی مسائل پر آپ سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے اور امام مالک بھی بڑی توجہ اور انہماک سے حاضرین کو اُن کے مسائل کا حل بتا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور امام مالک سے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔

اگرچہ حضرت امام مالک فطرتاً بہت نرم مزاج واقعہ ہوئے تھے مگر یہ سوال سننے کے بعد وہ جلال میں آگئے

اور انتہائی غصے کے عالم میں فرمانے لگے۔

”اُس زندیق کو قتل کر ڈالو۔ خدا کی قسم اس کے کلام سے بڑے بڑے فتنے اور فسادات اٹھ کھڑے ہونگے۔“ وہ شخص تو اپنا جواب سن کر چل دیا مگر وہاں پر موجود لوگ امام مالک کے اس قہر و غضب اور اُن کے الفاظ کے مفہوم کو ذرا بھی نہ سمجھ پائے۔ مگر امام مالک کی وفات سے ٹھیک اڑتیس برس بعد خلیفہ مامون رشید کے آخری دور میں فتنہ خلقِ قرآن نے سر اٹھایا۔ جب معتصم کے زمانہ خلافت میں معتزلہ کی یہ تحریک اپنی انتہا کو پہنچی تو اہل سنت کا ایک بڑا گروہ مغضوب ہوا اور امام احمد بن حنبل نے سخت اذیتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ اس وقت ماضی کے جو لوگ حیات تھے انھیں حضرت امام مالک کی بہت یاد آئی کیونکہ اُس مردِ قلندر اور مردِ روشن ضمیر نے تیس برس قبل جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ درحقیقت امام مالک کا یہی وہ فہم و ادراک تھا جو قدرت کی جانب سے آپ کو خصوصی طور پر عطا کیا گیا تھا۔

حضرت امام مالک عمر کے آخری حصے میں خاصے کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود طالبانِ علم آپ کے در پر حاضری دیتے رہتے تھے۔ اگرچہ آفتاب میں اب پہلے جیسی گرمی اور تپش نہیں رہی تھی لیکن روشنی کا سفر ابھی بھی جاری رہا۔ آپ کے اندازِ خطابت کا یہ عالم تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی جب آپ جمعہ کے روز مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تو انسانی ہجوم آپ کے گرد سمٹ آتا۔ آپ اپنی کمزور صحت کے پیش نظر حاضرین کو چند نصیحتیں فرماتے اور گھر واپس چلے جاتے مگر آپ کے مفسدین کو اب بھی بے قراری تھی۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ انسان کو معمولی سی کمزوری اور ناتوانی کی شکایت تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان مسجد نبوی چھوڑ کر گھر میں جا بیٹھے۔

حضرت سلیم چشتیؒ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عرشِ آشیانی (اکبر) کو اس نیاز مند کی ولادت کی خوش خبری کے ساتھ ہی دو اور بھائیوں کا امیدوار کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ایک دن حضرت عرشِ آشیانی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے ہمارا زمانہ ولادت کب آئے گا؟ جواب میں کہا کہ حق تعالیٰ پوشیدہ باتوں کا عالم ہے لیکن اصرار کرنے پر اس نیاز مند کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ شہزادہ کسی محکم کی تعلیم سے یا کسی شخص سے کچھ یاد کرنے اور باتیں کرنے لگے تو یہ میرے دھماکے آ رہے ہیں۔ حضرت واللہ نے ان لوگوں کو جو بری خدمت میں رہتے تھے تاکید فرمادی کہ کوئی آدمی شہزادے کو نظم و نشر سے کچھ تعلیم نہ کرے یہاں تک کہ دو برس اور چھ مہینے گزر گئے ایک دن ایک عورت خادمہ جو اس محلے میں رہتی تھی اور ہمیشہ چشم بد کے واسطے سپردِ جلایا کرتی تھی اور اس بہانے سے میری خدمت میں راہ رکھتی تھی مجھ کو تنہا پا کر بے خبری میں یہ شعر مجھ کو تعلیم کر گئی۔

الہی غنچہ امیر بکشا گلے از روضہ جاوید پنا

میں نے شیخ کی خدمت میں جا کر یہ بیت پڑھی۔ شیخ نے اختیار اپنی جگہ سے اچھل کر حضرت عرشِ آشیانی کی خدمت میں دوڑنے اور اس واقعے سے آگاہی بخشی۔ قصائے الہی سے اسی رات کو بخار کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک آدمی کو حضرت والاک کی خدمت میں بھیجا اور تان سین کا دانت کو جو تالوں میں بے نظیر تھا بلاتان سین نے خدمت میں جا کر قوالی شروع کی۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی حضرت عرشِ آشیانی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت والا تشریف لائے تو فرمایا کہ وعدہ وصال کا اپنی اور تم سے ودارع ہوتا ہوں۔ اپنے سر سے چوڑی آکار کر میرے سر پر رکھی اور کہا ”ہم نے سلطان سلیم کو اپنی جگہ بٹھایا اور اسے خدا کو سونپا یہ ان کا ضعف دہم زیادہ ہونے لگا اور آثارِ مرگ ظاہر ہونے لگے حستی کہ واصل بحق ہو گئے۔“

(ترجمہ جہانگیری)

جب دل آزاری کی باتیں امام مالک کے کانوں تک پہنچتی تو وہ بدستور خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے۔
سے زیادہ آپ حاضرین سے صرف یہ کہتے کہ لوگوں کو کیا معلوم کہ ہر شخص اپنی مجبوریوں بیان کرنے کی طاقت
نہیں رکھتا۔ امام مالک کا یہ طرز بیان اگرچہ خاصا معنی خیز تھا مگر کوئی بھی آپ کے الفاظ کے پیچھے چھپے
ہوئے دکھ درد کو نہ پہچان سکا تاہم اس حالت کے باوجود بھی کئی برسوں تک آپ نے درس و تدریس
سلسلہ جاری رکھا۔

آخری ایام میں امام مالک کی بیماری اور نقاہت اس حد تک بڑھی کہ تمام طبیعوں اور معالجوں نے آپ
ماریوسی کا اظہار کر دیا آپ کی علالت کا سن کر مدینہ منورہ اور دیگر دور دراز کے شہروں سے بڑے بڑے عالم
آپ کی تیمارداری کے لیے بیتاب ہو گئے۔ روایت ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں امام مالک کے گرد تقریباً
ڈیڑھ سو کے لگ بھگ علمائے دین اداس و پریشان کھڑے تھے۔ ہر کوئی امام مالک کی آخری وصیت آخر
الفاظ اور آخر کلمات سننے کے لیے بیتاب تھا۔

جب آپ نے اپنے گرد اپنے غم خواروں اور چاہنے والوں کا ہجوم دیکھا تو انتہائی نحیف آواز میں
فرمانے لگے۔

خدا کا شکر ہے کہ جس نے کبھی مجھے رلایا اور کبھی ہنسایا میں بھی اس کے حکم سے زندہ رہا اور اسی کا
مرضی سے جان دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آج تم لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور
چلا جاؤں گا۔ اگر میرا آخری وقت نہ آتا تو میں ہرگز اپنا یہ راز ظاہر نہ کرتا کہ کافی عرصہ تک میں مسجد میں
حاضر کیوں نہ ہوتا رہا چوں کہ دم آخر ہے اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے حقیقت حال بیان
کروں تاکہ میرے بعد میرے مفسدین کو مزید بہتان طرازی کا موقع نہ ملے۔

پھر فرمانے لگے۔ ”لوگو! حقیقت یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سال سے پیشاب نکل جانے کے مرض میں مبتلا
اور میں یہ گوارہ نہ کر سکتا تھا کہ بغیر وضو کیے اپنے آقا کی مسجد میں قدم رکھوں اور مجھے اس بات سے
شرم محسوس ہو رہی تھی کہ لوگوں کو اپنی بیماری کا حال بتا کر اپنے اشد سے شکایت کروں۔“
اتنا کہنے کے بعد حضرت امام مالک نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آپ کے ہونٹوں پر آپ کے مریض
نے جو آخری الفاظ سننے اُن کا مفہوم یہ تھا۔

”اے جہانوں کے پالنے والے تیرا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے کہ تو نے اپنے عاجز اور گناہگار بندے مالک
بن انس کو مدینہ کی خاک سے اٹھایا اور خاکِ مدینہ میں ہی ملا دیا۔“
ان الفاظ کے ساتھ علم و عرفان کا یہ سورج ابدی دنیا کے بادلوں میں پنہاں ہو گیا۔ انتقال کے وقت
آپ کی عمر ۸۶ برس تھی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باپ عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دو ہی آدمی قابلے رشکے ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ
اُسے پڑھتا پڑھاتا ہے اور اسے پر عمل کرتا ہے راتے ہیں مجھے اور دنے ہیں مجھے، دوسرا شخص وہ ہے جسے کو
اللہ نے مالے دیا ہے وہ راتے اور دنے کے اوقات میں جوتے کے ساتھ جائز معارف میں خرچ کرتا ہے (مسند احمد)

غوثِ شاہ

دلیوارے نامی بستی میں ایک پنڈت نے غوث علی کے بارے میں سنا کہ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ اس لیے پنڈت کو اُن سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ جب پنڈت کی غوث علی سے ملاقات ہوئی تو پنڈت نے کہا: ”جناب میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔“

غوث علی نے پوچھا: ”تو میرے ہاتھ میں کیا دیکھے گا؟“

پنڈت نے جواب دیا: ”میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ واقعی خدا رسیدہ بندے ہیں یا محض دُنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ دھونگ رچا رکھا ہے۔“

غوث علی نے یہ بات سنی تو پنڈت کو اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ پنڈت نے جب غوث علی کا ہاتھ دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور یقین کے ساتھ کہنے لگا: ”واقعی یہ ایک کامل بزرگ کا ہاتھ ہے۔“

جب پنڈت آپ کا ہاتھ دیکھ چکا تو آپ نے پنڈت سے کہا: ”لاؤ اب مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ شاید میں تمہارے بارے میں کچھ بتا سکوں۔“

پنڈت جی بولے ”صاحب کیا آپ کو ہاتھ دیکھنا آتا ہے؟“

غوث علی شاہ نے جواب دیا: ”تم مجھے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ پھر جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اس سے اندازہ لگا لینا کہ مجھے ہاتھ دیکھنا آتا ہے یا نہیں۔“ غوث علی نے پنڈت کا ہاتھ دیکھا اور فرمایا: ”سنو پنڈت! دیواری میں تمہاری آمد کی وجہ اس علاقے میں کسی لڑکی کا عشق ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس عشق میں کامیاب ہو جاؤ؟“

پنڈت یہ سن کر تھلا اٹھا: ”تو کیا میں اس عشق میں کامیاب ہو جاؤں گا۔“

غوث علی کی طرف دیکھ رہا تھا۔

غوث علی نے جواب دیا: ”معلوم نہیں مگر میں تمہیں ایک ترکیب بتا سکتا ہوں جسے اختیار کرنے سے شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔“

پنڈت نے عاجزی سے کہا: آپ مجھے یہ ترکیب ضرور بتائیں۔ کیونکہ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب تو آپ ہی مجھے اپنا آخری سہارا نظر آ رہے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کسی درخت سے ایک شاخ توڑ کر لے آؤ۔ پنڈت فوراً بھاگا بھاگا گیا اور ایک شاخ لے آیا۔ آپ نے وہ شاخ لی اور اس پر دم کر کے فرمایا: یہ شاخ لے کر تم اس لڑکی کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ آپ نے اُسے تنبیہ کی کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب تم یہ شاخ لے کر لڑکی کے گھر کی طرف جا رہے ہو تو راستے میں کسی جگہ گوز نہ نکلنے پائے ورنہ سارا اثر زائل ہو جائے گا اور تم کو کامیابی بھی حاصل نہیں ہوگی۔

پنڈت جی شاخ کو لے کر بہت خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنی محبوبہ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب پنڈت جی بھاگتے بھاگتے اپنی محبوبہ کے گاؤں کے قریب پہنچے تو انہیں بھٹو کر سکی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اُن کی گوز نکل گئی۔ پنڈت جی بہت مایوس ہوئے اور فوراً غوث علی شاہ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سنا دیا۔ پھر کہا: میاں جی اب میں کیا کروں۔ آپ نے شاخ لے کر دوبارہ دم کیا اور فرمایا: اب تو دوبارہ وہی عمل کر اور یہ شاخ اپنی محبوبہ کے گھر کے صحن میں پھینک کر واپس آ جا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور کامیاب ہو جائے گا۔

پنڈت جی ایک بار پھر اپنا سامان سمیٹ کر محبوبہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے مگر راستے میں دوبارہ بھٹو کر کھائی اور گر پڑے۔ گرتے ساتھ ہی ان کی گوز نکل گئی اسی دوران غوث علی رلیواری چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا: دنیا دار تو دنیا داری ہی میں الجھا رہے۔ آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ آپ نے ساری عمر سیاحت میں گزاری اور ہمیشہ تقویٰ اور صبر کی راہ پر چلتے رہے۔

ایک دفعہ آپ نے راج گڑھ نامی قصبے میں جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب آپ اس جنگل میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک گائے کو ندی کے قریب مگر مچھ کی گرفت میں دیکھا۔ گائے کے منہ سے رہبانے کی آواز مسلسل نکل رہی تھی۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو بہت گھبرائے اور گائے کو رحم طلب لگا ہوں سے دیکھا۔ مگر مچھ نے گائے کی تھو تھنی کو اپنے منہ میں دبا رکھا تھا اور اُسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غوث علی کو گائے پر بہت رحم آیا اور انہوں نے گائے کے حق میں دُعا کی۔

یہ بات اُٹھانے: یا اللہ! اس مگر مچھ کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ آپ کے دُعا کرنے کی دیر تھی کہ ایک شیر جو پیاسا تھا اس ندی پر پانی پینے کے لیے آیا۔ شیر نے اپنے منہ سے اُچھڑا پانی ہی پیا تھا کہ اُس کی نظر مگر مچھ اور گائے پر پڑی۔ شیر غرائز ہوا آگے بڑھا اور گائے کو ہلکا کر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شیر اور مگر مچھ دونوں تھک گئے۔ شیر نے گائے کو چھوڑا اور چھلانگ لگا کر مگر مچھ کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ پھر شیر نے بڑی مضبوطی سے مگر مچھ پر قبضہ کر لیا اور تیزی سے اُچھلا۔ نتیجتاً شیر مگر مچھ اور گائے سمیت دُور جا گرا۔ گرتے ہی اُس نے مگر مچھ پر طمانچہ کی بارش کر دی اور اس کے پیچھے میں مگر مچھ کا بُرا حال ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد مگر مچھ کا کام تمام ہو گیا۔ مگر مچھ مر گیا مگر گائے بے چاری بھی نہ تھی اور وہ بھی مر گئی۔ یہ سب دیکھ کر غوث علی کو اپنی ناقص دُعا پر بہت رنج ہوا پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے

فرمایا: یارب العالمین! میں نے مگر مجھ کو سزا دینے کی دعا ضرور کی تھی مگر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ گائے بیچاری بچ جائے مگر وہ نہیں بچی۔ میں اپنی ناقص دعا پر بہت شرمندہ ہوں۔
اس واقعہ کے بعد آپ نے جب بھی کوئی دعا مانگی تو اس کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد مانگی۔

آپ نے اپنی ساری زندگی فقیرانہ انداز سے گزاری اور کبھی بھی کسی قسم کی طمع یا لالچ نہ کیا۔ سیاحت کے دوران آپ شہر بنارس میں پہنچ گئے۔ یہاں ان دنوں آپ کے ایک بھائی فیض الحسن رہا کرتے تھے۔ جو کہ تھانیدار کے منصب پر فائز تھے۔ آپ کی ملاقات اپنے بھائی سے ہوئی تو ان سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوئی اور روح کو قرار آیا۔ آپ کے بھائی نے کہا: "غوث علی تم قیام کہاں کر رہے ہو؟" آپ نے جواب دیا: "بھائی! فقیر کا ٹھکانہ اللہ کے گھر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔" اس پر فیض الحسن نے کہا: "لیکن میرے گھر کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو میرے گھر میں قیام کرنا پڑے گا۔"

غوث علی نے فرمایا: "بھائی! اس بات کا اتنا اصرار نہ کرو کیونکہ میں تمہارے گھر میں قیام نہیں کر سکتا۔" فیض الحسن نے آپ کی ضد کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد غوث علی ایک مسجد میں مقیم ہو گئے جس کے ایک طرف گنگا (دریا) تھی اور دوسری طرف شارع عام تھی۔ آپ کے بھائی نے مسجد میں حاضری دی اور کہا: "بھائی! آپ نے میری ایک بات نہیں مانی مگر دوسری بات ضرور ماننا پڑے گی۔" غوث علی نے کہا: "کیا بات ماننا پڑے گی؟" تب آپ کے بھائی نے کہا کہ کھانا آپ کو میرے گھر کا کھانا پڑے گا بھلے آپ میرے گھر نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا: "ٹھیک ہے تم روزانہ کھانا گھر سے بھجوا دیا کرو میں کھا لیا کروں گا۔"

فیض الحسن نے اس پر یہی بات ختم نہ کی بلکہ پھر کہا: "اور ایک بات بھی آپ کو ماننا پڑے گی کہ میں روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا کروں گا کہیں آپ مجھے دھتکار نہ دینا۔" آپ نے فرمایا کہ بشوق آیا کرو میں تمہیں ضرور ملوں گا۔

اس کے بعد فیض الحسن نے اپنا یہ دستور بنالیا کہ روزانہ آپ کو کھانا بھجوا دیا کرتے تھے اور خود بھی ملاقات کے لیے آجایا کرتے تھے۔ غوث علی اس مسجد کے حجرے میں سارا سارا دن اور ساری رات زہد و تقویٰ کے لیے عبادت و ریاضت کرتے رہتے اور جب کبھی دل میں اداسی پیدا ہوتی تو مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر آنے جانے والوں کا تماشا دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک حسین و مدجبین لڑکی کو ایک طرف جاتے دیکھا۔ اس لڑکی کے ارد گرد اور بھی لڑکیاں تھیں جو لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت اور ان لڑکیوں میں ممتاز تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر آپ کے ہوش و حواس بکھر گئے۔ آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا: "کیا تو اسی لیے بنارس آیا تھا کہ ساری عمر کی کمائی اس حسین و مدجبین لڑکی، شوخ و شریر لڑکی پر نثار کر دے؟" آپ کی اس حالت کو دیکھ کر مسجد کے ملائے کہا: "حضرت خیریت تو ہے آپکی طبیعت اچھی معلوم نہیں ہوتی۔" آپ نے فرمایا: "طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں چلے میں بیٹھنے جا رہا ہوں اگر میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے تو

کہہ دیجیے گا کہ میں جلد کاٹ رہا ہوں اب میرے لیے کھانا بھی نہ بھیجا کرے۔ میں مسجد کے کھانے پر ہی گزارہ کر لوں گا۔" یہ کہہ کر آپ نفس کشی کیلئے جھڑے میں بند ہو گئے۔ آپ اس برہمن زاوی کا تصور کر کے بیٹھ گئے اور خدا تعالیٰ سے گریہ زاری شروع کر دی۔ اس دوران آپ نے کھانے پینے کو روزہ رکھنے کو اس کے علاوہ نماز، سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور صرف اور صرف خدا کے آگے جھکے رہے۔ آپ بار بار یہی کہتے "میرے اللہ! میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھ سے سب کچھ چھین جائے گا صرف ایک نازک اندام کی وجہ سے۔ یا خدا میں کیا کروں؟ مسلسل آٹھ دن کی گریہ زاری کے بعد آپ نے اس برہمن لڑکی کو دیکھا وہ مجسم نہیں تھی بلکہ وہ اس لڑکی کا مکمل ہیولا تھا۔ وہ غوث علی کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ نے اسکی طرف سے منہ پھیر لیا مگر وہ ہیولا دوسری جانب آکر کھڑا ہو گیا۔

غوث علی نے طیش میں آکر کہا۔ "تو کیا چاہتی ہے؟" مگر لڑکی بد کوئی اثر نہ ہوا اور مسلسل مسکراتی رہی پھر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ "چل دفع ہو جا یہاں سے میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں" اتنا کہتا تھا کہ وہ ہیولا فوراً غائب ہو گیا۔ آپ نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ نے پوچھا "کون ہے؟" جواب میں کسی مرد نو جوان کی آواز آئی۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھولا دیا اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نو جوان کے ساتھ وہی نازک اندام، پری چہر لڑکی کھڑی ہے۔ نو جوان کے ہاتھ میں شرمیلی کی تھالی تھی۔ ان دونوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ نے نو جوان کو بغور دیکھا، وہ بھی بہت حسین تھا۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا "تم کون لوگ ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو۔"

لڑکی نے جواب دیا "میں کوشلیا ہوں ایک برہمن کی بیٹی یہ میرا پتی ہے، ہمیں اولاد درکار ہے اس لیے آپ سے دعا منگوانے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ امید ہے آپ ہمیں ناراض نہیں لوٹائیں گے۔" آپ نے لڑکی سے پوچھا "تیری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟"

"صرف ایک سال" لڑکی نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا۔ "پھر تو فکر کیوں کرتی ہے؟" لڑکی غوث علی کی طرف بغور اور مسلسل دیکھنے جا رہی تھی۔ لگتا تھا وہ غوث علی سے کچھ اور بھی چاہتی ہے۔ غوث علی نے نو جوان سے کہا۔ "تم ذرا باہر جاؤ میں اس لڑکی سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں" نو جوان فوراً باہر چلا گیا۔ نو جوان کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا "ہاں اب بتاؤ میرے پاس کیونکر آئی تھی اور کیا چاہتی ہے؟"

لڑکی نے کہا "مجھے اولاد چاہیئے میاں جی۔" آپ نے فرمایا "میں نے کہا جو ہے کہ اولاد مل جائے گی تو اس میں پریشان کیوں ہوتی ہے؟" لڑکی نے شرم کر جواب دیا۔ "میں اولاد ضرور چاہتی ہوں مگر اپنے شوہر سے نہیں۔" آپ شش و پنج میں پڑ گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر سبھان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے دل سے کہا "غوث علی! اب بتاؤ کیا چاہتا ہے۔" لڑکی نے تو اپنے دل کی بات بتا دی ہے۔ اس پر آپ کے دل نے جواب دیا "میں اس کو بیوی تو بنا نہیں سکتا کیونکہ مہری عمر اس وقت ہینڈ ٹالس سال ہے۔"

نفس نے درغلایا۔ اس کے علاوہ بھی تو کوئی صورت ہوگی۔ دل نے کہا۔ مجھے کوئی صورت منظور نہیں۔
نفس نے دوبارہ کوشش کی۔ پھر کچھ نہیں تو بہن ہی بنالے۔ مگر دل نے کہا۔ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں کیونکہ
میں نے خدا کو پانے کے لیے اپنے حقیقی بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لڑکی کو میں کیسے بہن بنا سکتا
ہوں۔ نفس نے کہا۔ ایسے اچھے موقعے بار بار نہیں آتے ابھی خاندہ اٹھالے۔ دل نے جواب دیا۔ بے شک
رہادی کے ایسے اچھے مواقع بار بار نہیں آتے، اب میں ایک بڑی آزمائش سے گزر کر کامران ہوا۔
لڑکی نے پوچھا۔ کیا سوچنے لگے میاں جی کچھ بولیے بات کیجئے۔

آپ فوراً اپنی بیجانی حالت سے آزاد ہوئے اور جا کر اس لڑکی کے شوہر کو اندر بلا لیا۔ اس کے بعد
ایک تعویذ انہیں لکھ کر دیا اور فرمایا۔ جالند نے چاہا تو ضرور کامیابی ہوگی۔
لڑکی نے حسرت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا۔ بس یا اور کچھ؟

آپ نے فرمایا۔ بس اتنا ہی کافی ہے تم لوگوں کے لیے۔

لڑکی کو قرار نہیں آ رہا تھا بولی۔ اب کب آؤں؟

آپ نے فرمایا۔ اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

لڑکی اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ شوہر نے کہا۔ میاں جی! کیا دوبارہ
نے کی اجازت نہیں دیں گے۔

آپ نے فرمایا۔ ویسے آنا چاہو تو آ جایا کرو میں ملاقات کر لوں گا۔

لوحوان نے کہا۔ ویسے آپ کا مستقل قیام کہاں ہے؟

آپ نے فرمایا۔ میرا مستقل قیام کہیں بھی نہیں بس جہاں مل گئے مل گئے۔ لڑکی نے کہا۔ میاں جی میں
پسے ایک بار اور ملنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ تیری مرضی ہے۔ جب چاہے آ جانا اگر موجود
ہو تو مل لوں گا۔

آپ نے ان دونوں کو رخصت کر دیا مگر نفس نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ غوث علی! تو نے جس سے پیچھا
پھرایا ہے وہ اتنی جلدی تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔

آپ نے فرمایا۔ جب میں ہی اس کو منہ نہیں لگاؤں گا تو وہ میرا کیا بگاڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے
ذرا بنارس کو خیر باد کہہ دیا اور چالیس میل دور جا کر قیام کیا۔

کچھ دنوں بعد مسجد کے آگے ایک یلہ آکر رکا۔ اس میں سے دونوں میاں بیوی، جو بنارس میں غوث علی
کے پاس آئے تھے، اترے۔ لڑکی کا چہرہ بگھا ہوا تھا۔ اداسی، مایوسی، کرب و اضطراب سے وہ مجسمہ حرمان و
اس بنی ہوئی تھی۔

آپ نے ہی کہنے لگی۔ میاں جی! آپ بغیر بتائے کیوں یہاں چلے آئے؟

آپ نے فرمایا۔ بھئی میں نے کوئی تم لوگوں سے وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں ہمیشہ بنارس میں ہی رہوں گا۔
اس لڑکی نے آپ کو واپس بنارس چلنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ میرے سفر کی ایک اہم
شے ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ اہم کام یہاں پر نمٹانے ہیں اس لیے میں بغیر کام ختم کیے بنارس نہیں
جاسکتا۔

اس پر لڑکی نے کہا: پھر آپ بنارس کب تشریف لائیں گے؟
 میں جلد ہی تمام کام نمٹا کے آؤں گا۔ تم میرا انتظار کرنا میں بس جلد آ جاؤں گا۔ اُن دونوں کو بھیجنے کے
 بعد آپ نے فوراً اس علاقے کو چھوڑ دیا اور لکھنؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔

غوث علی کا شجرہ نسب جناب شیخ عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ عالم اسلام کے صاحبانِ جلال و
 جمال بزرگوار میں آمد پزیر ہو رہے تھے۔ تمام صوفیائے کرام دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پورے
 بزرگوار میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک خاندان بغداد سے روم کی طرف پھر روم سے خراسان
 میں اور پھر ملتان پہنچا۔ اس کے بعد ضلع بہاولپور کے ایک اچ نامی قبیلے میں اقامت اختیار کی۔ یہی خاندان
 خدا کے برگزیدہ بندے شاہ غوث علی کا تھا۔ اسی خاندان کے کچھ لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بس
 گئے۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ حضرت سید ظہور الحسن نے ہندوستان کے صوبہ بہار کو چنا اور وہاں کے
 ایک گاؤں استھوان میں اقامت پزیر ہوئے۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کے متعلق آپ کو معلوم
 نہیں تھا کہ وہ کیا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن چند لوگ ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی سے ملنے آئے
 ظہور الحسن نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اُن لوگوں کو کمرے میں بٹھایا۔ ظہور الحسن کی بیوی نے دروازے
 سے کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ اُن کے دیور شادی وغیرہ کے موقعوں پر حال کھیلتے ہیں اور اس کے عوض
 ٹمکے لیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے مگر چھوٹے بھائی نے کہا: "میں شیخ
 عبدالقادر جیلانی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔"
 بھابی نے ناراضی سے کہا: "ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ ہمیں اس حال میں جو لوگ دیکھتے ہوں
 وہ کیا کہتے ہوں گے۔"

دیور نے کہا: "بھابی میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں شیخ جیلانی کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوں
 کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں چار ٹمکے لے کر شادیوں میں حال کھیلا کروں۔ بڑے بھائی نے کہا
 "ہم کیسے مان لیں کہ تم شیخ جیلانی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس اس کا ثبوت بھی نہیں ہے
 چھوٹا بھائی بولا: "آپ کو جلد اس بات کا ثبوت مل جائے گا۔ آپ شادیوں میں میرا حال ضرور
 کریں۔"

۵۵

شام کا وقت تھا شادی کی تقریب شروع ہو چکی تھی تمام مہمان موجود تھے۔ ظہور الحسن اپنی بیوی کے
 ساتھ اس تقریب میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حال کھیلتے ہوئے
 دیکھنا تھا۔ بارائیتوں نے کھانا تناول کیا اور رات گئے قوالوں نے قوالی شروع کی۔ ظہور کے چھوٹے بھائی
 سامعین میں سب سے آگے بیٹھتے تھے۔ خواتین بھی اس قوالی کو دیکھنے کے لیے پردے کی آڑ میں موجود تھیں
 قوالوں نے مولانا جامی کی نعت شروع کی۔

دلم پڑ مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ

لوگ لطف اندوز ہونا شروع ہوئے قوالوں نے جھومنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ظہور کے چھوٹے
 بھائی پر وجہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور ان پر قوالی کے ساتھ ساتھ اس وجہ کی کیفیت زیادہ سے

اثر دکھاتی گئی۔ ظہور کے چھوٹے بھائی اب پوری طرح کھڑے ہو کر رقص میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی احتراماً کھڑے ہو گئے مگر چند نوجوان لڑکوں نے رقص کرتے ہوئے انہیں پھیلنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور انہیں چٹکی کاٹ لی۔ اس پر انہوں نے کہا: "لوٹو ویہ کیا نہ ہو دگی ہے۔" ظہور الحسن نے یہ سب دیکھا تو بیوی کو ساتھ لے کر فوراً گھر چلے آئے۔ جب رات گئے ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی واپس گھر پہنچے تو آپ نے ان سے سخت ہلچے میں بات کی اور کہا کہ اگر مجھے بابا شیخ جیلانی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا مگر یہ سب باتیں چھوٹے بھائی کے لیے بے اثر تھیں۔ اس کے کچھ دن ہی بعد ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی کو ایک اور تقریب میں بلایا گیا۔ ظہور الحسن کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا آپ اپنی بیوی کے ساتھ بعد میں گئے جبکہ آپ کے چھوٹے بھائی پہلے سے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ طعام کے بعد باقاعدہ تقریب شروع ہونے والی تھی۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ حال کھیلنے والا ظہور الحسن کا چھوٹا بھائی ہے۔

کچھ دیر بعد قوالوں نے شیخ سعدی کا کلام شروع کیا۔

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ

ظہور الحسن نے دیکھا ان کے چھوٹے بھائی وجد کی کیفیت میں ہیں اور مسلسل جھوم رہے ہیں قوالوں کی تالیوں میں بھی اس قدر تاثیر تھی کہ تمام سامعین معہ نوشہ کے جھوم رہے تھے۔ پچھلی تقریب کی طرح آج پھر نوجوان لڑکوں نے ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی کو اس وقت پھیلنا شروع کر دیا جب وہ مکمل طور پر وجد کی کیفیت میں تھے اور کھڑے ہو کر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ظہور الحسن کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک نوشہ کو، جو سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے بھی رقص کرتے ہوئے ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی کو چٹکی کاٹ دی۔ ایسا کرنے پر انہوں نے وجد ہی کی کیفیت میں نوشہ کو ڈانٹ دیا۔

"ارے یہ کیا لونڈیوں کی طرح چھیڑ رہا ہے۔" ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی نوشہ نے اپنے بدن میں تغیر محسوس کیا پھر رفتہ رفتہ اُسے یہ احساس ہوا کہ وہ مرد سے عورت کی جنس میں بدل چکا ہے۔ وہ بہت سٹپٹایا اور فوراً ہی اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں کو وہ دوسرے کمرے میں لے گیا اور شیردانی اُتار کر ماں سے پوچھا: "کیا آپ کو میرے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟" ماں نے جب دیکھا تو وہ بھی خواہش باختہ ہو کر بولی: "ارے بیٹا یہ کیا مذاق کر رہے ہو چلو فوراً یہ بہروپ اُتارو اور اپنی اصلی حالت میں آؤ۔" مگر یہ مذاق تو تھا نہیں اس لیے نوشہ نے جلدی سے ماں کو سارا ماجرہ سنایا۔ ماں نے جب یہ سب کچھ سنا تو فوراً نوشہ کے باپ کو بلا کر سارا ماجرا اُسے کہہ سنایا پھر پریشانی سے کہنے لگی: "اب کیا ہو گا؟"

نوشہ کا باپ بھی بہت حیران ہوا۔ اُس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہنے لگا: "اب میں کیا بتاؤں کہ اب کیا ہو گا۔" نوشہ زار و قطار رونے لگا۔ آخر باپ کچھ سوچ کر بولا: "بیٹا تم اسی کمرے میں بند رہو میں ابھی اس کا علاج دریافت کر کے آتا ہوں۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم اس کمرے سے باہر نہ نکلا۔" ماں بھی پریشانی سے بولی: "خدا کے لیے کچھ کیجئے ورنہ میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔"

نوشہ کا باپ کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا ظہور الحسن کے پاس پہنچ کر بولا: "جناب میرے بیٹے کے لیے کچھ کریں وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔"

ظہور الحسن نے پوچھا: "کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟"

باپ نے پورا واقعہ سنا دیا اور کہا: "میں اس کو کمرے میں بند کر آیا ہوں اب آپ ہی اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔"

ظہور الحسن نے حیرانی سے کہا: "میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔"

باپ نے فوراً کہا: "آپ اپنے بھائی کے پاس اسی وقت چلے اور اس سے میرے بیٹے کے واسطے کچھ کرنے کو کہیے۔"

ظہور الحسن نے جواب دیا: "اگر میرا بھائی اتنا ہی بلند مرتبہ ہے تو چلنے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور حقیقت حال صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہی ہو جائیں۔"

باپ نے کہا: "میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ میں اُن کو مزید ناراض کرنا نہیں چاہتا اور یہ مناسب بھی ہو گا۔"

جب ظہور الحسن نوشہ کے باپ کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: "خیریت تو ہے بھائی۔ کیسے آنا ہوا؟"

ظہور الحسن نے نوشہ کے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: "کیا تم ان صاحب کے بارے میں جانتے ہو؟"

انہوں نے جواب دیا: "جی ہاں یہ نوشہ کے والد ہیں۔"

ظہور الحسن نے کہا: "تب تو تم یہ بھی جانتے ہو گے کہ ہم لوگ تمہارے پاس کس لیے آئے ہیں؟"

چھوٹے بھائی نے حیرانی سے جواب دیا: "میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ لوگ میرے پاس کیونکر آئے ہیں؟"

ظہور الحسن نے ڈانٹ کر کہا: "دیکھو مجھے بے وقوف مت بناؤ اور تجاہل عارفانہ سے کام مت لو۔"

چھوٹے بھائی نے سر جھکا لیا اور بولے: "جس دوران یہ واقعہ رونما ہوا ہے اُس وقت نہ تو میرے پاس زبان ہوتی ہے اور نہ ہی میرا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ نوشہ کے ساتھ ہوا اس میں میں بے قصور ہوں اور بے بس ہوں۔"

ظہور الحسن نے کہا: "میں نہ تو خود زیادہ باتیں کروں گا اور نہ تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ تم فوراً نوشہ کے لیے علاج دریافت کرو۔" "قہر درویش بر جان درویش۔"

چھوٹے بھائی نے کہا: "خیر میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔" پھر نوشہ کے باپ سے کہا: "آپ لوگ ایک بار پھر مجلس منعقد کروائیں۔ اس کے علاوہ حال کھیلنے کے چار ٹکے بھی مرحمت فرمائیں۔ جب میں دوبارہ وجہ کی کیفیت میں ہوں گا تو تب نوشہ سے کہیے گا کہ وہ مجھے چھیڑے شاید میرے منہ سے اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ نکل جائیں جو اس کے لیے سودمند ہوں۔"

باپ واپس گیا۔ مجلس دوبارہ منعقد کرائی گئی۔ پھر ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی کو چار ٹکے پیشگی ادا کر کے بلوالیا گیا۔ نوشہ کو ان کے پاس بٹھایا گیا۔ قوالی شروع ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ قوالی کے ساتھ ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ اُن پر وجہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ نوشہ نے جب یہ دیکھا تو دوبارہ ظہور الحسن کے چھوٹے بھائی کو چھٹی کائی۔ اس بار اُن کے منہ سے یہ الفاظ برآمد ہوئے: یہ کیا

لوندوں کی طرح پھیٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوشہ نے اپنے جسم میں تغیر محسوس کیا اور وہ ایک بار پھر نوجوان مرد بن چکا تھا۔

ظہور الحسن نے فزطہ مسرت سے کہا: بھائی تم نے آج تک خود کو چھپائے کیوں رکھا؟
چھوٹے بھائی نے نہایت عاجزی سے جواب دیا: بھائی صاحب! میں کسی کاراز کیونکر فاش کر سکتا تھا۔
اس کے بعد چھوٹے بھائی نے گھر آکر اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔

بڑے بھائی نے پوچھا: یہ کیا ہو رہا ہے؟

چھوٹے بھائی نے جواب دیا: میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔

بڑے بھائی نے پوچھا: پھر تم کہاں جاؤ گے؟

اس پر چھوٹے بھائی نے جواب دیا: میں یہاں سے دور کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ کیونکہ یہاں پر میرا راز فاش ہو چکا ہے اس لیے میں اب یہاں کسی صورت بھی نہیں رہ سکتا۔

بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ضد کے آگے ٹھک گیا اور اُسے جلنے دیا۔ چھوٹا بھائی ظہور الحسن کے ایک بیٹے احمد علی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور اُس کی پرورش اور تربیت پر خاص توجہ دی۔

احمد علی اپنے چچا کے ہاں پرورش پاتے گئے یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گئے۔ چچا کی نظر اور تربیت نے احمد علی کو بھی باکمال بنا دیا تھا۔ احمد علی نے انگریزی فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے کچھ عرصہ بعد ہی انگریزی فوج کا رسالہ نکھٹو سے نصیر آباد آ گیا۔ اس رسالے میں احمد علی بھی شامل تھے نصیر آباد چھاؤنی کے چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ انگریز کرنل نے اپنے رسالے کو بتایا۔
”سپاہیو! مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ یہ چھاؤنی بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک موذی سانپ رہتا ہے۔ یہ جس کسی کو بھی کاٹتا ہے اس کی کھوپڑی پھٹ جاتی ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔“
کرنل نے مزید کہا: ہمیں اس معاملے میں نہایت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔

اس تنبیہ نے سب کو پریشان کر دیا۔ مگر ان میں ایک مرد کامل ایسا تھا جو یہ سب کچھ سن کر ذرا بھی پریشان نہ ہوا تھا۔ وہ تھے احمد علی۔ احمد علی نے کرنل سے کہا: آپ لوگ سانپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اُس کے لیے اعلان کرنا پڑا ہے، حالانکہ میں اس سانپ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ احمد علی نے مزید کہا: اس فوجی رسالے میں میرا چچا زاد بھائی میر عباس بھی ہے وہ اس سانپ کو زندہ پکڑوا سکتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو اس کام کے لیے حکم دوں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ کرنل فوراً راضی ہو گیا۔ کرنل اب بھی ہچکچا رہا تھا۔ بولا: ”کیا تمہارا بھائی واقعی سانپ کو پکڑ دے گا حالانکہ میں اس کے بارے میں خوفناک لرزہ بر اندام موزیوں کی بابت سنتا آیا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔“

احمد علی نے جواب دیا: جو بات اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اُس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد احمد علی نے اپنے چچا زاد میر عباس کو بلایا اور حکم دیا: عباس علی! اس موذی سانپ کو جس نے اس چھاؤنی میں قیامت برپا کر رکھی ہے بلو اور اسے قرار واقعی سزا دو۔

میر عباس نے کہا: اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ضرور اُس موذی کو سزا دوں گا۔
کرنل نے کہا: اگر آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں اور اُس سانپ کو بلو کر سزا دینے لگے ہیں تو میں چند

اور افسران کو بلوالوں ؟

”کیوں نہیں؟“ احمد علی نے جواب دیا۔

کرنل نے تمام افسران کو بھی وہاں بلا لیا اور میر عباس سے پوچھا: ”تمہیں سانپ کو بلوانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی؟“

میر عباس نے جواب دیا: ”میں صرف ایک من دودھ، ایک من چینی اور تقریباً سو گوندے منگوا دیں۔“ جب یہ اشیاء آگئیں تو میر عباس نے تمام گوندوں میں دودھ بھرا اور ان میں چینی بھی ملا دی۔ اس کے بعد میر عباس نے ایک بڑا چینی کا پیالہ منگوا لیا اور اس میں بھی کچھ دودھ اور چینی ڈالی اور ایک ریشمی کپڑے سے ڈھانپ کر سامنے رکھ دیا۔ اس تمام کام سے فارغ ہو کر میر عباس نے بیٹھ کر بانسری بجانی شروع کر دی۔ پھر تمام لوگوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ تمام راستوں سے سانپ آنے شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ جمع ہو کر میر عباس کے سامنے پھن پھیلا کر بیٹھ گئے تھے۔

کرنل اور دوسرے افسران اس عجیب تماشے سے خوف زدہ بھی تھے اور حیران بھی۔

جب سارے سانپ آچکے تو ایک اور سانپ آیا جو ان سب سانپوں سے مختلف تھا۔ اس کا قد تقریباً ڈیڑھ بالشت کا تھا اور اس کا رنگ بھی سنہری تھا۔ وہ ایک دوسرے بڑے سانپ پر سوار تھا۔ جب یہ سانپ میر عباس علی کے قریب آیا تو دوسرے سانپ کی پشت سے اتر آیا اور پھن پھیلا کر عباس علی کو سلام کیا۔ میر عباس علی نے قریب پڑی ایک چوکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”جناب اس پر بیٹھ جائیں۔“ عباس علی کا یہ کہنا تھا کہ یہ سانپ نہایت اطمینان سے چوکی پر بیٹھ گیا۔ دوسرے تمام سانپوں نے اس ڈیڑھ بالشت کے سانپ کو سلام کیا۔

کرنل یہ سب دیکھ کر فرط حیرت میں مبتلا ہو گیا اور عباس علی سے پوچھنے لگا: ”یہ چھوٹا سانپ کون ہے؟“

عباس علی نے اُسے بتایا: ”یہ ان سانپوں کا بادشاہ ہے اس کو کلی ناس کہتے ہیں۔“ اس کے بعد عباس علی نے پیالے پر سے رومال ہٹا کر کہا: ”لو اب دودھ پیو۔“

سانپوں کے بادشاہ نے جیسے ہی دودھ پینے کے لیے پیالے میں پھن ڈالا تو دوسرے سانپوں نے بھی گوندوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کلی ناس بڑے — ناز و ادا کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ وہ ایک گھونٹ پیتا پھر ادھر ادھر دیکھتا۔ جبکہ دوسرے سانپ لگا تار دودھ پینے میں مصروف تھے۔ جب کلی ناس دودھ پی کر فارغ ہوا تو میر عباس نے اس کا منہ ریشمی رومال سے صاف کر دیا اور کہا: ”تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟“ اس وقت تمام سانپ دودھ پی چکے تھے۔ کلی ناس نے سر اٹھا کر نفی میں ہلا دیا۔ میر عباس علی نے کہا: ”ٹھیک ہے اگر تمہیں معلوم نہیں تو مجھ سے سنو، میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے چار آدمیوں کے قاتل کو پکڑ دیں۔ کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔“ کلی ناس نے یہ سنا تو اپنے قریب کھڑے سانپوں کی طرف دیکھا۔ پھر کچھ سانپ اپنی جگہ سے ہلے اور سانپوں کے گروم میں سے ایک بزرگ سانپ کو پکڑ کر لے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے پندرہ بیس سانپ اور آگئے۔ یہ سانپ جو پیچھے آئے تھے فوراً عباس علی کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ قاتل سانپ کو لایا جا چکا تھا۔

کرنل نے عباس سے پوچھا: ”یہ کیا تماشا ہے یہ سانپ تمہارے قدموں میں کیوں لوٹ رہے ہیں؟“

میر عباس علی نے جواب دیا: "جناب یہ مجرم سانپ کے رشتہ دار ہیں اور اس کی سفارش کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔" پھر عباس علی نے کہا کہ میں تم سب کی سفارش کو نہیں مانوں گا اور جیب سے ایک روٹل نکال کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجرم سانپ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر عباس علی نے تمام سانپوں کو حکم دیا کہ وہ جا سکتے ہیں۔ حکم سنتے ہی تمام سانپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کرنل نے جب یہ کرامت دیکھی تو فوراً میر عباس کے پاس آیا اور کہا: "تم نے اتنا بڑا عجیب و غریب کام کیا ہے کہ میں اس کے بدلے جو بھی انعام دوں وہ کم ہو گا۔"

اس پر عباس نے کہا: "میں نے انعام کی لالچ میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔" کرنل نے جب اصرار کیا تو میر عباس نے کہا: "جناب میں نے کہہ جو دیا کہ میں انعام نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس واقعہ کو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ انگریز کی فوج میں سپرے بھی ملازم ہیں اور یہ بات میرے لیے بے عزتی کا باعث بنے گی۔" یہ سن کر کرنل نے مجبوراً انعام نہ دیا اور اس کا ذکر بھی نہ کیا۔

غوث علی شاہ انہی صاحب کرامت بندے میر عباس علی کے چچا زاد بھائی احمد علی، جو بذات خود انگریز فوج میں تھے، کے بیٹے تھے۔ جب غوث علی کی پیدائش ہوئی تو کبھی کبھی ان کی والدہ (احمد علی کی بیوی) کو جذب و کیف کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے غوث علی کے دادا ظہور الحسن نے اپنی بیوی کی اس کیفیت کی بنا پر بچے کو ماں کا دودھ پلانا مناسب نہ سمجھا اور انہیں ایسی عورت کی جستجو ہوئی جو ان کے پوتے کو دودھ پلا سکتی۔

کچھ دنوں بعد کسی نے ظہور الحسن کو اطلاع دی کہ رام سہنی نامی پنڈت کسی گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس پنڈت کی بیوی نو مولود کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جب آپ نے ان دونوں کی نیکی اور شرافت کے بارے میں معلوم کروایا تو دونوں کی حیثیت کے متعلق معلوم ہوا کہ بہت مثالی ہے اس کے علاوہ وہ دونوں نہایت سنجیدہ اور شریف ہیں۔ ظہور الحسن کو جب اطمینان ہو گیا تو اپنی بیوی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ غوث علی کو اس پنڈت کی بیوی سے دودھ پلویا جائے۔

ظہور الحسن نے اپنے پوتے کا نام خورشید علی رکھا جبکہ باپ (احمد علی) نے آپ کا نام ابوالحسن رکھا مگر ماں نے آپ کا نام غوث علی رکھا اور یہی نام آگے چل کر لوگوں میں مشہور ہوا اور جانا گیا۔ جب غوث علی چار سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے بسم اللہ کرائی اور قرآن پاک کی تعلیم شروع کرائی۔ پنڈت جی نے آپ کو شاستر کی تعلیم دی۔ غوث علی کے والد احمد علی دہلی میں مقیم تھے۔ اسی دوران غوث علی نے نصف قرآن حفظ کر لیا۔ جب احمد علی کو اپنے بیٹے کے متعلق معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ غوث علی نے فارسی کی تعلیم اپنی ماں سے ہی حاصل کی۔

غوث علی کی کم سنی میں ایک دفعہ آپ کے نانا محمد حیات ایک مشہور بزرگ حاجی لعل کی خدمت میں جا رہے تھے۔ غوث علی کی والدہ نے ان سے کہا: "باوا جان! اپنے ساتھ غوث علی کو بھی لیتے جاؤ۔" اس پر بھی کچھ کرم ہو جائے گا۔

محمد حیات نے کہا: "مجھے اس کو حاجی لعل کے پاس لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں بیٹی مگر اس کی عمر ابھی کیا ہے، صرف آٹھ سال۔"

ان دنوں غوث علی کے والد احمد علی بھی دہلی سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی سسر سے کہا۔

باداجان! میں خود بھی آپ کے ساتھ حاجی لعل کے پاس چلوں گا اور غوث علی کو بھی اُن سے ملواؤں گا۔
 اس اصرار کی وجہ سے محمد جیات خاموش ہو گئے۔ پھر تینوں حاجی لعل صاحب کی طرف چل دیے۔ جب یہ
 تینوں اُن مقبرہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نانا اور باپ دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غوث
 علی کی طرف دیکھا۔ حاجی لعل غوث علی کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر اُن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باقی دونوں
 بزرگ بہت حیران ہوئے کہ یہ حاجی صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔
 غوث علی کا ہاتھ حاجی لعل کے ہاتھ میں تھا۔ حاجی لعل کہہ رہے تھے: ”صاحبزادے تم کہاں تھے۔ میرے
 پاس تمہاری ایک امانت پڑی ہوئی ہے اور میں اس امانت کو تمہارے حوالے کرنے کے واسطے تمہیں تلاش
 کر رہا تھا۔“

اس کے بعد کمرے کے سب دروازے بند کر دیے گئے اور وہاں موجود قوالوں نے قوالی شروع کر دی
 اس دوران کسی نے بتایا کہ حضرت حاجی لعل کسی کو اپنے اتنا قریب نہیں آنے دیتے مگر تمہاری قسمت بہت
 اچھی ہے کہ تمہیں حاجی لال نے اپنے پاس بٹھایا اور اپنی خاص توجہ تمہیں دے رہے ہیں۔
 قوال نہایت انہماک سے قوالی سُنا رہے تھے۔ حاجی لعل حسین پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی پھر اسی
 کیفیت میں آپ نے غوث علی کی طرف خاص نظروں سے دیکھا۔ ایسا غمگس ہو رہا تھا جیسے حاجی صاحب
 غوث علی پر اپنی نظر کرم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد غوث علی کو بھی اپنی ہوش نہیں رہی۔ یہ سب دیکھتے
 ہوئے غوث علی کے نانا نے شکایت کیا۔

”حاجی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا ابھی اس بچے کی عمر ہی کیا ہے۔ آپ نے اتنی سخت نظریں اس
 بچے پر کیوں ڈالیں؟“

اس سے پہلے کہ حاجی صاحب کچھ کہتے، احمد علی نے اپنے سر کو سمجھایا: ”باداجان! آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
 ہمیں تو حاجی صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو اتنی کم سنی میں اس دولت سے
 مالا مال کر دیا۔ میرا بچہ بہت خوش نصیب ہے۔“

غوث علی کو اسی غشی کی حالت میں وہ گھر لے گئے۔ گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ یہ غشی تقریباً
 آٹھ روز تک غوث علی پر طاری رہی۔ جب نویں دن آپ کو ہوش آیا تو اس وقت آپ بہت سنجیدہ
 ہو چکے تھے۔ چہرے پر جلال اور برباری کا راج تھا۔

اس واقعے کے بعد غوث علی کا چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ بعض بزرگوں نے کوشش کی کہ غوث علی کو بدنام
 کیا جائے تاکہ وہ ہم پر کسی طرح بھی اثر انداز نہ ہو۔ مگر اُن کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔

۴۴

انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک چار کے لڑکے سے پوچھا: ”تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور
 سارا سارا دن کیا کرتے رہتے ہو۔“

اُس لڑکے نے جواب دیا: ”میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا ہوں، ایک دن اس کے متعلق
 ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا۔“

آپ نے کہا: ”مگر اس میں رازداری کی کیا بات ہے؟“

چار کے لڑکے نے کہا: ”میں نے کہہ جو دیا کہ یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔“

آپ نے فرمایا: ”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راز میں خود اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟“
آخر کار چار کے لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرا سنانے لگا: ”بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر
سدھ کر رہا ہوں اور اس منتر کا جاب میں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کرتا رہتا ہوں۔“
غوث علی نے جواب دیا: ”اچھا جس روز تم اپنا یہ منتر سدھ کر لو گے تو مجھے ضرور بتا دینا میں بھی
تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔“

اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے آئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے
اپنا جاب مکمل کر لیا ہے اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ غوث علی اُسی وقت لڑکے کے ساتھ چل
دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور پھر ایک بکرے کو قربان کیا۔ پھر پوچھا کہ میں نے
کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اُس نے منتر مکمل کیا تو بہت خوش ہوا اور بولا: ”میاں جی بھگوان کی
کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔“

غوث علی نے کہا: ”میں کس طرح اس بات پر یقین کروں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟“

لڑکے نے جواب دیا: ”میں جو کہہ رہا ہوں۔“
غوث علی نے کہا: ”جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا یقین نہیں کروں گا۔“
لڑکے نے کہا: ”چلو پھر تمہیں ابھی اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔“
لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا۔ درخت
کو فوراً آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو گیا۔ غوث علی نے کہا: ”کیا تم کسی آدمی کو بھی
راکھ کر سکتے ہو۔“

لڑکے نے جواب دیا: ”کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔“

غوث علی نے لڑکے سے کہا: ”تم مجھے راکھ کر کے دکھاؤ تو مالوں۔“
لڑکے نے گھبرا کر کہا: ”اگر میں نے تمہیں جلا دیا تو تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟“
آپ نے سینہ تان دیا اور کہا: ”تم اپنا کمال تو دکھاؤ ویسے بھی میں تو راکھ ہو جاؤں گا اور کسی کو پتہ
بھی نہیں چلے گا۔“

لڑکے کو بھی اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا: ”میاں جی آپ مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی
سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔“

آپ نے جواب دیا: ”تم بے فکر ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔“

اس پر لڑکے کو طیش آ گیا اور اُس نے کہا: ”پھر تیار ہو جائیے میاں جی مرنے کے لیے۔“
پھر لڑکے نے کنکر پکڑ کر اس پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ غوث علی اس لڑکے پر اپنی نظریں جمائے
کھڑے تھے۔ جب لڑکے نے منتر مکمل کر لیا تو کنکر کو غوث علی کی طرف پھینکا۔ غوث علی نے اپنے گرد حصار
کھینچ لیا۔ جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے مگر غوث علی نے اپنے دل میں سوچا کہ حصار میں قید ہو کر اُس کے
منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اُس لڑکے سے کہا: ”تم دوبارہ منتر پڑھو میں پہلے حصار میں قید تھا اب
میں آزاد تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔“

لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی کی طرف پھینکا۔ کنکر غوث علی سے ٹکرایا اور واپس گیند

کی طرح اچھل کر چار کے لڑکے کو لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں چار کے پاس پہنچے اور اُسے سارا واقعہ سنایا۔ چار بے چارہ بھاگ بھاگ وہاں پہنچا۔ اُس کا لڑکا اوندھے منہ زمین پر پڑھا تھا اور اُس کے جلد مساموں سے خون جاری تھا۔ چار لڑکے کو اٹھا کر سیدھا غوث علی کے نانا کے پاس شکایت لے کر گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو غوث علی کو فوراً طلب کیا اور اُن سے کہا: "غوث علی میں کیا سن رہا ہوں۔"

"نانا جان آپ نے جو سنا ہے بالکل درست سنا ہے۔ غوث علی نے جواب دیا: "یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزمارہا تھا جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزمارہا تھا۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔" یہ سب سن کر آپ کے نانا نے غوث علی کو کئی طمانچے رسید کر دیے۔ "تو نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔"

اس کے بعد انہوں نے سورۃ المنزل پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے جاتے اور چار کے لڑکے پر دم کرتے جاتے۔ یہ عمل کافی دن تک جاری رہا تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور بالکل اچھا ہو گیا۔



غوث علی نے بہت سی یگانہ روزگار ہستیوں سے علم دینی حاصل کیا۔ ان نیک ہستیوں میں مولوی محمد اسماعیل نے آپ کو کافیہ پڑھائی۔ مولوی شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز سے آپ نے حدیث کا درس سیکھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام علوم مولوی فضل امام خیر آبادی سے حاصل کیے۔

ایک دن احمد علی اپنے بیٹے کو شاہ فدا حسین کے پاس لے گئے۔ شاہ فدا حسین رسول شاہی کہلاتے تھے۔ غوث علی نے اُن کی خدمت میں نذرانے کے طور پر ایک روپیہ پیش کیا۔ فدا حسین نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور غوث علی سے وہ نذرانہ لے لیا اس وقت آپ کی عمر ۱۰ سال تھی۔

اس کے بعد فدا حسین نے اپنے ایک مرید توکل شاہ سے کہا: "ایک چھڑا ایک کنٹھا اور ایک سبز کاہی رومال فوراً لے آؤ۔"

جب یہ چیزیں آگئیں تو فدا حسین نے سبز کاہی رومال غوث علی کے سر پر رکھ دیا اور باقی دونوں چیزیں اُسے دیتے ہوئے کہا: "اب جا خدا تیرے تمام معاملات درست کرے۔"



اس کے بعد غوث علی کو سیاحت سوجھی اور پھر آپ نے ساری عمر سیاحت میں ہی گزاری۔ جب آپ آگرے پہنچے۔ ان دنوں وہاں کے شاہ ابوالبرکات کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس لیے آپ اُن کے پاس اکثر تشریف لے جاتے۔ انہوں نے بھی غوث علی پر اپنی خاص توجہ فرمائی۔

ایک دفعہ ایک موٹا تازہ بیل شاہ صاحب کے سامنے سے گزرا تو غوث علی نے کہا: "شاہ صاحب اس بیل پر اپنی توجہ فرمائیں۔"

شاہ صاحب نے بیل کو نظر بھر کر دیکھا تو بیل کا دل بھٹ گیا اور اُس کے ہر بن مو سے خون جاری ہو گیا اور بیل مر گیا۔ بیل کے مالک نے عاجزی کے ساتھ شاہ صاحب سے عرض کی: "حضرت میری آمدنی کا صرف یہی ذریعہ تھا۔ میں تو اب کہیں کا نہیں رہا۔"

شاہ صاحب نے فرمایا: "ذرا بیل کے گوشت کو سو ٹکڑوں میں کاٹ کر اُس آوی سنے بیل کے گوشت کو کھائے۔"

نواں میں سے بدبو کی بجائے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور سارا بیل خوشبو سے جھک رہا تھا۔ اُس آدمی نے گوشت کو بہت سے امیر لوگوں میں بانٹ دیا اور اسے اتنے نذرانے ملے کہ اُس آدمی نے بہت سے بیل خرید لیے۔ مگر یہ بات غوث علی کو پسند نہ آئی۔

آپ کچھ دن مزید آگرے میں رہے پھر وہاں سے گولیار کی طرف چل دیے۔ راستے میں کسی گاؤں سے نذر ہوا۔ اس گاؤں میں تقریباً تمام لوگ ہندو تھے۔ آپ کو کسی مسلمان کی تلاش تھی تاکہ رات بسر کر سکیں۔ کسی شخص نے آپ کو ایک تیلی کا پتہ بتایا۔ آپ فوراً اُس تیلی کے گھر پہنچے اور رات بسر کرنے کے واسطے اس شخص سے کہا۔

تیلی نے کہا: "میاں جی! مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے برگزیدہ بندے نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ میرے گھر میں بالکل جگہ نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو رہ جائیے میرے گھر میں۔"

غوث علی اس گھر میں رہ گئے مگر انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر میں واقعی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے تیلی سے کہا: "تمہارے گھر کے سامنے درخت کے نیچے ایک چھوٹا ترہ ہے اگر تم اجازت دو تو میں وہاں لیٹ جاؤں۔"

تیلی نے جواب دیا: "مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مگر چوکیدار نے اگر آپ کو تنگ کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے جواب دیا: "اگر اُس نے مجھے تنگ کیا تو میں اُس کو کہہ دوں گا کہ میں تیلی کا رشتے دار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے دل کو بہت رنج ہوا۔ اس کے بعد آپ چوتھے پر جا کر لیٹ گئے۔ رات کو جب چوکیدار نے آکر آپ کی بابت پوچھا۔ آپ نے اُسے تیلی کے پاس بھیج دیا۔ چوکیدار تیلی کو ساتھ لے کر چوتھے پر پہنچا اور تیلی سے پوچھا: "کیا یہ تیرا مہمان ہے۔" مجھے تو تمہارا مہمان نہیں لگتا۔ کیونکہ اس کے اور تیرے محلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ آدمی دہلی سے آیا ہے۔"

غوث علی نے جواب دیا: "تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں واقعی اس آدمی کا مہمان نہیں بلکہ یہ سب اس نے میرے کہنے پر کیا ہے اور میں دہلی ہی سے آیا ہوں۔" چوکیدار نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں چوکیدار سے تفصیلی تعارف بھی ہوا۔ چوکیدار نے بتایا: "میں بھی دہلی کا رہنے والا ہوں۔" چوکیدار نے گھر پہنچ کر آپ کو کچھ دیر پکا کر کھلائی اور پھر آپ سے نماز تہجد کی ترکیب پوچھی۔ غوث علی نے اُس کو نماز کی ترکیب بتادی۔ چوکیدار آپ کی تین دن تک خاطر مدارت کرتا رہا۔ اس کے بعد آپ گاؤں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔



آپ نے اپنی سیاحت کا یہ سلسلہ جاری رکھا اور برصغیر سے باہر بھی گئے۔ آپ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ بھی شریف لے گئے۔ غوث علی نے نواسی بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں پانی پت میں قیام کیا۔ آپ نے ساری عمر شادی نہ کرائی اور آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں تین زفساد کی جڑ ہیں۔ ایک زنا، دوسرا زرا اور تیسرا زمین۔ پھر فرمایا: "زن تو ہم نے اختیار ہی نہیں کیا، زمین اپنے پاس ہے نہیں اور باقی رہا زرا تو وہ ادھر سے آیا اور ادھر چلا گیا۔"

ایک بار آپ نے توحید پر زور دیتے ہوئے فرمایا: "توحید کی چار قسمیں ہیں۔ اول توحید شریعت۔ یعنی

اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قدیم ہے۔ دوم تو حیدرِ طریقت۔ یعنی جمیع موجودات ذات واحد میں دیکھنا۔ سوم تو حیدرِ حقیقت، یعنی ماسوائے اللہ کے ہر کسی کی نفی۔ یہاں تک کہ اپنے وجود کا ادراک بھی نفی ہو جائے۔ چہارم تو حیدرِ معرفت۔ یعنی تو حید ازلی۔ ذاتی اور قدیمی۔ جب کوئی عارف مقرب مراتب سیرابی اللہ کے عروج سے حاصل کرتا ہے تو وہ مقام عین الجمع میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ خود سے بے خود ہو جاتا ہے۔

آپ نے ہمیشہ سوال کرنے کو بُرا عمل قرار دیا ہے۔ آپ اکڑ فرمایا کرتے تھے کہ غیر اللہ سے التجا انتہائی ذلیل فعل ہے۔ آپ نے اسلام کی بابت فرمایا ہے کہ اس کی ترقی کا دار و مدار اتفاق الواصلات پر ہے۔

آپ شاندار سیاح اور کامل بزرگ عیسیٰ عجیب و غریب زندگی گزار کر ۲۶ ربیع الاول ۱۲۹۷ء میں اس دنیا فانی رخصت ہو گئے آپ نے ۸۰ سال کی عمر پائی اور آپ کا مزار پانی پت میں واقع ہے۔

ایضاح

جب یہ سوال زیر غور تھا کہ خلیفۃ المسلمین کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کو کم انکم اُجرت کیا ہے؟ وہ اُجرت آپؐ نے اپنے لئے بطور وظیفہ مقرر کر لے۔ رفقا میں سے کسی نے آپؐ سے کہا: اتنے کم روزینے میں آپؐ کا گزارہ کیسے ہوگا؟ تو آپؐ نے فرمایا: اس میں میرا گزارہ اس طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا گزارہ ہوتا ہے۔ اگر گزارہ نہ ہو تو میں اس مزدور کو اُجرت بڑھا دوں گا۔ ایک دفعہ کھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بیوی سے کہا: کیا کوئی میٹھی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا: بیٹے! مالہ سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیزیں نہیں ہوتی۔ چند دنوں کے بعد آپؐ نے دیکھا کہ کھانے میں حلوہ کبھی موجود ہے۔ آپؐ نے بیوی سے کہا: ”میں نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی چیزیں نہیں آتی۔ آج یہ حلوہ کیسے پکے گیا۔“ انہوں نے جواب دیا: ”میں نے جو اس دفعہ محسوس کیا کہ آپؐ کو میٹھی چیز کے خواہش ہے تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھری بھر آٹا الگ رکھتے تھے۔ آج آٹا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ پکے گیا۔“ آپؐ نے اس سے تناول فرمایا اور بیوی کا شکر یہ ادا کیا۔ کھانے کے بعد آپؐ سیدھے بیٹے لالہ کے ہتھ کے پاس پہنچے اور فرمایا: ”ہمارے راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھری کم کر دینا کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارہ مٹھری بھر کم آئے میں مجھ کو حبات دے۔“

کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جاملتا ہے۔ بعض کتابوں میں وقائع نگاروں نے آپ کے والد محترم کا نام سید ابراہیم بھی بتایا ہے۔ بعض نے سید ابراہیم کبیر الدین بتایا۔ آپ کے والد کو ابراہیم جوابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسائل غسل وضو پر طالب علم کی ایک جماعت نے آپ پر بہت سے سوال کیے جن کے آپ نے جوابات انتہائی سہل اور جامع نفاذ میں دیتے جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ حضرت شہباز قلندر کے والد کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ حضرت امام حسینؑ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرکہ ولایت کے اسرار و رموز میں آگہی حاصل کی۔

عبادت و ریاضت میں سید کبیر الدین اس قدر مشغول رہے کہ انہوں نے شادی کا خیال ترک کر لیا۔ ایک رات خواب میں ان کو حضرت شہباز قلندر نظر آئے اور انہوں نے عرض کی ”بابا! مجھے نکالو“ اس پر آپ نے جواب دیا ”کیا جنت سے باہر نکلنا افضل ہے“ عرض کی ”ہاں دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے“ اس غیبی اشارہ کے بعد سید کبیر الدین نے شادی کا ارادہ کیا۔ ادھر مردند کے حاکم سلطان کو باطنی طور پر حکم ملا کہ اپنی بیٹی کی شادی سید کبیر الدین سے کر دو۔ چنانچہ اس طرح سید کبیر الدین کی شادی اور یوں حضرت لعل شہباز قلندر رہبر روحانی مولود ہوتے۔

خداوند عالم نے آپ کو حسن و جمال سے اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے آگے چاندنی مات بھٹی۔ آپ بلا کے ذہین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ سات سال عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ عربی اور فارسی میں آپ نے بہت کم عرصہ میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی ان کی زندگی کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔

آذربائیجان اور تبریز سے ۲۰ میل کے فاصلہ پر مردند واقع ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا قلعہ اور خولہ سی مسجد ہے اور مردند کو چار اطراف سے باغات نے گھیرا ہوا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دوسرے جگہوں پر روحانیت کے ایک پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت منازل طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے چمکا جس کی ضوفشانی سے آج بھی سیہون منور اور تاباں ہے۔

ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے اپنا قدم گھر سے باہر نکالا۔ آپ کی ملاقات سیاحت کے دوران اس زمانے کے بادشاہ غیاث الدین بلبن سے ہوئی۔ وہ عارفین اور عالموں کا بڑا قدردان تھا۔ قیام کے دوران سلطان بلبن نے آپ کے علم و حکمت سے متاثر ہو کر آپ کو بیش بہا تحائف دیے اور میں قیام کرنے کی درخواست بھی کی۔ مگر آپ تحصیل علم کے لیے ابھی آگے جانا چاہتے تھے اس لیے آپ شہنشاہ کی پیش کش قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔

آپ کو کسی مرشد کامل کی تلاش تھی۔ سیاحت کے دوران آپ مشہد میں امام موسیٰ کاظم کے مزار پر پہنچے۔ یہی آپ کی شیخ جمال مجرد کے مرید کامل بابا ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ بابا ابراہیم کو آپ کے پہنچنے ہی آپ کی آمد کے متعلق باخبر اور بیعت کر لینے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بابا ابراہیم میں سید عثمان (شہباز قلندر) کو مخرج لباس میں لباس دکھایا اور حکم دیا کہ اس خوب روئے جوان کو اپنی سیاحت

نو۔ اس خواب کے بعد جب حضرت لعل شہباز، بابا ابراہیمؒ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں فوراً لیا اور فرمایا ”سید عثمان! آؤ میں تمہارا ہی منتظر ہوں۔ تمہیں قلندری طریقت کے مطابق مرید کرنے مجھے حکم دیا ہے۔“ اس کے بعد لعل شہباز کو قلندری طریقت کا مرید کیا گیا۔ آپ نے مرشد کی خدمت میں علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ روحانیت، ولایت اور قلندریہ کی معرفت آگے منازل طے کر کے اسرار و رموز سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ نے مرشد کی از حد خدمت کی اور حق مریدی ادا کیا۔ آپ کے مرشد بابا ابراہیمؒ نے آپ کو ایک گلوبند عطا فرمایا جو کہ ان کو ان کے پیر صاحب سید جمال مجروح ملا تھا۔ یہ گلوبند اس وقت بھی درگاہ حضرت لعل شہباز میں موجود ہے۔ ہر سال عرس کے موقع پر بین کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اس گلوبند سے حضرت لعل شہباز کو بڑی محبت تھی۔ اس میں ان اپنے مرشد عالی کی تصویر نظر آتی تھی۔ آپ نے اس کو ہمیشہ عقیدت سے اپنے پاس رکھا۔ اس کے علاوہ خرقہ خلافت اور ایک عصا عطا کی گئی۔ یہ عصا جو کہ بادام کی لکڑی کی ساختہ ہے اور آج بھی آپ دربار میں محفوظ و موجود ہے۔ اس عصا کے متعلق راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدینؑ عصا کو اپنے دست رحمت میں رکھا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد یہ مختلف اکابرین و اولیائے کرام کے طول سے حضرت بابا ابراہیمؒ تک پہنچی پھر ان کے بعد حضرت لعل شہباز کو ملی۔

❦❦

آپ کے دادا پیر حضرت سید جمال مجروح کے متعلق سید نصیر الہ بن محمود المعروف چراغ دہلوی رقمطراز ہیں ایک لمبے عرصے تک مفتی کے عہدہ پر فائز رہے۔ دقیق سے دقیق مسئلہ اور کٹھن سے کٹھن الجھن ان واحد میں فرمادیا کرتے تھے۔ آپ کا مطالعہ خاصا وسیع تھا۔ آپ کے کتب خانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ کتب کا ایک خزانہ تھا۔ اس عمیق مطالعہ اور تحس و تحقیق کی بدولت ہی آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے مجذول وضع قطع اختیار کر لی۔ ڈاڑھی ترشوالی اور کفن پہن کر ایک طویل عرصہ تک ایک شکستہ قبر میں سکونت اختیار رکھی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت آسمان کی طرف غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت بہا الدین ذکر یا فرماتے ہیں ”سید جمال مجروح کی مجذوبیت پر ان کا اپنا کوئی اختیار نہ تھا۔ یہ بے خودی کی کیفیت ان پر ہائے نے خود طاری کی تھی۔“

❦❦

حضرت لعل شہباز کا سلسلہ طریقت بابا ابراہیمؒ اور سید جمال سے حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت علیؑ ہوتا ہو آسروں کا تانتا تک جا پہنچا ہے۔ کئی تذکرہ نگاروں نے آپ کو حضرت غوث الاعظمؒ سے منسوب ہے اور اس طرح آپ کو قادر یہ سلسلے کا بزرگ کہا ہے۔

مجذوبیت و قلندریہ دراصل شکر کا مظہر ہے۔ اہل شکر و جذب رسوم و عادات کی نفی کرتے ہیں۔ ریاء اور نئے پن پر ضرب کاری لگاتے ہیں۔ حسن نیت اور اخلاص کا پرچار کرتے ہیں۔ اسی طرح قلندری جذبہ اور دورخی حیثیت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تصوف کی تاریخ اور تصوف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اسلام کا۔ یہ سب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نبی آخر الزماں و ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل دین قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر کسی غیر اسلامی فلسفہ کو دخل نہیں۔ پھر قلندرانہ افعال اور شکر و جذب حیات غیر اسلامی کیونکر ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ایمان کا نور جب عقل اور پھر قلب میں جذب ہو کر اس حد تک غالب

آجائے کہ وہ دُنیا کے مصالح اور اس کے نفع و نقصان کو بھول جاتے تو ایسی حالت اس انسان سے مشابہ ہے جس پر نشہ چڑھا ہوا ہو جیسے رب تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں انسان موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ مرض کو اس لیے محبوب سمجھتا ہے کہ وہ گناہ سے دُور رکھتی ہے۔ فقر و مسکینی اس وجہ سے اس کو اچھی لگتی ہے اُس کی بدولت وہ حق تعالیٰ کے سامنے متواضع رہتا ہے۔

شہباز قلندر بھی اسی قلندرانہ رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اقبال کی شاعری نے بھی اسی قلندر اور قلندر کی رمزیت کو بیان کیا ہے۔ قلندر اولیاء اللہ میں ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ایک خاص مزاج اور ایک مخصوص رنگ نسبت سے مشرف ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو خدا کے ساتھ ایک خاص کیفیت انحصاری نصیب ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنے سروں پر نسبت کا ایک پہاڑ رکھا ہوا تصور کرتے ہیں۔ نوافل کی تکرر، وظائف کی بہتات ان نہیں ہوتی۔ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے دل کو حق تعالیٰ سے غافل نہیں رکھتے۔ معاشرتی ریاکاری، طبقاتی کے خلاف مجاہدانہ سعی و عمل کو فروغ دینا ان کا اصل نقطہ فکر ہوتا ہے۔

مسلم قلندرانہ کی تعلیم حضرت نعل شہباز قلندر نے انہی خطوط پر حاصل کی۔ آپ ہمیشہ سُرخ لباس زیب کرتے تھے۔ آپ کے رفیق حضرت جلال الدین بخاری بھی آپ کی تقلید میں سُرخ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ سُرخ لباس کی نسبت سے آپ کو نعل شہباز کہا جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تارک الدنیا تہجد گزار اور لذتوں سے پاک فرد کو قلندر کہتے ہیں۔ ایک سندھی شاعر نے اس قول کو اس طرح بیان کیا ہے۔

”تارک الدنیا و ما فیہا قلندر تنجھو نام“

نعل شہباز فرماتے ہیں ”قلندروں کا طریق ہے کہ وہ دُنیا سے آزاد ہو کر صرف معبود میں محو ہو جاتے آپ کے انہی اوصاف کے پیش نظر آپ کے مُرشد نے آپ کو شہباز کا خطاب دیا تھا۔ حافظ شیرازی نے اس موضوع کو اس طرح بیان کیا ہے۔“

فرض ایند بگتر ابریم و بکس
د آئچہ گویندرو انیت بگویم راست
حضرت نعل شہباز قلندر کے برصغیر میں آنے کے بعد آپ کا حضرت بہاء الدین ملتان سے خصوصی تعلیم بعض لوگوں کے خیال کے مطابق آپ حضرت بہاء الدین ذکریا کے مرید تھے مگر تاریخ میں اس قسم کا موجود نہیں ہیں۔

۴۳

حضرت نعل شہباز نے سیاحت کے دوران دُنیا کا کونا کونا دیکھا۔ بہت سارے بزرگان دین سے ملے۔ فیض و برکات کی دولتوں سے اپنا دامن مراد بھرا۔ اور پھر مکہ معظمہ پہنچے وہاں حج کیا۔ پھر حضرت روضۃ مبارک پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ مشہد اقدس پہنچے اور حضرت موسیٰ کاظم کے مزار پر آئے۔ یہی آپ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم سے ہوئی جن سے آپ نے سعت و خلافت حاصل کی۔ ان کے آپ نے برصغیر کی طرف قدم بڑھایا اور سیہون شریف میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اسی سفر میں آپ کی ملاقات حضرت بوعلی قلندر سے بھی ہوئی۔ اسی طرح شیخ صدر الدین ملتان کے آپ نے صحبت اختیار کیے رکھی۔ حضرت جلال الدین بخاری اور شیخ فرید جیسے اکابرین آپ کے نہ صرف تھے بلکہ آپ کی از حد عقیدت و احترام فرمایا کرتے تھے۔

۴۴

ایک مرتبہ آپ گرنار میں قیام فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرا کم ہو گیا ہے۔ آپ اُس کو تلاش کر دیں۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بیٹے کی تلاش میں ضرور تمہاری کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو لے کر ایک خانقاہ میں گئے۔ اُس خانقاہ کے اندر سات بزرگ بیٹھے اور اپنی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ نے اُن بزرگوں میں سے ایک کو بازو سے پکڑا اور اُس کو اپنے ساتھ خانقاہ سے باہر لے آئے۔ لڑکے کا باپ بڑا حیران ہوا کہ خانقاہ سے جو بزرگ شخص باہر لائے تھے دراصل وہی اُس کا لڑکا تھا۔ آپ نے اس شخص کو بتایا ”تمہارا لڑکا دراصل ولی ہے اور یہ کم نہیں ہوا بلکہ یہ عبادت کی غرض سے آبادی سے دور آکر خدا کو یاد کرنے میں لگن تھا۔“ اس شخص نے اپنے لڑکے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس کی تربیت کی اور وہ آپ کے تلمذ و فیض سے روحانیت میں نہایت نامی مقام حاصل کر گیا۔



کراچی سے آگے منگھونامی پہاڑ پر حضرت شیخ بہا۔ الدین ملتانی کے ایک ہم عصر بزرگ دفن ہیں۔ اس پہاڑی حضرت لعل شہباز قلندر نے بھی چلہ کشی کی ہے کیونکہ اس پہاڑ پر ایک شہر حضرت لعل قلندر کے نام پر ہے جس کے دونوں طرف خوبصورت باغ ہیں۔ یہ درویشوں کا مسکن ہے۔ آپ کے متعلق ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ نے بہت سے علاقوں میں چلہ کشی کی، وہاں کے لوگوں کو اپنی سحرانگیز شخصیت سے متاثر کیا، انہیں ایم کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور سندھ کے علاقے پر آپ نے اپنی شخصیت کے گہرے نقوش چھوڑے۔ آپ کی کرامات کی لاتعداد کہانیاں لوگوں میں مقبول ہیں۔ آپ کی ظاہری و باطنی خصوصیات لاشانی ہیں۔ آپ نے برسوں خلق خدا کی درس و تدریس اور وعظ و تلقین میں گزار دیے تھے۔ تصوف اور معرفت کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بڑی خوش اسلوبی سے بیان کرتے تھے۔ آپ سیف اللسان تھے۔ یعنی جو بات آپ کی زبان سے نکلتی جاتی رتبہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر انسان کے دل میں درد ہو اور وہ بالوع انسان کو فائدہ پہنچانے کی تڑپ محسوس کرتا ہو تو حقیقت میں انسانیت کی یہی معراج ہے۔ آپ کی تعلیم قابل ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی روزمرہ زندگی میں اُسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔



حضرت لعل شہباز قلندر جب سیہون شریف میں تشریف لاتے تو اُن کے ساتھ بہت سارے فقرا تھے۔ اُن میں ایک ہندو بنیا بھی تھا۔ جس کا نام کانو نگو تھا۔ پہلے پہل وہ دکانداری کرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے صرف آپ کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ آپ اس پر بہت تلمذ فرمایا کرتے تھے۔ اس نے آپ کی استغدر خدمت کی کہ اس کے خاندان کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ عرس کے موقع پر جہاں مسلمان اپنی رسومات ادا کرتے ہیں وہاں اس کو نگو کے خاندان کے ہندو بھی آکر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

یہ آپ کی شخصیت کی سحرانگیزی کا اعجاز تھا کہ کسی بھی نظریہ اور مکتبہ فکر کا فرد آپ سے متاثر ہوتے بغیر نہ رہتا تھا۔ آپ میں دیگر اوصاف کے علاوہ سخاوت کا جذبہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ یہی وجہ ہے آپ کو سخی شہباز قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ سیہون شریف کے جس محلہ میں آپ کا قیام تھا اس میں کسبیوں اور فاحشہ عورتوں کے گھر کافی تعداد میں تھے۔ وہ علاقہ شراب و شباب کا مرکز تھا۔ جہاں راہیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت کے اوقات بھی رات کے ہی ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کے مٹھوڑے عرصہ

کے بعد ہی ایسا نقشہ بدل کہ وہ ساری کی ساری طوائفیں از خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہ آلود زندگی سے کنارہ کش ہو گئیں۔

آپ نے سیہون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلا یا۔ ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ لاتعداد بھکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا۔ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی۔ سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دل میں پیدا کی۔ یہی وجوہات ہیں جس طرح ہندوستان میں غواجر غریب نواز، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر شریف کو شہرت و عزت اور عظمت حاصل ہے اسی طرح سندھ میں سیہون شریف کو مخدوم لعل شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے اور سیہون کو سندھ کا اجمیر کہنا بے جا نہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ اس کی وفات کے بعد اس کی میت کو ٹھٹھے سے سیہون لایا گیا اور آپ کی خانقاہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنی سیاحت کے دوران خاص طور پر آپ کی درگاہ پر حاضری دی۔

اُس عہد کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کے متعلق غور کیا جائے تو حضرت لعل شہباز قلندر کی عظمت اور روحانیت میں اُن کی شان نمایاں نظر آتی ہے۔

آپ کی درگاہ عالیہ کے موجودہ سجادہ نشین سے پہلے جو سجادہ نشین تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب نئے جانشین کا انتخاب کا مسئلہ تھا۔ اس انتخاب میں تین افراد امیدوار تھے۔ تینوں کو روحانیت میں بڑی دستگاہ حاصل تھی۔ ہر ایک کے ماننے والے بے شمار تھے۔ اور تینوں کو بیک وقت منتخب کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ تاہم یہ بات بعید از قیاس نہ تھی کہ اس انتخاب کے نتائج باعث تنازعہ بنتے۔

تینوں امیدواروں کو انتخاب سے چند روز پہلے ایک رات ایک جیسا ہی خواب آیا۔ جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درگاہ عالیہ کا سجادہ نشین تم تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا بلکہ اس کے لیے کسی اور کو منتخب کیا ہے۔ تینوں حضرات خواب دیکھنے کے بعد خاموش ہی رہے اور اپنے خواب کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے روز دوبارہ تینوں کو وہی خواب دکھایا اور اس میں اس شخص کا یہ بھی بتایا مگر اُن تینوں نے پھر بھی سکوت طاری رکھا۔ تیسرے روز اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر خواب میں حکم دیا کہ "تم تینوں میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے۔ جاؤ اور اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جس کو ہم نے حضرت شہباز قلندر کی مجاوری کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب تو تینوں امیدواروں نے ایک دوسرے کو اپنے خواب جو تواتر سے انہیں آتے تھے سنا ہے اور اس شخص کا پتہ بھی بتایا جس کے متعلق اللہ میاں نے اُن تینوں کو سجادہ نشینی کے لیے حکم دیا تھا۔

وہ خوش نصیب شخص جن پر خدا کی عنایات بے پایاں ہوئی تھیں۔ پشاور کے کسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اور ماہر امراض چشم تھے۔ بظاہر ایک ڈاکٹر کا سجادہ نشینی کے ساتھ کوئی تعلق تو ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی حکم ایزوی وہ تینوں صاحبان جو خود سجادہ نشینی کے امیدوار تھے اللہ کے منتخب کردہ سجادہ نشین کو لینے کے لیے چل پڑے۔ پہنچ کر وہ اُن ڈاکٹر صاحب کو ملے جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان کا نام ڈاکٹر عارف تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اُن تینوں سے سجادہ نشینی کے بارے میں سنا تو "کہا بھائی لوگو! میرا اور جانشینی کا کیا واسطہ میں ڈاکٹر ہوں میرا کام تو مریمینوں کا علاج کرنا ہے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا" ان تینوں اشخاص نے بیکار ہو کر کہا۔

”ڈاکٹر صاحب ہم خدا کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ آپ کو لے کر جائیں گے۔“ اس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ”دیکھو! تم لوگوں کو بے شک خدا نے حکم دیا ہے لیکن مجھے تو خدا نے کوئی حکم نہیں دیا اس لیے میں ابھی خدا کے حکم کا انتظار کروں گا اور جب تک مجھے خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملے گا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔“

یہ بات سن کر تینوں صاحبان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ متفق ہو گئے کہ آپ درست کہتے ہیں۔ آپ بے شک خدا کے حکم کا انتظار کریں۔ ہم اس وقت تک یہیں رہتے ہیں۔ دو تین روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکٹر صاحب کو خواب میں بتایا کہ تمہیں میں نے اس وجہ سے حضرت نعل شہباز قلندر کے آستانہ عالیہ کا سجادہ نشین منتخب کیا ہے کہ تمہارے والد نے حضرت موصوف کی بڑی خدمت کی تھی چنانچہ تم اسی وقت سیہون شریف روانہ ہو جاؤ۔“

اب ڈاکٹر صاحب کا دل مطمئن ہو گیا اور انہوں نے ان تینوں افراد کو بلایا اور کہا ”بھئی! تم تینوں سچ کہتے ہو۔ کیونکہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اس لیے اب مجھے جانے میں کسی قسم کا تردد نہیں۔ میں اب بخوشی تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔“ ڈاکٹر صاحب نے جا کر سجادہ نشینی کی سیٹ سنبھال لی اور آج بھی وہی درگاہ مقدسہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ان فراتھ کے علاوہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا مفت علاج بھی کرتے ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کو حاصل کرنے کے لیے لوسہ کے چنے چباتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شب بیداریوں اور گریہ زاریوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سید میراں کلاں حضرت شہباز قلندر کے مرشد زادے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت تھی۔ آپ کی ایما پر ہی وہ کربلا سے قندھار کے راستے سندھ تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ ایک مدت گزاری۔ ان کا زہد تقویٰ بے نظیر تھا۔ انہوں نے سیہون شریف میں ہی شادی کی اور ان کی اولاد ہی ایک طویل مدت تک حضرت نعل ساتیں کے مزار پر نور کی گدی نشین رہی۔ تاہم اس معاملہ میں بھی مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید گنج شکر کے ملفوظات میں بھی حضرت شہباز قلندر کا ذکر پایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب ”جب سیاحت کے دوران سیوستان آتے تو انہوں نے نعل ساتیں کی صحبت میں وقت گزارا۔ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ جس شخص کو سعادت بخشا ہے اس پر وہ ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ علاوہ فضا سے حاجت کے ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے۔“ یہ بات خواجہ صاحب نے حضرت نعل شہباز کے متعلق ہی فرمائی۔

۴۴

حضرت شہباز قلندر اپنے ایک ہم عصر بزرگ شیخ رکن الدین ملتانی کے ہمراہ سندھ کے ایک گاؤں جس کا نام ”ریان“ تھا اور جو بعد میں شیخ رکن الدین کی نسبت سے رکن پور کہلانے لگا، میں پہنچے تو یہ بے آباں اور بخر علاقہ تھا۔ اس میں آپ دونوں کی برکت سے قدرت نے قدرتی حُسن پیدا کر دیا اور اس ویرانے کو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی ضیاء باریوں سے منور کر دیا۔ آپ کے قیام کے آثار اب بھی رکن پور میں ملتے ہیں۔

حضرت نعل شہباز قلندر کو شاعری سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ آپ کے مجموعہ کلام پر ایک کتاب ”عشقِ غسوب“ ہے۔ حضرت کبھی کبھی وجد کی حالت میں بڑے بے مثال اور بے نظیر اشعار کہہ کرتے تھے۔

ڈاکٹر ہرول سدا زنگاتی نے اپنے پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالہ

PERSIAN POETS OF SIND

میں آپ کو سندھ کا پہلا شاعر قرار دیا ہے۔ آپ کالب و لہجہ عفا تہ اور مسائل قلندرانہ تھے۔ آپ کے کلام میں مستی حد درجہ تک شامل تھی۔ جذبہ انانیت اور جوش کا اظہار آپ کھل کر کرتے تھے۔ آپ کے خیالات عام صوفیاء کے کلام سے مختلف ہوتے تھے۔ مثلاً

وجود محض مطلق راہم جا ہر زماں دیدم

بہر سوتے بہر کوتے بہر صورت عیاں دیدم

ہمہ وحدت ہمہ کثرت ز کثرت ہم ہماں وحدت

بیک پردازی میںم کہ شہبازم بگویم حق !

بنور چشم باطن عین خود را عین آن دیدم

عثمان آپ کا تخلص تھا۔ اور بعض جگہوں پر آپ نے اپنا ذکر اشعار میں شہباز کے طور پر بھی کیا۔ آپ کے کلام میں عشق الہی کے پر تو اور نصوت کی جھلک نمایاں تھی اور عشق و کیف کی کیفیات کو آپ نے بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ آپ کے کلام کو بہت سارے تذکرہ نگاروں نے اپنے اپنے تذکروں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ کا کلام پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جن قابل ذکر شخصیتوں اور صوفیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا ان میں حضرت سچل سرمست کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ آپ کے دوست حضرت سید جلال الدین سرخ پوش کے فرزند تھے۔ یہ حضرت شہباز قلندر کے مرید بھی تھے۔ اور ان کو حضرت کا وزیر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت لعل سائیں ان پر بہت ہربان تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سچل سرمست آپ کے مزار پر ایک مدت تک رہے اور آپ نے جب پردہ کیا تو آپ کو بھی حضرت لعل سائیں کے مزار کے اندر روضہ مبارک کے باہر چھوٹے گنبد کے نیچے دفن کیا گیا۔



مشہور بزرگ حضرت موح دریا کو بھی حضرت لعل شہباز قلندر کے سجادہ نشین ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت بڑے کامل فقیر ہو گزرے ہیں۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ حضرت لعل شہباز کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مراتب اور درجات عطا فرمائے تھے کہ حضرت موح دریا جیسی کامل ہستیاں ان کے دربار پر حاضری دینا باعث سعادت سمجھتی تھیں۔



بلخ بخارا کے بادشاہ ایک مرتبہ حضرت لعل شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "اے شہنشاہِ دلائل میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ نعمتِ خداوندی سے میں مالا مال ہوں لیکن ایک چیز کی کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرماتیں کہ خداوند کریم مجھ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔"

حضرت لعل سائیں نے بادشاہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند صالح دے گا لیکن اس میں ہمارا سا بھا ہو گا۔ بادشاہ نے عرض کی "حضرت مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔" میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ پاک نے بادشاہ پر مہربانی کر دی اور اس کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا۔

بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں زرد و جاہر تول کہ حضرت لعل سائیں کی خدمت میں پیش کیے۔ مگر آپ نے تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا "میں دنیاوی دولت سے کیا سروکار ہم درویش لوگ ہیں ان جھگڑوں سے"

مارا دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا تو تمہارے بیٹے میں سا بھلا ہے ہم اس میں حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا "بچے کو ہمارے سامنے لایا جاتے۔" بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گود ڈی میں چھپا کر بادشاہ سے کہا کہ اب تم جو کچھ مرضی کرو اس میں آدھا حصہ میرا ہو گا۔ آپ نے ہی اس بچے کا نام "ادھم" رکھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر سلطان ادھم کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد اس نے دُنیا ترک کر دی اور تہی آدمی عمر فقیری میں گزار دی۔ سلطان ادھم نے حضرت نعل سائیں کے حکم سے خیر پور کے پاس پہاڑی پر قیام کیا اور ماں پر ہی وفات پائی۔ آپ کا مزار خیر پور میں موجود ہے۔ سلطان ادھم میں سے حضرت نعل سائیں نے اس کی درویشی شکل میں آدھا حصہ لیا۔

اسی حوالے سے تذکرہ نگار اور راوی سلطان ادھم کو شاہ گودڑ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ البتہ اس واقعہ پر بھی بیشتر تاریخ نگار اختلاف رائے رکھتے ہیں۔



حضرت نعل شہباز قلندر کی ذات بابرکات کے بہت سے گوشے آج بھی تاریخ کے گمشدہ اوراق میں ہیں۔ آپ جیسے قدسی صفات بزرگوں نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ محبت اور مہربانی سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی دولت سے ہمکنار کیا۔ آج بھی جب حضرت نعل سائیں کے مزار کے اندر قدم رکھا جاتے تو طبیعت میں ایک جاودانی طمانیت ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے مزار کے اندر بیٹھنے والے کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اُس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے مزار پر آنے والوں کی نگاہیں ادب و احترام سے جھک جاتی ہیں۔ کسی نگاہ کو آٹنا یا رانہیں ہونا کہ وہ ٹھٹھکے۔ آپ کے مزار کے چاروں طرف رحمت ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ دہاں پر بیٹھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ نیٹائزٹ یکسر اس دُنیا سے عتفا ہو گئی ہے۔



مشہور صوفی شاعر اور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو حضرت نعل شہباز قلندر کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ آپ بڑی پابندی کے ساتھ حضرت نعل سائیں کی درگاہ پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعہ حضرت کو حُجْرانِ عقیدت پیش کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت نعل سائیں کی درگاہ سے فیوض و برکات کے خزانے حاصل کیے ہیں۔



پاکستان کے مشہور محقق شیخ محمد اکرم نے اپنی کتاب موج کوثر میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت نعل شہباز قلندر بڑے عالم لسانیات تھے۔ آپ حرف و نحو کے بھی ماہر تھے۔ چنانچہ برٹن کے زمانے میں حرف و نحو کی جو کتابیں مروج تھیں ان میں دو مشہور کتابیں "میزان الصرف اور صرف صفر" حضرت نعل سائیں کی تحریر کردہ تھیں۔ ان کتب کو بڑی تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان کتابوں سے بیانات اخذ کی جاسکتی ہے کہ اللہ پاک نے روحانیت اور ولایت کے شہنشاہوں سے صرف دین کے ہی کام نہیں لیتا بلکہ اُن کو دیگر غیر معمولی فرائض دنیاوی سونپ دیتا ہے۔

سیہون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے۔ اس کے اندر ایک غار ہے جس کے مشہور تاریخ نگار دوار کا پرشاد نے لکھا ہے کہ ۲۵ ہزار سال قبل جب انسان غاروں میں رہتے تھے تو یہ غار انسان کی آماجگاہ تھی۔ اس غار میں نعل شہباز قلندر نے چلہ کشی کی تھی۔ غار کے اندر درمیان میں ایک بڑی سی چٹان نما

سل رکھی ہے۔ جس کو یک ٹھپی کہتے ہیں۔ اور غار میں قبلہ رخ ایک محراب بھی ہے۔ اس سل پر بیٹھ کر اور قبلہ رو ہو کر حضرت عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے ہموار پہاڑی ہے جو فرش کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی۔ اس پر تقریباً چار سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔

۱۰۰۹ھ میں میر ابو القاسم نمکین سیہون کے صوبیدار تھے تو وہ چاندی راتوں میں اسی جگہ کچہری لگا کر لوگوں کے مسائل سُنا کرتے تھے۔ اس یک ٹھپی کے متعلق ایک روات یہ بھی ہے کہ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی قدم رنجہ فرمایا کیونکہ تاریخ شاہ جہانی میں میرک یوسف نے تحریر کیا ہے کہ ”میکوید کہ نظر گا حضرت علیؑ است“

غار کے شمال کی سمت میں ایک قبر بھی ہے جس کے متعلق راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت نعل ساتیں کے ایک دولت مند مرید کی قبر ہے۔ جس نے اپنی ساری دولت اور جائیداد چھوڑ کر ساری زندگی حضرت نعل شہباز قلندر کی خدمت میں بسر کر دی تھی۔



اسی طرح سیہون کے اٹیشن کے پاس ہی ایک نعل باغ ہے۔ اس کا نام بھی حضرت نعل ساتیں کے نام کی نسبت پر ہی رکھا گیا ہے۔ اس باغ کے قریب ایک پہاڑی بھی ہے جس کو حضرت علیؑ کی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نعل شہباز ایک لمبے عرصہ تک چلکشی رہے۔ اس نعل باغ کا رقبہ تقریباً ۵۰۰ ایکڑ ہے۔ اس باغ میں مختلف انواع کے درخت ہیں۔ لیموں، کھجور اور سر کے درخت باغ کے اندر عجیب رونق پیش کرتے ہیں۔ اس باغ کو نعل واہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی باغ میں ایک جگہ نعل جوٹو بھی ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نے چلکشی کی تھی۔ اسی باغ میں ایک پہاڑ بھی ہے جس میں سے ایک چشمہ بھی بہتا ہے جس سے باغ کے حوضوں میں پانی آتا ہے۔ حضرت نعل ساتیں کی سیہون آمد سے قبل نہ یہ باغ تھانہ ہی چشمہ تھا۔ یہ سب حضرت نعل شہباز کی آمد کی برکت سے ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت اولیاء کرام پر خصوصی طور پر نازل کرتا ہے اور لوگوں کے لیے ایسی مثالیں پیدا کرتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور یوں اس کی یاد کرنے والے فرد بھی امر ہو جاتے ہیں۔

حضرت نعل شہباز قلندر کے مزار پر آج بھی دن میں سہ مرتبہ نوبت لگتی ہے۔ پہلی صبح صادق کے وقت اور دوسری شام کے وقت اور تیسری تہجد کے وقت۔ جب مزار کا دروازہ بند کیا جاتا ہے اور پھر پہلی نوبت پر صبح صادق کے وقت کھولا جاتا ہے۔ یہ نوبت کا دستور قدیم زمانہ سے رائج ہے بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کے زمانے سے ہی اوقات کا اندازہ اس نوبت سے کیا جاتا تھا۔ آپ کے زمانے میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک دیگ میں پانی بھر کر رکھ دیا جاتا تھا اور دیگ کے اندر ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے پانی ایک ایک قطرے کی شکل میں رشتا رہتا تھا اور پانی کی سطح سے اوقات معلوم ہو جاتا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اب بھی قائم و دائم ہے۔ پانی کی دیگ آج بھی آپ کے مزار کے موجود ہوتی ہے جس سے اوقات کا اندازہ آج کے جدید دور میں بھی باسکل درست ہوتا ہے۔



حضرت نعل شہباز کے ایک عقیدت مندین شاہ کھٹے جو خود بھی بہت بڑے سندھی کے بزرگ شاعر تھے۔ انہوں نے حضرت نعل ساتیں سے بڑا فیض حاصل کیا۔ آپ نے حضرت کی عقیدت میں اپنا آبائی وطن اور جائیداد وغیرہ چھوڑ کر سیہون شریف میں پتے ڈپرے لگا لیے۔ آپ حضرت کی شان میں کافیاں بھی کہتے تھے۔ اور پھر بڑے ہی دلگداز انداز میں خود ہی یہ کافیاں گایا کرتے تھے۔

سندھ کے کافی بزرگوں کی درگاہوں پر دھمال لگانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ دھمال ایک سر کا نام ہے۔ دھمال میں دھل تقارہ خاص وجد پیدا کرتا ہے۔ اس راگ کے بلند ہو جانے کے بعد فقر آوید میں آجاتے ہیں اور حلقہ باندھ کر مست بلند ریمست قلندر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔

”عبدالرحمن شاہ موسوی نے اپنی کتاب سرہان میں بیان کیا ہے۔ نعل شہباز قلندر کے شیدائی عملی طور پر ذکر و فکر کے عمل ہوتے ہیں اور جب ان پر نیند اپنا غلبہ طاری کرنے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ یہ راگ الاپتے ہیں اور دھمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو دوبارہ ذکر و فکر کرنے کا از سر نو موقع مل جاتا ہے۔“

حضرت نعل شہباز خود بھی دھمال کو پسند فرماتے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ کار مولانا رومیؒ کے مریدوں کی محفل سماع سے ملتا جلتا ہے کیونکہ مولانا کے ہاں بھی سماع کے وقت لوگ دف بجاتے تھے اور پھر ان میں سے بعض کھڑے ہو کر چکر لگاتے ہوتے رقص کرتے تھے۔ ان باتوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا رومیؒ کی محفل سماع اور حضرت نعل سائیں کی دھمال میں کافی مشابہت موجود ہے۔ صرف زمان و مکان کا فرق ہے۔

حضرت نعل سائیں کی درگاہ پر یوں تو دن میں تین مرتبہ دھمال لگاتی جاتی ہے۔ لیکن عرس اور میلہ کے دنوں میں اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ دُور دُور سے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے بھنڈے پکڑے ہوتے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں گھنگھڑ باندھے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں نوبت کو مزار کے اندر رکھ کر ہی اس پر چوٹ لگاتی جاتی ہے۔ جبکہ عرس کے دنوں میں نوبت کو باہر میدان میں رکھ دیا جاتا ہے اور یوں دھمال ڈالی جاتی ہے۔ نوبت کی آواز سے دھمال میں ایک کیف و سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ زبان سے مست قلندر مست قلندر کے نعرے لگاتے ہوئے دھمال ڈالتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔

اس سماع اور مشرب دھمال کے متعلق حضرت شہباز فرماتے تھے ”سماع اور رقص و سرود جانتے ہیں۔ اس سے قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نرمی سے محبوب کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سرود و سماع محبوب حقیقی کے وصال کا وسیلہ بن جاتا ہے۔“ آپ نے اس مخصوص سماع کو عبادت کا درجہ عطا کر رکھا تھا۔

قلندر نامہ کے مصنف ”ردالمحتار“ نوبت اور دھمال کا جواز نکال یوں رقمطراز ہیں کہ نوبت چوکس اور بیدار کھنے کے لیے بجائی جاتی ہے۔ سہ پہر سے شام تک لگنے والی نوبت نزع کے عالم کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ شام سے تہجد تک لگنے والی نوبت موت کی حقیقت بیان کرتی ہے اور تہجد سے صبح تک لگنے والی نوبت قیامت کی آمد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بزرگ شہباز کے مشہور بزرگ شاہ شرف الدین ایک مرتبہ حضرت نعل شہباز کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی شاہ شرف کے دہن مبارک سے یہ اشعار نکلے جن میں حضرت نعل سائیں کی سیرت اور عالی مرتبہ کا ذکر بیان کیا گیا ہے:-

عجب دیدم بدرگاہ قلندر نجف چوں مشہد نور منور
طوافِ تربت آل شاہ سرور ثوابِ نمازیں حج اکبر

ایک مشہور کتاب تحفۃ الکرام میں روایت ہے کہ حضرت نعل سائیں کی درگاہ کی کلید قدیم زمانے سے سیہون کے شیخوں کے پاس تھی۔ ایک مرتبہ مقامی سادات برادری نے وہ چابی زبردستی شیخوں سے لے لی مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل سے وہ چابی باوجود کوشش کے درگاہ کا تالانہ کھول سکی۔ غرضیکہ لوہاروں کو بلوایا گیا مگر اس کے باوجود بھی تالانہ کھل سکا۔

یارہ ڈائجسٹ

اس کے بعد سادات نے چابی مجبوراً شیخوں کے حوالے کر دی۔ اور اس وقت شیخ مکھن نامی نے اگر درگاہ کا تالا کھولا اور ایک عرصہ تک چابی ان شیخوں کے پاس رہی۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی سے چابی سادات کے ایک بزرگ سید ولی محمد کے حوالے کر دی تب سے اب تک سادات کلید بردار ہیں۔ شیخوں کے پاس چابی رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اسلاد میں سے کسی شخص نے حضرت نعل سائیں کی بہت خدمت کی تھی۔ اور حضرت کے لطف و کرم اور انوار کی بارش نے شیخوں کی کلید برداری کا اعزاز بخشے رکھا۔ اولیاء کرام کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ انسان کو کس قدر بلند درجات عطا کرتا ہے کہ وہ چیز کو تسخیر کر دیتا ہے۔

آپ کی آخری زندگی مکمل جذب و سکر میں گزری۔ ہزاروں مرید اور عقیدت مند آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ مگر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔

آپ کے وصال کے متعلق تاریخ نگاروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ سندھ کے مطابق آپ کی تاریخ وفات ۲۱ شعبان ۱۲۵۰ھ بمطابق ۱۲۵۲ء بتائی جاتی ہے۔ جب دیگر مورخ ۸ شعبان یا ۲۱ شعبان بتاتے ہیں۔

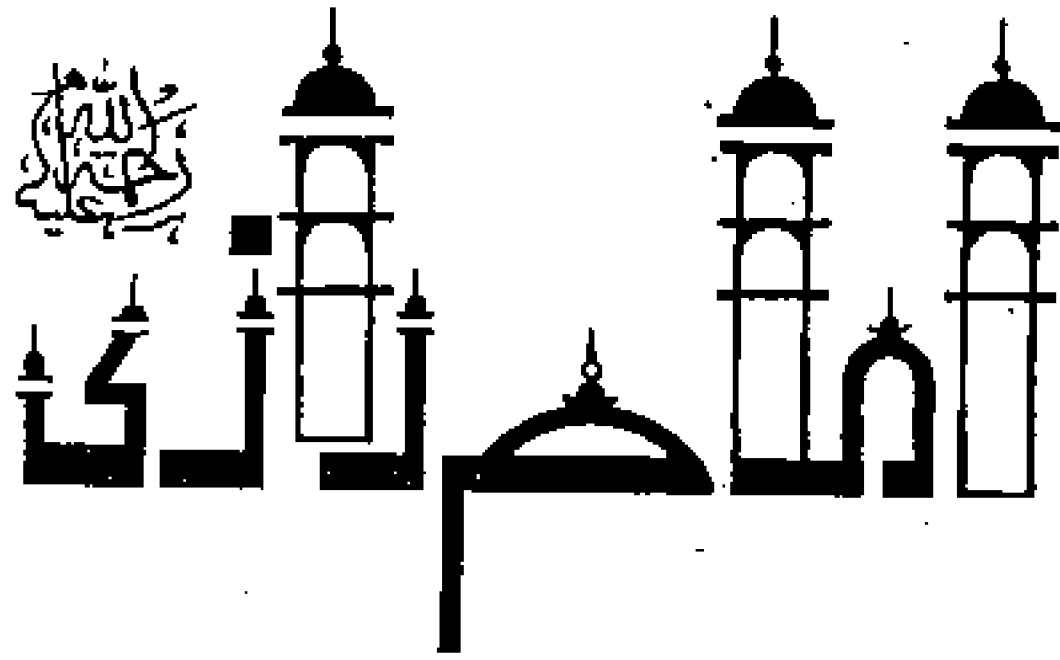
معتبر تاریخ کی رو سے ۸ تا ۱۲ شعبان تک ہر سال ماہ شعبان المعظم میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ عرس میں آپ کے عقیدت مند بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد اور مکران سے لوگوں کے قافلے سیہون شریف پہنچ جاتے ہیں اور عرس کی رسومات بڑی آن بان اور شان کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔

آپ کا روضہ مبارک سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں اُس کے مقرر کردہ سیوستان کے والی اختیار الدین تعمیر کروایا جو چھ گنبدوں پر مشتمل ہے۔

قدت

کاسارا نظام ہتھوں کے تابع ہے۔ بڑے آدمیوں کی پریشانی کے بھی تو کچھ ہتھول ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آدمی انعام کے طور پر دیے اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔ عطا تو اسی کے حق میں ہوتی ہے جو حقدار ہو۔ آخر قدرت ایک سپاہی نا آشنا قوم کو بڑے آدمی کیوں عطا کرے؟ اسے اپنے عطیے کی رسوائی اور بے قدری ناگوار گزرتی ہے۔ عطا کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ دل لکے سے بہرہ مند ہو تو روشن ہو جاتا ہے شکوہ کیجیے تو سمجھ جاتا ہے۔ ناشکر گزار ہو تو تھوڑا جاتا ہے۔ شکر گزار ہمیشہ روشن منیر اور روشن دماغ ہوتا ہے۔ ناشکر گزار بے منیر اور بد دماغ ہو جاتا ہے۔ مارکس اور یلیس بادشاہ بھی تھا اور فلسفی بھی۔ اُس کی حیثیت ایک صاف گو اور عظیم انسان کی ہے جس کے ضمیر کا ہر دواں اگر زبان بن جاتا تو وہ بھی حرفِ شکر کے لیے وقف رہتا۔ اپنے افکار میں اس نے بزرگوں، دوستوں، استادوں، غلاموں اور لکھنے والوں کے انساؤں کا شکر ادا کیا۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ مثلاً اُس شخص کا شکوہ جس نے اسے احساس دلایا کہ اس کے کیریکٹر میں اصلاح اور ضبط کی گنجائش ہے۔ اس دوست کا شکر جس نے جتایا کہ مصروفیت کو قطع تعلقات کا بہانہ بنانا شیوہ مرواگی نہیں۔ اس فلسفی کا شکر جس نے نفس پر حکومت کر لی سکھائی اور باپ کا شکر جس نے ایک پر حکومت کرنے کا راز بتایا۔ اپنے والد کے بارے میں مارکس نے لکھا ہے کہ وہ صحت کو عزیز رکھتا تھا کہ زندگی کو اور جتنو سے صحیح راہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ محض آرزو سے۔ وہ دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا تھا کہ ہر شخص کو اس کے حقے کا شرف حاصل ہو۔ اس کا یوں شکر ادا کرنے کے بعد مارکس دلیوتاؤں کا شکر ادا کرتا ہے جن کی بدولت اسے ہر نعمت ملی، جن کے سہارے وہ نفس پر غالب آیا اور جن کی وجہ سے اسے زندگی کو عین لطرت کے مطابق بسر کرنے کا موقع ملا۔ اگر کوئی کمی یا کوتاہی اس کی زندگی میں ابھی باقی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔

”آوازِ دوست“



بامیان سے ہرات پہنچنے پر والی ہرات حسین فرہین نے امام رازی کا نہایت شان و شوکت اور تزک و احتشام کے ساتھ استقبال کیا۔ جامع مسجد کے ایوان صدر میں ایک خاص منبر نصب کر دیا گیا۔ تاکہ امام رازی اس منبر پر تمکین ہوں اور لوگ ان کی زیارت سے شرف اندوز ہوں اور ان کے کلام کو سن سکیں۔ امام رازی ایوان صدر میں رونق افروز ہوتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ کثرت سے وہاں موجود تھے۔ آپ کے دونوں طرف شہنشاہ فروکش تھے۔ ایک طرف سلطان حسین فرہین شاہ ہرات اور دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری کا بھانجا سلطان محمود شاہ فیروز کوہ پیٹھے تھے۔ ترک غلاموں کی دو صفیں تلواروں سے ٹیک لگاتے ایوان کے اندر سطح پتھر کی طرح جھی ہوئی تھیں۔ امام رازی نے "نفس" کے موضوع پر ایک جامع اور مدلل تقریر شروع کی۔ تقریر خاصی طویل تھی۔ دوران تقریر ایک باز ایک کبوتر پر چھپا اور وہ بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر مسجد میں اڑنے لگا۔ یہاں تک کہ تھک کر امام صاحب کے پاس گر پڑا اور باز کے حملہ سے محفوظ رہا۔ شرف الدین ابن عینین مشہور شاعر بھی اس جلسے میں موجود تھا۔ اُس نے اس موقع پر فی البدیہہ دو شعر کہے۔ جس کا مفہوم تھا۔ یعنی وہ کبوتر سلیمان زماں کے پاس اپنی فریاد لے کر اسی حالت میں آیا کہ اُچک لینے والے باز کے پروں کے درمیان اس کی موت نظر آرہی تھی۔ کبوتر کو کس نے بتایا کہ آپ کا محل حرم ہے اور آپ خوف زدوں کے لیے جاتے پناہ ہیں۔

امام رازی ان اشعار کو سن کر نہایت محظوظ ہوئے اور شرف الدین ابن عینین کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور جب مجلس وعظ برخواست ہوتی تو اُس کو خلعت اور بہت سی اشرفیاں عطا کیں۔



سلیمان زماں حضرت امام فخر الدین رازی ۲۵ رمضان ۵۴۳ھ یا ۵۴۴ھ میں "لے" شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عمر تھا اور ان کی کنیت ابوالقاسم اور لقب ضیاء الدین تھا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے وعظ متکلم، صوفی، محدث، ادیب اور الشاگرداز تھے۔ انہوں نے علم کلام اور فقہ کی تعلیم ابوالقاسم انصاری اور ابوالعبدالحسین بن

مسعود فرار بغوی سے حاصل کی تھی۔ انہوں نے علم الکلام میں "غاثیہ المرام" کے نام سے دو جلدوں پر مشتمل ایک نہایت مختصر کتاب بھی لکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فہرست اصولی و وعظ پر نہ صرف متعدد کتابیں لکھیں بلکہ شہر "رے" میں ان کا درس تدریس کا بھی شغل ایک طویل عرصہ تک رہا۔ ان کی فصاحت بیانی کی وجہ سے بکثرت لوگ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان کو خطیب "رے" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ امام رازی کو بھی اسی بنا پر ابن خطیب بھی کہا جاتا ہے۔

امام رازی کا اصل نام محمد ابو عبد اللہ تھا۔ مفسرین تفسیروں کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو ابو عبد اللہ رازی لکھتے ہیں آپ کی کنیت ابو الفضل اور لقب فخر الدین تھا۔ ہرات میں آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ سلسلہ نسب کے متعلق مشہور مورخ البکری شہرزاری نے تاریخ الحکماء میں تحریر کیا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبی سلسلہ رکھتے تھے مگر امام رازی نے خود اپنی تصانیف میں تصریح کی ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی اولاد سے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس ضمن میں امام صاحب کا قول ہی زیادہ معتبر ہو سکتا ہے چنانچہ پہلی بات پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ امام رازی نے ابتدائی تعلیم اپنے محترم پدر گاہی سے حاصل کی۔ بلکہ جب تک وہ زندہ رہے آپ نے کسی اور معلم کی طرف رجوع نہ کیا۔ یوں علم کلام اور علم فقہ کی تعلیم آپ کو آپ کے والد صاحب نے ہی دی۔ والد کی وفات کے بعد امام صاحب ایک طویل عرصہ تک کمال سمٹائی سے علم فقہ پڑھتے رہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا اور اس سے بھی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام صاحب نے مرند کے قاضی محی الدین کے والد سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے علم حکمت کی طرف توجہ دی۔ آخر آپ "رے" میں واپس تشریف لائے اور مجد جلی جو ایک نامور استاد تھے ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب مجد جلی کو مراغہ میں درس و تدریس کے لیے بلایا گیا تو امام رازی بھی ان کے ساتھ وہاں گئے اور ایک لمبے عرصہ تک مراغہ میں مجد جلی کے ہمراہ رہے اور علم کلام اور علم حکمت میں ان سے اسباق لیتے رہے۔ امام رازی کی ابتدائی زندگی سخت مفلسی اور تنگدستی میں گزری تھی۔ آپ نے حصول تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی ایک سفر بھی کیے لیکن مالی تنگی کی بناء پر آپ کو سفر میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی پریشان کن مسافرت میں ایک مرتبہ آپ مشہور طبیب ثقف الدین شرف الاسلام عبدالرحمن بن عبدالکریم السرخسی کے ہمارے ہوئے۔ انہوں نے آپ کی نہایت اچھے طریقے سے پزیرائی کی اور خاطر مدارت کی۔ امام صاحب نے ان کے شکر تے میں قانون شیخ کے متعلق الفاظ کی شرح اور اس شرح کو ان کے نام سے منسوب کر دیا اور اس کے مقدمہ میں ان کی بڑی تعریف کی اور لکھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے۔ زمانہ قیام اور زمانہ سفر میں میری فارغ البالی اور اصلاح حال سے ان کے قلب کا تعلق رہا۔

خوارزم اور ماوراء النہر کے سفر کے بعد امام صاحب کی غربت اور تنگدستی کا دور ختم ہو گیا۔ اور ماوراء النہر سے واپس پہنچتے ہی آپ کے دروازے پر فارغ البالی اور دولت نے دستک دینا شروع کر دی۔ اس قصے کا پس منظر یوں ہے کہ "رے" میں ایک نہایت صاحب ثروت طبیب رہتا تھا۔ اس کی دو لڑکیاں تھیں۔ اچانک وہ طبیب بیمار پڑ گیا۔ باوجود کوشش اور علاج معالجے کے اس کو شفایابی نہ ہو سکی۔ موت اس کے قریب آگئی۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی دونوں لڑکیاں امام رازی کے دونوں لڑکوں کے ساتھ بیاہ دیں۔ یوں اس دولت مند طبیب کی تمام دولت امام صاحب کے گھر منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگدستی ختم کر کے ان کو رئیس زمانہ بنا دیا۔

مشہور کتاب لسان المیزان میں تحریر ہے کہ امام رازی اس قدر مشہور ہو گئے کہ چالیس غلام سہری مکر بند باندھے ان کے منقش پوشاک پہنے ہر وقت آپ کے ارد گرد ایٹادہ رہتے تھے۔ مال و دولت کے ساتھ جاہ و اعزاز میں بھی آپ کی ترقی ہو گئی۔ اور صورت حال یہ ہو گئی کہ آپ جہاں جاتے، امیر غریب سب آپ کی ملاقات و زیارت کرتے تھے۔ ہرات

میں جب آپ کی تشریف آوری ہوتی تو وہاں کے تمام علماء و سلاطین آپ کی ملاقات کو آتے۔ اور شہر میں کوئی ایسا آدمی نہ رہا جو آپ کی ملاقات کو نہ آیا ہو۔ سوائے ایک شخص کے جو کہ نہایت صالح اور اپنے زاویہ میں گوشہ نشین تھا۔ امام رازی کو جب اس شخص کے متعلق خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا ”میں مسلمانوں کا امام ہوں اور واجب العظیم شخص ہوں۔ پھر لوہے شہر میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو میری ملاقات کو نہیں آیا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہی ہو سکتی ہے۔“ آپ نے اپنے خدام کو اس مرد صالح کے پاس بھیجا اور اس کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ مگر اس نے امام رازی کے سوال کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور سکوت طاری کیے رکھا۔

ایک روز اہل ہرات نے اس مرد صالح کی دعوت کی اور اس دعوت میں امام رازی کو بھی مدعو کیا۔ یہاں امام صاحب کی تارک دنیا ہونے والے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اس سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ”میں ایک فقیہ آدمی ہوں۔ نہ میری ملاقات سے کسی کو کوئی شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ نہ میرے ملنے سے کسی میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے۔“ امام صاحب یہ جواب سُن کر کچھ دیر خاموش رہے پھر اس نیک شخص سے مخاطب ہوتے اور کہا۔ یہ جواب جو آپ نے دیا ہے یہ تو اہل ادب یعنی صوفیاء کا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے اپنی حقیقت حال سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کے متعلق کچھ جان سکوں۔“

اس مرد صالح نے امام رازی سے پوچھا ”آپ سے کس بنا پر ملاقات واجب تھی۔“ امام صاحب نے جواب دیا ”میں مسلمانوں کا امام ہوں اور واجب العظیم شخص ہوں۔“ اس شخص نے جواباً کہا ”آپ کا سرمایہ فخر علم ہے۔ لیکن خدا کی معرفت اس العلوم ہے۔ پھر آپ نے خدا کو کوئی نکرہ پہچانا۔“ امام رازی نے فرمایا ”سو دلیلوں سے“ اس مرد صالح نے کہا ”دلیل کی ضرورت تو شک کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے مگر خدا نے میرے دل میں ایسی روشنی ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں شک کا گز نہیں ہو سکتا کہ مجھ کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔“

امام صاحب کے دل پر اس کلام نے بڑا اثر کیا اور اسی مجلس میں اس مرد صالح کے ہاتھ پر آپ نے توبہ کی بیعت کی اور خلوت نشین ہو گئے۔ برکاتِ نصوف امام رازی کو جس مرد صالح سے ملیں اس کا نام گرامی حضرت نجم الدین کبریٰ تھا اور یہ وہ شخص تھے جو نہ صرف امام رازی کے پیرو مشد تھے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف سے نوازا تھا کہ یہ جس شخص کو دیکھ لیتے وہ دلی ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت نجم الدین کبریٰ کو دلی ساز یا دلی گر کہا جاتا ہے۔ اس دلی گر کی مریدی کا شرف امام رازی کو حاصل ہوا۔



امام رازی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند مراتب عطا فرماتے تھے۔ آپ علماء اور عام مسلمانوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جہاں امام رازی کی قدر دان اہل روحانیت و ریاضت میں تھی وہاں بادشاہان وقت بھی امام صاحب کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں خراسان، غور، غزنہ اور خوارزم وغیرہ پر غوری اور خوارزم شاہی خاندان نے حکومتیں کی ہیں۔ ان حکومتوں کے ممتاز فرمانرواؤں نے امام رازی کی نہایت قدر و منزلت کی۔ غوری خاندان میں سلطان غیاث الدین غوری نہایت فیاض، علم دوست، بے تعصب اور خوش عقیدہ انسان تھا۔ اس نے خراسان میں بہت سے صدقات و اوقات کیے۔ بہت سے مدرسے، مسجدیں قائم کیں۔ اسی طرح راستوں میں بہت ساری خانقاہیں تعمیر کرائیں۔ جس شہر میں بھی غیاث الدین غوری جاتا وہاں کے عام باشندوں، فقہاء اور اہل علم پر بہت بذل و کرم کرتا۔ اپنے خزانوں سے ان کے لیے سالانہ وظائف مقرر کر دیا کرتا تھا۔ فقرا پر زری پاشی اور شعرا وغیرہ کے ساتھ خصوصی مراعات کرتا تھا۔ اس کے ساتھ خود نہ صرف عبادت گزار تھا بلکہ نہایت خوش خط بھی تھا۔ اپنے

ہاتھ سے قرآن حکیم تحریر کرنا اس کا معمول تھا۔ غیاث الدین غوری نے اپنی سلطنت میں سلطان شہاب الدین غوری جو آ
 کا برادر خور و تھا اور شجاعت اور تدبیر و سیاست میں بڑی دست برد رکھنا اس کو بھی حکومت میں شریک کار بنالیا
 ان حکمرانوں نے امام رازی کی بڑی قدر دانی کی۔ ہرات کی جامع مسجد کے قریب ان کے لیے ایک عالی شان مدرسہ تعمیر ک
 گیا۔ امام صاحب نے بھی ان کا حق نعمت ادا کیا۔ اور اس کے نام پر لطافت غیاثیہ اور دوسری کتابیں تصنیف کیں۔ ان
 دنوں کرامیہ فرقہ جو کہ ظاہر پرست لوگوں پر مشتمل تھا اور خدا کو جسم مانتا تھا نے غوریوں اور ہرات کے باشندوں میں ا
 اثر پیدا کر لیا۔ یہ فرقہ ابو عبد اللہ محمد بن اکرم المتوفی ۲۵۵ھ کی طرف منسوب ہے۔ یہ شخص بختان کار ہنے والا تھا۔ بڑا
 عابد و زاہد تھا۔ اس نے پانچ سال تک مکہ میں اعتکاف کیا۔ لیکن اس عبادت و ریاضت کے باوجود نہایت ضعیف و
 روایت کیا کرتا تھا۔ وہ خدا کو جسم اور عرش پر متمکن مانتا تھا۔ امام رازی نے اس اساس التقدیس میں اس کے اسی عقید
 کو باطل قرار دیا۔ اس کرامیہ فرقے کے لوگوں نے امام رازی کے جاہ و جلال کو اس قدر بلند دیکھا تو وہ آپ کے مخالف ہو
 امام صاحب پہلے ہی ان لوگوں کے باطل عقیدے کی وجہ سے ان کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی باہمی شکر رنجی کی وجہ سے
 امام رازی کو ایک منظم جماعت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس میں سلطان غیاث الدین غوری کا برادر عم زاد اور
 کا داماد ضیاء الدین شامل تھے۔ اسی مخالفت و مخالفت کے نتیجہ میں امام صاحب کو کرامیہ فرقے کے اکابرین کے سا
 ۵۹۰ھ میں کوہ فیروز کے مقام پر ایک مناظرہ کرنا پڑا۔ مناظرہ میں فقہائے کرامیہ، حنفیہ، شافعیہ سلطان غیاث الدین
 غوری کے پاس جمع ہوئے۔ مناظرہ میں ایک طرف امام رازی اور دوسری طرف قاضی مجد الدین عبد المجید بن عمر المعمر
 بابن قدوہ جو کرامیہ فرقہ کا بانی تھا، گفتگو کے دوران ابن قدوہ نے بہت سی باتوں پر اعتراضات اٹھاتے جن کا جواب
 امام رازی بڑے تحمل اور نرمی سے دیتے رہے۔ بعد میں قدوہ نے نرم روئی اور نرم گوئی اختیار کی لیکن اُس کے باطل
 عقائد کی بناء پر امام صاحب سخت جلالیت میں آگئے۔ اور انہوں نے قدوہ کو سخت برا بھلا کہا۔ جس کی شکایت ضیاء الدین
 نے سلطان غیاث الدین غوری سے کی مگر سلطان نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی جس کا ابن قدوہ کو بڑا رنج ہو آس
 مناظرہ سے اگلے روز جامع مسجد میں وعظ کیا۔ حمد و نعت کے بعد اس نے لوگوں سے کہا "ہم وہی بات کہتے ہیں جو رسول اللہ
 احادیث سے ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ارسطو کے علم ابن سینا کی کفریات اور فارابی کے فلسفہ سے ہم ناواقف
 ہیں۔ پھر ایک شیخ الاسلام کو جو خدا کے دین اور اس کے پیغمبر کی سنت کی جانب سے مدافعت کرتا تھا اس کو کیوں برا بھلا
 کیا۔ یہ کہہ کر ابن قدوہ رو پڑے۔ اُن کو دیکھ کر کرامیہ فرقہ کے تمام لوگ بھی رو پڑے۔ شہر میں فتنہ فساد پھیل گیا اور کفصر
 کا خطرہ پڑ گیا۔ چنانچہ سلطان غیاث الدین غوری نے فتنہ دبانے کے لیے امام صاحب کو ہرات واپس بھیج دیا۔
 بعض تاریخ دانوں نے اس واقعہ اور مناظرہ کے متعلق کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ حقیقت یوں ہے کہ امام رازی
 سلطان غیاث الدین غوری اور اس کے بھائی شہاب الدین غوری کے پاس پہنچے جو بلاد غور کے بادشاہ تھے۔ بلاد غور
 اطراف کے اکثر باشندے کرامیہ مجسمہ فرقہ سے متعلق تھے۔ سلطان غیاث الدین غوری امام صاحب کی قوت استدلال
 کسی قدر کرامیہ مذہب سے منحرف ہو گیا۔ اتفاق سے ایک روز امام صاحب نے اپنے وعظ میں یہی ایسی باتیں
 جو کرامیہ مذہب کے خلاف تھیں اس لیے ان لوگوں نے امام رازی پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر سلطان غیاث الدین
 آپ کی مدد کی اور آپ کو اُن سے بچایا۔ اوریوں غزنہ میں تشریف لے گئے۔ سلطان غیاث الدین کی طرح سلطان شہاب الدین
 غوری بھی امام رازی کا قدردان تھا۔ ایک مرتبہ امام رازی نے سلطان کے سامنے وعظ میں فرمایا "اے سلطان عالم
 نیرا اقتدار قائم رہے گا اور نہ ہی رازی کا تعلق و لقا باقی رہے گا۔ اس پر بادشاہ زار و قطار رو لے لگ گیا۔
 عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں بہت سے علماء

شعرانے تربیت پائی جن میں امام محمد بن رازی مستقلاً اس کے لشکر گاہ میں قیام رکھتے تھے اور ہر سہفہ وعظ کہتے تھے۔ بادشاہ باقاعدگی سے وعظ میں شرکت کرتا تھا۔

غوری خاندان کی طرح خوارزمشاہی خاندان میں علاء الدین خوارزمشاہ اور اس کا بیٹا محمد بن تکش خوارزمشاہ نہایت جاہ و جلال والے بادشاہ گزے ہیں۔ سلطان علاء الدین ۵۶۸ھ میں تخت نشین ہوا اور اپنا رقبہ سلطنت سندھ، ہند، ماورالنہر، خراسان اور بغداد تک وسیع کر لیا۔ اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی اس نے سلجوقیوں کا خاتمہ کیا اور ۵۹۶ھ میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تکش خوارزمشاہ فرمانروا ہوا۔ اس نے خوارزمشاہی حکومت کو اور بھی وسیع اور طاقتور بنا دیا۔ اس نے تقریباً اکیس سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں اس کا رقبہ سلطنت عراق سے ترکستان، بلاد مغزنہ، ہندوستان کے بعض حصے، بختان، کرمان، طبرستان، جرجان، خراسان اور فارس تک پھیل گیا۔ یہ بادشاہ خود بھی عالم تھا اور علما و فضلاء کی تعظیم و توقیر بھی کرتا تھا۔ ان کی صحبتوں اور مناظروں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ ان مذکورہ بالا دونوں بادشاہوں نے بھی امام رازی کی بڑی قدر دانی کی۔ بلکہ محمد بن تکش خوارزمشاہ تو امام صاحب کا شاگرد بھی تھا۔ اس کے دور میں امام صاحب کو بہت زیادہ جاہ و جلال اور عزت و تکریم حاصل ہوئی۔ امام صاحب کے بیان اور علمیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کر رکھی تھی کہ آپ کی باتیں سماعت پر گراں بھی نہ گزرتی تھیں اور زود دل نشین ہو جاتی تھیں اور وعظ سننے والا آپ کی علمیت کا بے اختیار معترف ہو جاتا تھا۔



حضرت نجم الدین کبریٰ کی ملاقات کے بعد امام رازی نے خلوت کشینی اختیار کر لی اور خلوت سے نکلنے کے بعد آپ نے تفسیر کبیر لکھنی شروع کی۔ اس میں فلسفیانہ اور متکلمانہ مباحث کے ساتھ جابجا صوفیانہ حقائق و معارف بھی پاتے جاتے ہیں جو ان کی تصریحات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر کے لکھنے کے بعد اور علوم کی وقعت آپ کے دل سے جاتی رہی۔ وہ صرف قرآن حکیم کو ہی دینی و دنیوی سعادت کا منبع سمجھتے رہے۔

آپ تفسیر کبیر میں ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں ”اگرچہ میں نے مختلف قسم کے علوم ثقلیہ و عقلیہ کی کتابیں لکھی ہیں لیکن اس علم کی خدمت کی وجہ سے مجھ کو مختلف قسم کی جو دنیوی اور دینی سعادتیں حاصل ہوئیں۔ وہ اور دوسرے علوم کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتیں۔“ اسی طرح آپ نے سورۃ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے ”میری عمر بھر کا تجربہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کام میں خدا کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ شدت، ابتلا اور مصیبت کا سبب ہو جاتا ہے اور جب مخلوق کو چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ مقصد عمدہ طریقہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تجربہ مجھ کو ابتدائی عمر سے آج تک برابر حاصل ہوتا رہا ہے جبکہ اب میری عمر ۵۵ سال ہو گئی ہے۔ اس سے مرے دل پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خدا کے فضل و احسان کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ کرنے میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔“ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام رازی ہر وقت مراقبہ میں رہتے تھے اور اپنے نفس کا بھرپور انداز میں محاسبہ کرتے تھے۔

لسان المیزان میں تحریر ہے کہ امام رازی نماز روزہ میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے اور علم کلام میں مہارت کے باوجود کہا کرتے تھے کہ جو شخص بوڑھی عورتوں کے دین کا پابند ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔

آپ نے تفسیر کے باب میں ابو مسلم کے اقوال کو تعجب تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ ابام صاحب تحریر فرماتے ہیں ”میرے نزدیک ابو مسلم کا کلام تفسیر میں عمدہ ہوتا ہے۔ ان اقوال میں معقولیت ہوتی ہے اور وہ تہ میں ڈوب کر خوب خوب لطائف و دقائق نکالتے ہیں۔“ اسی طرح قفال کی نسبت آپ نے فرمایا ”قفال رحمۃ اللہ کا کلام شاندار ہوتا ہے اور تفسیر میں نہایت اچھا ہوتا ہے اور وہ الفاظ کی تاویلات میں نہایت دقیق النظر تھے۔“

آپ نے تفسیر کبیر کے مختلف مباحث میں امام غزالی کی تصنیفات سے خاص طور پر فائدہ اٹھایا اور جابجا ان کے نام کی تصریح کی۔ ایک موقع پر نبوت کی بحث میں لکھتے ہیں "میں نے شیخ ابو حامد غزالی کے کلام میں ایک عمدہ بحث دیکھی جس کا خلاصہ یہ ہے انسان یا تو ناقص ہو گا یا کامل یا پھر دونوں خوبیوں سے خالی ہو گا۔ پھر ناقص بذات خود اگر ناقص ہے اور دوسرے کے حالات کے ناقص بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو پہلا شخص گمراہ ہے اور دوسرا گمراہ اور گمراہ ساز۔ اس طرح کامل شخص بھی اگر بذات خود کامل ہے لیکن دوسروں کی تکمیل نہیں کر سکتا تو یہی لوگ ادلیا۔ ہیں اور اگر بذات خود کامل ہونے کے ساتھ ناقصوں کی تکمیل بھی کر سکتا ہے تو یہی لوگ انبیاء ہیں اور چونکہ نقصان و کمال اور کامل کرنے اور گمراہ کرنے کے مراتب کمیت و کیفیت کے لحاظ سے غیر متناہی ہیں اس لیے ولایت و نبوت کے مراتب بھی لازمی طور پر کمال و نقصان کے لحاظ سے غیر متناہی ہیں۔ اور ولی وہ انسان کامل ہے جو تکمیل کی قدرت نہیں رکھتا۔ جبکہ یہی وہ انسان ہے جو کامل بھی ہے اور کامل بنانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر اس کی روحانی طاقت کبھی صرف دو ناقص انسانوں کی تکمیل کر سکتی ہے اور کبھی اس کی اس سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔

اس خلاصہ کو نقل کرنے کے بعد امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ اسرارِ عالیہ قرآن مجید کے الفاظ میں چھپے ہوتے ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے علم پر نظر تو ڈالتا ہے لیکن ان اسرار و رموز سے غافل رہتا ہے۔ درحقیقت وہ قرآن حکیم کے اسرار سے محروم رہتا ہے۔

امام رازی کی تصنیفات کی روزانہ کی تعداد جو تفسیر کبیر کی بعض سورتوں کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ نہایت حیرت انگیز ہے مثلاً سورۃ انفال کی تفسیر کے خاتمے پر آپ لکھتے ہیں "اس سورۃ کی تفسیر رمضان ۶۰۱ھ میں اتوار کے روز تمام ہوتی۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی تفسیر شروع ہوتی۔ اس کی تکمیل ۴ رمضان ۶۰۱ھ جمعہ کے روز ہوتی۔ ان کا حساب لگایا جاتے تو آپ کی تصنیف کی روزانہ کی مقدار ۴ صفحات ہوتی ہے۔

امام صاحب نے تصنیف و تالیف کا زمانہ نہایت بے اطمینانی اور پریشانی کی حالت میں گزارا۔ آپ نے تفسیر کبیر میں جابجا اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس کی تفسیر کے خاتمے پر آپ نے لکھا ہے کہ اس سورۃ کی تفسیر میں نے رجب ۶۰۱ھ میں مکمل کی اور فرزند صالح محمد کی وفات کی وجہ سے میں ان دنوں تنگدل اور غمزدہ تھا۔ اسی طرح سورۃ یوسف کے خاتمے پر بھی آپ نے اپنی غمزدگی کا اظہار کیا ہے۔ طوائف الملوک اور خانہ جنگی کی وجہ سے بھی بے اطمینانی اور پریشانی آپ کو لاحق رہی لیکن اس کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے لیے سفر و حضر کی بھی کوئی تحفیز نہ تھی بلکہ تفسیر میں بہت سی سورتوں کی تفسیر آپ نے حالت سفر میں ہی مکمل کی۔ سورۃ انفال کی تفسیر آپ نے ایک گاؤں بغداد میں ختم کی اس کے اخیر پر آپ نے خدا سے دعا کی "اے خدا تعالیٰ زمانے کی سختی ظالموں کے داؤ گھات اور خوف و ہراس سے بچا دے" سورۃ ابراہیم کی تفسیر کو آپ نے بغداد میں مکمل کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر شہر غزنی میں تمام ہوتی اور سورۃ کہف کی بھی تفسیر غزنی ہی میں مکمل ہوتی۔ امام رازی کی تصنیفات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تصنیفی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا کیونکہ امام صاحب نے اندازِ تحریر میں ایک جدت اور سنگت پیدا کی۔

مولانا شبلی خاص طور پر آپ کی تفسیر کبیر کے متعلق قلم اُراتی کرتے ہیں کہ جیسے امام رازی کا عام انداز ہے وہ وسعت اور تبحر علمی رو میں رطب و یاس کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ سینکڑوں سرسری باتیں بکھجائے ہیں جو ان کے شایانِ شان نہیں ہوتیں تاہم ان خستہ و زارہ کے ساتھ سینکڑوں ایسے دقیق اور معرکہ الاراء مسائل انہوں نے حل کیے جن کا کسی اور کے میں نام و نشان نہیں ملتا۔

امام رازی کی تصانیف میں تفسیر کبیر بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے علوم و فنون پر عربی اور فارسی میں نہ

کثرت سے کتابیں لکھیں جن میں اسرار التزیل و النوار التاویل۔ یہ بھی ایک قسم کی تفسیر ہے۔ سورۃ فاسخہ کی تفسیر سورۃ البقرہ جو صرف عقلی طرز پر تحریر کی گئی۔ سورۃ اخلاص کی تفسیر میں بعض اسرار بیان کیے جن سے اکثر مفسرین ناواقف تھے۔ خداوند تعالیٰ کے اسماء و صفات کی شرح میں لوامع البیات فی شرح اسماء اللہ تعالیٰ و صفات لکھی۔ محصل یہ کتاب علم کلام کے اصول و فوائد کے موضوع پر لکھی۔ ربیعین فی اصول الدین۔ معالم۔ النحسین فی اصول الدین۔ اس کتاب میں آپ نے علم کلام کے پچاس اصول بیان کیے ہیں۔ نہایت العقول۔ کتاب القضاء والقدر۔ اساس التقدیس۔ اس کتاب میں جسمانیات اور عوارض جسمانیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لطائف الغائبہ عصمت الدنیا اس کتاب میں ایک خاص مسئلہ یعنی پیغمبروں کی عصمت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مطالب العالمیہ۔ یہ امام صاحب کی آخری کتاب ہے۔ رسالہ فی النبوات۔ اس میں نبوت کے متعلق اہم مسائل کا ذکر ہے مباحث مشرقیہ۔ شرح عبون الحکمت۔ الاحکام العلامیہ فی الاعلوم السماویہ۔ اس طرح آپ نے کوئی اسی کے قریب کتابیں مختلف موضوعات پر تحریر کی ہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں مختلف علوم کے متعلق ان لوگوں کے خیالات و مسائل سے فائدہ اٹھایا جو آپ کے دور سے پہلے اس علم میں خاص طور پر شہرت و امتیاز رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت میں انہوں نے بوعلی سینا اور ابو نصر فارابی کی تصانیف سے فائدہ اٹھایا۔ فطی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ”امام رازی نے خراسان جاکر ابو نصر فارابی اور بوعلی سینا کی تصانیف سے واقفیت حاصل کی۔ اور ان کے علم میں اس طرح بہت اضافہ ہوا۔“ اسی طرح ابو برکات بغدادی کی کتاب المعبر سے امام صاحب نے خاصا فائدہ اٹھایا اور جابجا اپنی فلسفیانہ تصانیف میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ بلکہ شہر زوری کی تصریح کے مطابق امام صاحب نے حکما۔ پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں اکثر ابو برکات بغدادی ہی سے ماخوذ ہیں۔

تفسیر کبیر میں بہت سے مواقعوں پر آپ نے حکما کے اقوال تحریر کیے ہیں اور بعض جگہوں پر صاف صاف تصریح بھی کی ہے۔ ان اقوال کے نقل کرنے سے معقول اور منقول میں تطبیق دینا مقصود ہے۔ قیامت کے حساب و کتاب کے متعلق حکما اسلام کی نقل کرتے ہوئے امام رازی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وہ اقوال حکمت ہیں جو فلسفہ کے ساتھ حکمت نبویہ کی تطبیق دینے کے لیے بیان کئے گئے ہیں۔ امام صاحب نے اپنی تصانیف میں کسی جگہ بھی اپنے پیش رو حکما کے ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے یہ تحریر کرنا ممکن نہیں۔ البتہ شہر زوری نے جن حکما کا تذکرہ امام رازی کے حوالے سے کیا ہے ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

عبد الکرم شہرستانی، یعقوب کندی، ابو زید بلخی، ابو القاسم الحسن بن فضل الراغب بن خلکان نے امام رازی کے حالات کے متعلق تحریر کیا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی کتابوں میں ترتیب کی ایجاد ہوتی ہے اور ایسی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کو ان سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اس بناء پر قدما کے بعد تصنیف و تالیف کا جو نیا انداز قائم ہوا ہے اس کا پہلا خاکہ امام رازی نے ہی قائم کیا ہے اور بعد میں لوگوں نے امام صاحب کی تقلید کی۔ امام صاحب کی تصنیفات نے جو حُسن قبول کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے قدما کی کتابیں بالکل چھوڑ دیں۔ اس بناء پر امام رازی کے بعد علوم اسلامیہ کا جو نیا دور شروع ہوا وہ آپ کا ہی پیدا کردہ ہے۔ علم کلام اور فلسفہ میں متاخرین کا ماخذ درحقیقت امام صاحب کی تصنیفات ہیں۔ آپ کی تحریروں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس قدر سہل اور آسان پرآتے میں بیان کیا ہے کہ ایک بچے کو بھی ان کے سمجھنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ آپ سے پہلے فلسفہ و حکمت کے مسائل نہایت پیچیدہ اور دقیق لفظوں میں بیان کیے جاتے تھے۔ پہلے امام غزالیؒ نے اس طلسم کو توڑا اور ان مسائل کو آسان الفاظ میں بیان کیا کہ معمولی استعداد کا آدمی بھی ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد امام رازیؒ نے اور بھی زیادہ ترقی کی اور فلسفہ و حکمت کو بازیچہ اطفال بنا دیا۔ آپ ہر مسئلہ پر نہایت جامعیت سے بحث کرتے تھے

بیارہ ڈائجسٹ

ترجیح کے باب میں امام رازی نے ”مباحث مشرقیہ“ میں بیان کیا ہے کہ اگر دو چیزیں وجوب وجود میں شریک اور ماہیت و تعین میں مختلف ہوں تو ہر ایک کا وجوب وجود ہر ایک کے تشخص و تعین سے مختلف ہوگا۔

اول تو یہ کہ ان میں ہر ایک کے وجوب وجود اور تعین میں تلازم ہوگا یا پھر دونوں میں تلازم ہوگا۔ اگر دونوں میں تلازم نہیں ہے تو بذات خود وجوب وجود اس تعین کو نہ چاہے گا۔ اسی طرح وہ تعین بھی وجوب وجود کو نہ چاہے گا۔ اس بنا پر وجوب وجود کو اس تعین کے ساتھ متصف کرنے کے لیے ایک خارجی سبب کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے جن دو ذاتوں کو واجب الوجود تسلیم کیا گیا ہے وہ ممکن الوجود اور اپنی ایجاد اور تعین میں ایک دوسرے کی محتاج ہو جائیں گی۔ پہلی صورت میں یعنی جب وجوب وجود اور تعین میں تلازم ہو تو یہ تلازم یا تو وجوب وجود اور تعین کی نفس حقیقت کا نتیجہ نہ ہوگا یا یہ کہ ان کی نفس حقیقت کا نتیجہ نہ ہو تو اس کا کوئی خارجی سبب ہوگا اور جو چیز خارجی سبب کی محتاج ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں ذاتوں کو واجب الوجود قرار دیا گیا ہے وہ ممکن ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ تلازم دونوں کی تعین حقیقت کا انتقاد ہو تو لازمی طور پر ایک دوسرے کی علت ہوگا اور دوسرا اس کا معلول ہوگا۔ کیونکہ اگر ہر ایک دوسرے کی علت ہو تو اس سے دو لازم آتے گا۔ لیکن تعین اور وجوب وجود کی علت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں اگرچہ وجوب وجود اس ذات خاص میں داخل ہے تاہم وہ اس تعین سے خارج ہے کیونکہ وجوب وجود ان دونوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ اور دونوں کو ایک دوسرے سے امتیاز صرف تعین سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر وجوب بالذات دوسری ماہیت کا تابع ہوگا اور یہ محال ہے۔

ارشادِ ربانی ہے کہ اگر زمین آسمان میں خدا کے سوا اور خدا ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے۔ اسی آیت کے متعلق فارسی کا ایک مقولہ ہے ”دو بادشاہ در اقلیمہ نگنجد“ یعنی اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے تو ان میں جیسا دینی بادشاہوں میں باہم اختلاف ہوتا کرتا ہے ہوتا اور اختلاف کے بعد جنگ و جدل تک نوبت پہنچتی اور دنیا کا نظم و نسق قائم نہ رہتا۔

جیسے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا

”اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ورنہ ہر ایک خدا اپنی غلوئی کو الگ لیے پھرتا اور وہ آپس میں لڑتے اور آخر کار ایک دوسرے پر غالب آجاتے۔ اے پیغمبران لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا کے ساتھ جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اور بھی معبود ہیں تو ان معبودوں نے اس صورت میں تم بھی کا مالک عرش (یعنی خدا) تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہوتا“ (بنی اسرائیل)

امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور علم کلام کی کتابوں میں اس دلیل کو برہانی دلیل قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے ”اگر وہ خدا کا وجود فرض کر لیا جاتے تو ہر ایک تمام مقدور انتہا پر قادر ہوگا۔ اس لیے ہر ایک زہد میں حرکت اور سکون پیدا کر سکے گا۔ اب اگر ایک نے زہد میں حرکت اور دوسرے نے سکون پیدا کرنا چاہا اور دونوں اپنے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے تو اس سے ضدیں یعنی حرکت و سکون کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

اسی طرح اگر دونوں اپنے اپنے ارادے میں ناکام رہے تو یہ بھی محال ہے کیونکہ ہر ایک کے ارادہ کی کامیابی میں دوسرے کا ارادہ باہم متضاد ہونے کی وجہ سے مانع ہے۔ اس لیے ایک اپنے ارادہ میں اس وقت کامیاب ہوگا جب دوسرا ناکام رہے۔ اسی طرح جب دوسرا اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا تو پہلا ناکام ہوگا۔ اگر دونوں اپنے اپنے ارادے میں ناکام رہیں تو یہ بھی مشکل ہے اور اگر صرف ایک کا مقصد حاصل ہو اور دوسرا اپنے ارادہ میں ناکام رہے تو یہ صورت بھی ناممکن ہے کیونکہ اول تو دونوں خدا یکساں طور پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک کی قدرت کو دوسرے

ریت پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو خدا اپنے ارادہ میں ناکام رہتا ہے وہ عاجز ہوگا اور خدا کی ذات عاجز ایک عیب ہے۔

لیکن اس دلیل کی صحت اس پر موقوف ہے کہ ان دونوں معبودوں میں اختلاف کا ہونا لازمی اور قطعی ہو۔ حالانکہ وہ الٰہی و لازمی نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اس لیے دو معبودوں کی موجودگی میں نظام عالم کی ابتری ممکن ہوگی مگر لازمی نہ ہوگی حالانکہ بت مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لازمی اور قطعی ہے۔

امام صاحب آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ علت کی موجودگی میں معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر زید کا خالق ایک خدا ہے تو اس کے وجود کے ساتھ زید کا وجود ضروری ہو جائے گا اور اس کو سرے خدا کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ زید کو دونوں خدا نے مل کر پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ دوسرے کا بھی محتاج ہوگا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک خدا سے بے نیاز بھی ہوگا اور ہر ایک خدا کا محتاج بھی ہوگا۔ یہ محال ہے۔ لیکن اس دلیل پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صرف اس صورت میں کارآمد ہو سکتی ہے جب ان میں ہر ایک خدا چاہے کہ ہر ایک چیز مثلاً زید کو صرف وہی پیدا کرے اور یہ استبداد و اختلاف کی صورت ہے۔ لیکن یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہر ایک دوسرے خدا کی مخلوقات میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ مثلاً ایک زمین کو پیدا کرے، ایک آسمان کو، ایک حیوانات کو پیدا کرے۔ ایک نباتات کو اسی طرح تقسیم عمل کے اصول پر دونوں دُنیا کے دوبار کو چلائیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں توحید پر چودہ عقلی دلیلیں اور قائم کی ہیں لیکن ان کی نسبت خود تصریح کر دی ہے کہ وہ فی اور خطابی ہیں۔ لہذا انھوں نے اس دلیل کی جو دوسری تفسیر کی ہے اس پر انہیں کامل اعتماد ہے اور اس کی بہت تحریر فرماتے ہیں کہ ”تم کو جانا چاہیے کہ جب تم اس دلالت کی حقیقت سے واقف ہو گئے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس عالم علوی و سفلی میں جس قدر مخلوقات اور محدثات ہیں وہ خدا کی واحدیت کی دلیل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمادیا ہے۔“

لیکن ایک ایسا گروہ بھی ہے جس کے نزدیک اس آیت سے صرف بُت پرستی کا ابطال مقصود ہے۔ یعنی اس آیت مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین میں جیسا کہ بُت پرستوں کا خیال ہے اور بھی معبود ہوتے تو نظام عالم خراب جاتا کیونکہ یہ بُت جمادات سے بناتے گئے ہیں اور ان میں مدبر عالم ہونے کی حیثیت اور قدرت نہیں ہے۔ اس لیے نظام عالم کو قائم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

”کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن کو یہ لوگ خود زمین کی (چیزوں) مٹی اور پتھر وغیرہ سے بنا کر کھڑا کرتے ہیں۔“

اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا:-

”اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے۔“

اس بیان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس دلیل سے صرف بُت پرستوں کے خیال کی تردید مقصود ہے۔ عام طور پر شریک باری کی مقصود نہیں ہے۔ امام صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا نے جو دلیل بیان کی ہے وہ تمام افہام کے مقابلے میں استعمال کی جاسکتی ہے۔



عرفی باب الایا۔ میں رقمطراز ہے کہ امام رازی نے جاہ و جلال کے باوجود کبھی امراء کی طرح بیکاری عیش پسندی میں

زندگی بسر نہیں کی۔ بلکہ ہمیشہ علمی مشاغل میں مصروف رہے۔ وہ کھانے پینے کے بھی شوقین تھے۔ مگر ان کا علمی شوق اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ نہ زیادہ حلیم و بردبار تھے اور نہ ہی آپ کے مزاج میں زیادہ تندہی اور سختی پائی جاتی تھی۔ آپ کو اپنے عزیز و اقارب سے کافی تکالیف پہنچی۔ مگر آپ ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے۔ آپ کے بڑے بھائی جن کا لقب رکن الدین تھا انہوں نے کسی قدر علم خلافت، علم فقہ اور علم کلام کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی لیکن ان کی دماغی حالت خراب تھی۔ اس لیے امام صاحب جس شہر میں جاتے یہ بھی ان کے پیچھے چھوٹے جانے۔ اور لوگوں میں انہیں بڑا بھلا کہتے۔

جو لوگ امام صاحب کی کتابیں پڑھتے تھے ان کو بیوقوف کہتے تھے اور لوگوں کو مجبور کرتے کہ میں امام رازی کا بڑا بھائی ہوں اور ان سے زیادہ عالم ہوں لیکن تم لوگ فخر الدین محمد الدین کرتے رہتے ہو۔ تم لوگوں کو رکن الدین کیوں نہیں یاد رہتا۔ ان باتوں سے لوگ رکن الدین کا مذاق اڑاتے۔ اگرچہ باتیں امام رازی کو سخت ناگوار گزرتیں مگر وہ اس پر سکوت فرما دیتے اور اس کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے بسا اوقات اپنے برادر کلاں سے درخواست کی آپ "رے" یا کسی اور جگہ پر قیام فرمائیں اور آپ کے مصارف کا تمام تر بار میں برداشت کروں گا۔ مگر آپ کے بھائی کو تو آپ سے خدا واسطے کا بغیر تھا۔ انہوں نے اپنی مخالفانہ مہم جاری رکھی۔

آخر کار امام رازی نے سلطان خوارزمشاہ سے کہہ کر ان کو شاہی قلعہ میں نظر بند کروا دیا۔ اور ان کے معاش و ضروریات کا انتظام کر دیا۔ اور ایک ہزار دینار سالانہ منافع کی ایک جاگیر بھی ان کو دلوادی۔ یوں رکن الدین تاملگ اس قلعہ میں نظر بند رہے۔ امام رازی اس طرح سکون کے ساتھ وعظ و تقریر میں مشغول رہے۔ تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے دوران امام صاحب قدرے سختی سے کام لیتے تھے۔ جیسے محمد بن تکش شاہ خوارزم آپ کا شاگرد تھا۔ آپ اس کو پڑھانے وقت کبھی کبھی سخت کلامی بھی کر دیتے لیکن اُس نے ان باتوں کو کبھی ماتھے کی شکن نہیں بنایا تھا۔ آپ کو علم کا بڑا ہی شوق تھا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وقت اور زمانہ نہایت عزیز چیز ہے کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک علم دوست آدمی ہوں اور میرے متعلق جس کی کیت اور کیفیت سے میں ناواقف تھا۔ خواہ وہ حق ہو یا باطل، نیک ہو یا بد کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔



دنیا کے رنج و الم کے بارے میں امام رازی فرماتے ہیں:-
 "خدا تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ سعادت اور راحت بغیر تکلیف و مصیبت کے حاصل نہیں سکتی۔ اس لیے جنت مصیبتوں سے اور دوزخ شہوت پرستوں سے گھری ہوئی ہے۔ خدا نے جنت کو اگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تھا تاہم ان کو جنت سے اسی اصول کی بنا پر نکالا کہ وہ تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر کے دائمی طور پر جنت میں داخل ہوں۔ اس لیے ان کو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر محض تکلیف و مصیبت برداشت کریں۔ بلکہ اس لیے کہ وہ جنت میں پہلے سے بہتر طریقہ پر داخل ہوں اور جنت کے پہلے اور دوسرے داخلہ میں کس سے فرق ہے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی نباہ میں مکہ میں داخل ہوتے تھے لیکن مکہ فتح کرنے کے بعد آپ کا جو دہرہ آگیا ان دونوں میں فرق نہیں ہے؟ دنیا میں تکلیف اور مصیبت اٹھانے کے بعد مسلمانوں کو جنت میں جو راحت و لذت نصیب ہوگی کیا اس راحت اور لذت سے زیادہ نہیں ہے جو ان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ ابتداء سے جنت میں پیدا کیے گئے ہوں؟ جو شخص مرض کی تکلیف اٹھانے کے بعد اچھا ہو جاتے اس کو صحت کی لذت اس شخص پر زیادہ حاصل ہوگی جو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ کمالات کے حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا

مستحسن فعل ہے اور جو لوگ اس مقصد کے لیے تکلیف اٹھانے سے گریز کرتے ہیں وہ ادنیٰ اور پست ہمت خیال کیے جاتے ہیں۔

اس بارے میں ارشادِ بانی بھی یہی ہے کہ :-

”ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔“

امام صاحب فرماتے ہیں دُنیا میں کوئی لذت نہیں بلکہ جس چیز کو لذت خیال کیا جاتا ہے وہ کسے تکلیف سے بچنے کی ایک صورت ہے۔ کھانے اور پہننے کی لذت، بھوک، سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے انسان کے لیے صرف دو چیزیں ہیں یا تکلیف یا تکلیف سے بچنا۔ اور مذکورہ بالا آیت کے یہی معنی ہیں کہ انسان کے لیے قیامت ایک ضروری چیز ہے کیونکہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اگر اس تخلیق سے اس کا صرف یہ مقصد ہو کہ وہ تکلیف اٹھائے تو یہ رحمت کے مخالف ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہے کہ نہ تکلیف اٹھائے اور لذت حاصل کرے تو اس کی تخلیق کی کیا ضرورت تھی۔ اگر یہ مقصد ہے کہ وہ لذت و لطف حاصل کرے تو یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ دُنیا لذت و لطف کا نہیں بلکہ رنج و الم کا گھر ہے۔ انسان کے لیے اس دُنیا میں تکلیف و مصیبت کے سوا کچھ نہیں اس لیے ایسی دُنیا کے بعد ایسی دُنیا کا وجود ضروری ہے جو سعادت، لذت اور عزت کا مرکز ہو لیکن خلقتِ انسانی کے مقصد کی تحین میں ہمیں ان احتمالِ افرینوں کی ضرورت نہیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ :-

”ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔“

قرآن و حدیث میں جنت کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ صرف اس قدر نہیں ہے کہ اہل جنت تمام دنیوی شدائد و آلام سے محفوظ رہیں گے اور ان کی حالت اس بچے کی سی ہوگی جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھانے پینے، رہنے سہنے اور اوڑھنے پہننے غرض ہر قسم کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہوں گے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ لذت کے معنی رنج و الم کے ازالہ کے سوا کچھ نہیں اس لیے اگر جنت میں رنج و الم کا وجود ہی نہیں رہتا تو فلسفانہ حیثیت سے اس میں لذت کا بھی وجود نہیں۔ خیر و شر، لذت و الم، تکلیف و آرام ایک مفہوم اخلاقی ہیں جن میں ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کی لذت کو ابدی کہا جاتا ہے اور کوئی لذت ابدی نہیں ہو سکتی اگر ایک شخص صبح سے شام تک مستقل برف کا پانی پیتا رہے تو اس کو کوئی لذت حاصل نہ ہوگی۔

دورِ جدید کا فلسفی کہتا ہے کہ لذت و الم میں استمرار و دوام نہیں پایا جاتا۔ ان کی طبیعت کا خاصا ما یہی ہے کہ یہ دودنا ہوں۔ اس لیے اگر لذت ہمیشہ قائم رہے تو لذت میں لذت باقی نہ رہے۔ اور اگر الم میں استمرار و دوام پیدا ہو جائے تو اس میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور کبھی الم کی کمی لذت بن جاتی ہے۔ اس بناء پر لذت اسی وقت لذت ہے جب تک اس استمرار و دوام نہ ہو۔ اور الم کے بغیر لذت کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور لذت ابدی کا وجود جیسا کہ لوگوں کا قول ہے بے معنی بات ہے۔ افلاطون کہتا ہے ”دیوتا لوگ الم سے ناواقف ہیں اس لیے وہ لذت کا احساس بھی نہیں کرتے۔“



امام رازی عالم اور جاہل کے درمیان فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنا سونے اور مٹی کے درمیان فرق ہے اتنا ہی جاہل اور عالم کے درمیان ہے۔ علم تمام اوصافِ حمید سے اعلیٰ صفت ہے اور جہالت تمام صفاتِ رذیلہ سے بدتر چیز ہے کیونکہ ہر چیز کوئی چیز ہے مگر جہالت کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم و ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور

سارہ ڈائجسٹ

کو وہ چاہتا ہے اپنی منشائے مطابقی علم و ہدایت کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ امام صاحب اس بارے میں امام غزالیؒ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اُس نے پہلے نہایت خوشی سے رقص کیا اور کے بعد رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے رونے اور خوشی کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے ”حضرت آپ پر میرے ماں باپ قربان! میں ایک چرواہا ہوں۔ ایک روز میں نے ایک شتر سوار سے آپ کا نام سنا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اور اس سے آپ کی جاتے قیام کے متعلق پوچھا اس نے اپنے ہاتھ سے (اس طرف) اشارہ کیا رچلا گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے مال و اسباب کو وہیں چھوڑا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ ہر منزل پر صبح شام خداوند تعالیٰ مجھے غیب سے روٹی پانی دیتے رہے۔ جو درندہ میرے سامنے آتا مجھے سجدہ کر کے چلا جاتا۔ محض حق تعالیٰ کی ہدایت سے میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں حالانکہ آپ نے میری طرف کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ اس سبب سے میں نے رشتی میں رقص کیا اور میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ قبیلہ قریش آپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ آپ کی عداوت کی سبب لوگ دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ کی بے پرواہی سے ڈرتا ہوں اور روتا ہوں۔“

کہے باچناں گو ہر خانہ خیز چو بوطالبے را کنی سگریز

امام رازی نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے ہیں۔ اُس زمانے میں حکماء۔ فلاسفہ زیادہ تر اپنے اشعار در حکیمانہ خیالات رباعی میں ظاہر کرتے تھے۔ اس لیے امام صاحب نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے رباعی کا ہی انتخاب کیا ہے۔ طبقات الاطباء میں امام صاحب کے بہت سے عربی اشعار کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سے اشعار اور رباعیاں فارسی میں بھی ہیں۔ ایک فلمی بیاض جو دار المصنفین میں موجود ہے۔ اس میں آپ کی ہندو رباعیوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں ایک حسب ذیل ہیں۔

کہ غروم در خور اثبات تو نیست و آتش جان بجز مناجات تو نیست
من ذات ترا بواجبی کے دائم دانندہ ذات تو بجز ذات تو نیست

عربی اشعار جن میں دُنیا کی تحقیر اور بے ثباتی کا مضمون ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سلطان علاء الدین علی خوارزمشاہ نے جب غوری کو شکست دی تو آپ نے اس کی مدح میں ایک عربی قصیدہ لکھا جس کو ابن ابی اصیعبہ نے طبقات الاطباء میں نقل کیا ہے اور اس کے بعض اشعار میں فارسی ترکیبیں بھی آگئی ہیں مثلاً۔

امروز تو ملک الزمان با سرہ لاشتی مثل خلائک انت الا واحد

آپ کی فارسی شاعری میں معرفت و علم کی کئی باتیں نظر آتی ہیں۔ روحانیت و ریاضت کے اسرار و رموز کو بھی شاعرانہ زبان میں آپ نے بیان کیا ہے جیسے کہ:-

ہرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار کہ مفہوم نشد
ہفتاد و دو سال فکر کردم شد روز معلوم شد کہ ایچ معلوم شد

امام رازی نے شاہانہ مجلسوں میں بادشاہوں کی ذاتی اغراض کے لیے کبھی مدح سرائی سے کام نہیں لیا۔ مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اوریا کی بی بی پر فریفتہ ہوتے اور اس کو چمکے سے قتل کروا کے اس کی بی بی سے نکاح کر لیا۔ لیکن امام صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کی تردید کی ہے اور اس پر بہ کثرت دلائل قائم کیے ہیں اس سلسلہ میں آپ لکھتے ہیں کہ:-

”میں ایک مجلس میں گیا جس میں اکابر سلاطین میں سے ایک بادشاہ بھی شریک تھا اور ایک خاص وجہ سے اس قول فاسد اور اجنبیت کے قصے کی تائید کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یقیناً اکابر انبیاء میں سے تھے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغمبر کس کو بناتے۔“ پس خداوند تعالیٰ جس شخص کی اس طرح تعریف کرے، ہمارے لیے اس پر اس قدر طعن کرنا جائز نہیں۔ نیز اگر مان لیا جلتے کہ وہ پیغمبر نہ تھے تاہم اس میں شبہ نہیں کہ وہ مسلمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کرو، اگر ہم ان دلائل سے قطع نظر بھی کر لیں تب بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر یہ قصہ صحیح بھی ہو تو اس کی روایت سے کوئی ثواب نہ ملے گا کیونکہ بُرائی کی اشاعت سے گو عذاب نہ ہو گا تاہم ثواب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قصہ جھوٹا ہو تو اس کا بیان کرنے والا سخت عذاب کا مستحق ہو گا۔ اس لیے جس واقعہ کی حالت یہ ہو اس کی نسبت صریح عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اس سے ثابت ہو آ کہ حق ہمارا قول ہے اور اس قصہ کا بیان کرنا حرام اور ممنوع ہے چنانچہ جب بادشاہ نے یہ بات سُنی تو خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں بولا۔“

امام رازی کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتی ہیں۔ ایک طرف طبقات الثانیہ میں آپ کا شمار اہل تصوف میں کیا ہے جب کہ دوسری طرف شہر زوری نے لکھا ہے ”امام صاحب کے انتقال کے وقت اُن کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں مال، اولاد، لونڈی اور غلام سب کچھ موجود تھا۔ ان لونڈیوں اور غلاموں کو آپ نے موت سے قبل آزاد کر دیا تھا اور ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا مال بھی دیا۔“

آپ نے اپنی زندگی نہایت جاہ و جلال سے بسر کی۔ بعد میں آپ کی اولاد نے بھی اسی عزت و احترام سے وقت گزارا۔ آپ کی اولاد کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی لیکن طبقات الاطباء میں آپ کے دو لڑکوں کا ذکر ہے جن کے نام بالترتیب ضیاء الدین اور شمس الدین تھے۔ بڑا لڑکا ضیاء الدین بھی آپ کی طرح علمی مشاغل رکھتا تھا۔ مگر چھوٹا لڑکا شمس الدین غیر معمولی ذہانت و فطانت کا مالک تھا۔ امام رازی کو اپنے چھوٹے لڑکے کی ذہانت پر بجا طور پر ناز تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ مجھ سے زیادہ عالم ہو گا غالباً اسی شمس الدین کی ہی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کی وصیت میں اس کی ذہانت اور طباعی کی بنا پر اس کی مزید تربیت کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور تاریخ الحکماء کے مطابق یہی لڑکا آپ کا درس و وعظ میں جانشین بنا۔

اس کے علاوہ آپ کا ایک اور لڑکا بھی تھا۔ جس کا نام محمد تھا۔ اس کے ساتھ امام صاحب کو بڑی محبت تھی آپ نے اکثر کتابیں اس کے لیے لکھیں۔ بعض کتابوں میں تو اس کے نام کی تصریح بھی کی ہے لیکن یہ لڑکا آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا۔ اس کی وفات کا امام صاحب کو شدید صدمہ ہوا۔ جس کا ذکر آپ نے تفسیر کبیر میں کیا ہے۔

امام رازی اور امام غزالیؒ نے عقلی علوم میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں جو مشاہیر پیدا ہوئے ان میں کچھ نے تو خالص فلسفہ اور حکمت میں ناموری حاصل کی اور کچھ نے علم کلام میں شہرت حاصل کی۔ اُن کی تحریر کردہ کتابیں جو کہ علم کلام و فلسفہ پر تھیں، بڑی پیچیدہ، مبہم اور متعلق تھیں۔ اُن کے خیالات و نظریات نہایت پرانگندہ، منتشر اور نامکمل تھے۔ سب سے پہلے امام غزالیؒ نے اس پیچیدہ گرہ کو کھولا اور ان خیالات و نظریات کے انتشار اور پرانگندگی کو دور کیا۔ اس کے بعد امام رازی پیدا ہوئے اور انہوں نے امام غزالیؒ سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل سے

کام کیا۔ علم کلام اور فلسفہ سے متعلق جو خیالات و نظریات ان سے پہلے پیدا ہو گئے تھے ان سب کو یکجا کیا اور ان پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ اس لیے جو جامعیت اور وضاحت امام رازیؒ کی تصنیفات میں پائی جاتی ہے۔ وہ قدماء و متاخرین میں سے کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

امام رازیؒ نے اگرچہ تقریباً تمام علوم و فنون کے متعلق کتابیں لکھیں لیکن ان کا اصلی سرمایہ صرف فلسفہ و علم و کلام تھے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید پر خالص فلسفیانہ حیثیت سے غور و فکر کرنے کے داعی ہیں ان کے لیے بڑی تحقیق کی ہے۔

امام رازیؒ نے شدت مرض میں اپنے شاگرد ابراہیم بن ابی بکر سے ایک وصیت نامہ تحریر کروایا۔ جس میں آپ نے خدا تعالیٰ کی پڑھائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تعریف کی۔ موت سے قبل انسان کی ذہنی و قلبی حالت کا جائزہ پیش کیا۔ اور فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مخلوق سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن دو وجہوں سے اس عالم کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کا کوئی نیک عمل باقی ہے تو یہ دعا کا سبب ہو گا۔ اور خدا کے یہاں دعا کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات اہل و عیال کے مصالح اور ادائے حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات کے بارے میں آپ نے وضاحت کی۔ میں ایک علم دوست آدمی تھا۔ اس لیے ہر چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ کھتا رہا۔ خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو۔ بُری ہو یا اچھی تاکہ میں اس کی کمیت و کیفیت کو معلوم کر سکوں۔ میں نے متحرک کتب میں ثابت کیا ہے کہ دنیا ایک ایسے مذبر کے زیرِ تدبیر ہے جو تغیرات اور اعراض کی مماثلت سے منزہ اور کمال قدرت، علم اور رحمت کے ساتھ متصف ہے۔ میں نے کلامیہ اور فلسفیانہ طرزِ ورزش کو جانچا ہے لیکن ان میں وہ فائدے میں نے نہیں دیکھے جو قرآن مجید میں پاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن حکیم خدا کی تمام تر عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے وجوب و جود اس کی توحید و قدم ازلیت، تدبیر اور فعالیت میں شرکاء سے برات کے متعلق جو چیز ظاہری دلائل سے ثابت ہے آپ نے اپنے آپ کو اسی کا قائل بنایا ہے۔



طبقات الشافعیہ میں لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی جب شدید بیمار ہو گئے تو آپ خوارزم سے "میں تشریف لے آئے اور ۴۰۴ھ میں دو شنبہ کے روز آپ نے وفات پائی۔ اس روز عید الفطر کا دن تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ آپ کے مقام دفن کے متعلق اختلاف راتے پایا جاتا ہے۔ مگر شہر زوری نے لکھا ہے کہ آپ ہرت میں پہاڑ کے نیچے دفن ہوتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کرامیہ فرخے کے لوگوں نے آپ کو خفیہ طریقے سے زہر دلو کر مروایا ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کو لوگوں سے چھپایا گیا اور آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ امام رازیؒ اپنے وقت کے بڑے ولی عالم اور مفسر تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ کی حیاتِ طیبہ سے راہ نمائی اور استدلال حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پہلی زندگی حصولِ علوم ظاہری کے حصول میں گزار دی جبکہ دوسری زندگی جو کہ حضرت نجم الدین گبرائی کی ملاقات کے بعد شروع ہوئی۔ آپ نے روحانیت میں پرواز کرنے میں بسر کی اور آپ نے روحانیت کے مبادیات، شب بیداریوں اور گریہ زاریوں میں وہ کمالات حاصل کیے کہ آج بھی بیچ تابِ رازی عملی زندگی میں مشعلِ راہ ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ نے فرمایا ہے۔

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی



وَجْهٌ مُسْتَوٍ سَارٍ نَسُورٌ سَهْبٌ

صاحبِ کراماتِ باعملِ روشن ضمیرِ بلند کردارِ فخر و زکات

عظیم ہستیوں کی روح پرور داستانیں

شیخ عبدالحق

ہندوستان پر ۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی فرمانروائی تھی۔ ان دنوں ہوشیار پور میں دیوان بوٹرمل کرنا ان کی دیوانی تھی۔ دیوان صاحب کو تمام دنیاوی نعمتیں میسر تھیں مگر اولادِ نرینہ جیسی نعمت سے وہ محروم تھے۔ اس بات کا غم ان کو برابر کھائے جارہا تھا۔ وہ اکثر سینا سیوں اور ہندو فقیروں سے دعا کے طلب گار رہتے تھے۔ حسن اتفاق سے ایک مرتبہ موصوف سرہند شریف مالیہ جمع کروانے گئے تو بغرض زیارت حضرت مجدد الف ثانیؒ کے آستانے پر بھی حاضر ہوئے اس وقت حضرت مجدد صاحب عبادت میں مشغول تھے۔ سرکارِ مجدد کے خادم نے دیوان صاحب سے کہا ”آپ تشریف رکھیں اور انتظار کریں“ چند ثانیے کے بعد حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اوردیوان سے بحوالہ شفقت ملے۔ دیوان صاحب یسین کمر بہت خوش ہوئے۔ خدام حیران تھے کہ حضرت صاحب تو بادشاہوں سے بھی یوں لطف و عنایت سے پیش نہیں آتے لیکن یہ کیا کہ آپ خلاف معمول ایک غیر مسلم سے یوں تملطف سے ملے ہیں حضرت مجدد کو اپنے خدام کے دوسو سے کاظم بذریعہ کشف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ”اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہونے والا ہے اس کے ہاں ایک مردِ کامل پیدا ہو گا۔“



۳ اگست ۱۶۱۹ء بمطابق ۲۹ رمضان المبارک ۱۰۲۸ھ بروز پیر حضرت مجدد الف ثانیؒ کی پیش گوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دیوان بوٹرمل کو بیٹا عطا فرمایا اس ساعت تمام گھر میں ایک روشنی نمودار ہوئی جس سے گھر کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا نومولود نے سارا دن اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا البتہ افطاری کے وقت دودھ پیا اس طرح اس بچے نے گویا پہلا روزہ رکھا۔ بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ دیوان صاحب نے بیٹے کی تعلیم پر ایک مسلمان استاد کو مقرر کیا۔ گلستان اور بوستان بچے نے سات سال کی عمر میں پڑھ لیں۔ گلستان کے ان اشعار نے بچے کو تجسس میں مبتلا کر دیا۔

کہ ہرگز بمنزلِ نوح اور سید
نواں یافت جز در پئے مصطفیٰ

خلافتِ پیغمبر کے وہ گزید
محال است سعدی کہ راہِ صفا

ان اشعار نے بچے کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس کا شکہ چین برہم ہو گیا۔ اس کا کسی چیز میں دل نہ لگتا تھا۔ آخر کار اس بچے نے مجبور ہو کر اپنے استاد سے گزارش کی کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر کے راہِ صفا دکھائیں۔ آپ کے استاد نے آپ کو کافی عرصہ ٹالے رکھا۔ مگر اس ٹال مٹول سے بچے کے دل کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ ایک مرتبہ اس بچے کو رات خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے بچے کو بنفس نفیس کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس کے مسلسل ذکر کی تلقین کی۔ بچے نے اپنے خواب کا ذکر اپنے مسلمان معلم سے کیا۔ استاد بہت مسرور ہوئے اور اس کو مبارک دی۔ اس کے بعد استاد بچے کو سید عبدالوہاب قادریؒ کے پاس لے گئے جنہوں نے بچے کو باقاعدہ کلمہ طیبہ پڑھا کر دین اسلام کے ارکان کی تعلیم دی اور آپ کا الہامی نام عبدالبنی رکھا۔



یہ عبدالبنی ہی وہ بچہ تھا جس نے آگے جا کر حضرت باباجی اور تاج العارفین کے نام سے شہرت پائی۔ جناب عبدالبنی شروع سے ہی اپنے دل پر ایسی کیفیات محسوس کرتے کہ آپ کی حالت عجیب ہو جاتی تھی آپ کی حالت دیکھ کر آپ کے گھر کے لوگ حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے انہوں نے آپ کو اسلام اور دین حق سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ کے پائے ثبات میں مطلق لغزش نہ آئی۔ اسلام کی محبت میں سختیاں برداشت کرتے کرتے آپ جوان ہو گئے۔

ایک روز آپ کے والد دیوان صاحب نے آپ پر کسی بات پر سختی کی۔ آپ دل برداشتہ ہو کر گھر سے بھاگ نکلے اور اپنے گھر، آبائی گاؤں چوراسی کو خیر باد کہہ دیا۔ چلتے چلتے سلطان پورہ لودھی (ضلع کپور تھلہ) جا پہنچے۔ یہ علاقہ مشرقی پنجاب میں واقع ہے راستے میں آپ کی ملاقات ایک مردِ طریقت حاجی عبداللہؒ سے ہوئی جو پانچویں میں سوار ہو کر شہر سے کہیں باہر جا رہے تھے۔ آپ کے قریب آنے سے پہلے آپ نے مریدوں کو حکم دیا "پالکی کو روک لو کیونکہ ایک مردِ خدا آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کریں گے۔"

حاجی صاحب نے عبدالبنیؒ کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ اپنے آستانے پر لے گئے ان دنوں سلطان پورہ لودھی علوم اسلامیہ کا بڑا مرکز تھا۔ مسلم سلاطین کے عہد میں بھی یہ شہر بڑا بار و نق ہو کرتا تھا۔ یہاں کی اسلامی تعلیمات کا چرچا اس قدر تھا کہ شہر اور داراشکوہ اور شہزادہ اورنگ زیب نے بھی یہاں پر اسلامی تعلیمات حاصل کیں۔ حضرت عبدالبنیؒ جن کا انوار الہی سے باطن تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی روشن ہو گیا لیکن آپ کے علوم ظاہری کی تکمیل حضرت حاجی عبداللہ صاحب کے ماتحت ہوئی اس کے بعد آپ نے حاجی صاحب موصوف کی بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی اور ہمیشہ اپنے دستِ شفقت سے نوازا۔ مگر خرقہ خلافت آپ کو اپنے پیر بھائی قطب عالم حضرت حاجی سید محمد طاہر عالم پوری سے دلویا۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حاجی عبداللہ صاحب کو بھی خرقہ خلافت آپ کے پیر حضرت سید آدم بنوری کے پیر بھائی حضرت نان حضرت حاجی محمد شریف متقی شاہ آبادی سے حاصل ہوا تھا۔ حضرت سید آدم بنوریؒ حضرت مجدد الف ثانی کے براہِ راست مرید تھے اور پہلے خلیفہ بھی تھے اس ناطے سے حضرت عبدالبنی صاحب حضرت مجدد الف ثانی کے پڑپوتے مرید تھے۔ اس کے بعد حضرت عبدالبنی کا سلسلہ طریقت حضرت سید طاہر صاحب سے ہی رہا اور ان کے ہی مرید شمار ہوئے ہیں۔



حضرت سید طاہر صاحب عالم پوری بڑے جتید عالم اور جلیل القدر بزرگ تھے انہیں ایک مجذوب جو کہ دہلی کے باشندہ

تھے بڑا فیض حاصل ہوا تھا اس کے بعد آپ کے اندر عجیب سی مجذوبانہ کیفیت پیدا ہو گئی آپ نے اپنا سارا اسباب خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اور خود لوگوں کے کپڑے دھو کر اور حجامت بنا کر اپنی گذراؤات کرتے تھے آپ خدا کی یاد میں بہت دل چسپی لیتے تھے۔ ایک روز آپ کی ملاقات ایک درویش شاہ محمد نقشبندی سے ہوئی انہوں نے آپ کی بڑی شاندار روحانی تربیت کی۔ آپ نے چھ سال حضرت شاہ محمد نقشبندی کی مسجد کا پانی بھرا۔ آپ روزانہ ایک سو چالیس گھڑے بھرا کرتے تھے۔ مسلسل گھڑے اٹھا اٹھا کر حضرت سید طاہر صاحب کے سر پر زخم ہو گئے تھے اور زخموں میں کبیرے پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے سر پر سے گھڑا گر کر ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی سر سے ایک کیرا بھی گر پڑا۔ آپ نے فوراً وہ کیرا اپنے سر کے اندر رکھ لیا اور اس کو ٹھاب ہو کر کہا "میں تو بے وطن ہوں تو کیوں بے گھر ہو رہا ہے" اس طرح آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ادا کر دی آپ کے مرشد حضرت شیخ عالم کو جب آپ کے زخموں کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کے سر پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے سارے زخم از خود اچھے ہو گئے۔

حضرت سید طاہر حج پر تشریف لے گئے اور واپسی پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ دو مین روز کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا مگر آپ یہ خبر حضرت عبدالنبی سے چھپانا چاہتے تھے اس لیے آپ نے اپنے خادم کو ایک گلاس پانی پر دم کر کے دیا اور ساتھ اپنا عامرہ اور کمرہ دے کر تاکید فرمائی کہ میرے وصال کے بعد یہ چیزیں حضرت عبدالنبی تک پہنچا دی جائیں۔ آپ کے وصال حق ہونے کے بعد جب عبدالنبی صاحب کو امانتیں ملیں اور حضرت محمد طاہر کے وصال کی خبر ملی تو آپ شدید ملول ہوئے لیکن دم کردہ پانی نے آپ کی اضطرابی حالت بہتر کر دی۔ آپ کو اپنے مرشد سے تاج العارفین کا لقب ملا تھا۔



حضرت تاج العارفین نے تزکیہ نفس کی خاطر عبادت و ریاضت کے ساتھ خدمت خلق بھی کی۔ آپ نے مساجد میں سالوں وضو خانوں کا پانی بھرا مساجد کے لیے مزدوری کرتے رہے۔ آپ نے روحانیت کی ایک لاکھ چالیس ہزار منازل طے کیں تھیں اسی لیے آپ کو بلند ترین درجہ عطا ہوا۔

حضرت تاج العارفین نے پہلے اپنے مرشد اول سلطان العارفین حاجی عبداللہ سلطان پوری سے فیوض و برکات حاصل کیں لیکن زیادہ مدت آپ نے حضرت محمد طاہر قطب عالم کے ساتھ گزار دی۔ آپ نے اپنے دونوں مرشدوں کی جس طرح خدمت کی اس کا صلہ آپ کو یہ ملا کہ آپ کو اعلیٰ کالات باطنی حاصل ہوئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کے دروازے کھول دیئے اور علم لدنی آپ کو عطا فرمایا۔



حضرت عبدالنبی کی شادی موضع سری کو بند پورہ ضلع امرتسر (بھارت) میں ہوئی آپ کے سسرال کا تعلق بیدی کھتری قبیلہ سے تھا جب آپ کے سسرال والے آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ سے ناراض تھے تو آپ نے اپنی بیوی کو بلا بھیجا وہ اپنے ماں باپ سے چوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اس کو مسلمان ہونے کا حکم دیا وہ مسلمان ہو گئی۔ اور آپ کے ساتھ چلی آئی جب آپ کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ دونوں کا پیچھا کیا۔ آپ نے دریائے بایں پر اپنا مصلیٰ بچھایا اور اس پر اپنی بیوی سمیت دریا عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر آپ کے سسرال اور دیگر لوگ ٹھٹک کر رہ گئے اور ان میں سے اکثر مشرق بر اسلام ہوئے۔ آپ یوں دوبارہ شام چوراسی پہنچے اور وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔

ایک دفعہ آپ کے ایک مرید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق ہوا۔ انھوں نے اپنی خواہش حضرت عبدالنبی صاحب کی خدمت میں پیش کی آپ نے فرمایا: "اول تو امر مقاصد نہیں اور اگر تمہارے دل میں زیادہ ہی اشتیاق ہے تو ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو۔ اس کو آپ نے ایک وظیفہ بتایا۔ سات یوم کے بعد اس مرید کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی انہوں نے اس سے پوچھا: "تمہیں ہماری ملاقات کا کیوں شوق ہوا جب کہ تمہارا پیر ہم سے کم نہیں" یہ بات سن کر وہ مرید بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو حضرت خضر جا چکے تھے۔

ایک یہودی عربی نژاد اس تہذیب کا شکار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی یا جسمانی۔ وہ سوچتا تھا کہ آپ ست آسمانوں کی سیر کر کے جب واپس آئے تو رات کا وقت تھا۔ بستر گرم تھا اور وضو کا پانی رواں تھا یہ بات عقل کے خلاف ہے وہ یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا آپ اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے یہودی کی بات سن کر اس کو کہا: "تم میرا کرتہ لے جاؤ" اس یہودی نے کہا: "حضرت رات زیادہ ہو گئی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اس وقت دھوبی کہاں ہوں گے" آپ نے فرمایا: "میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو" چنانچہ وہ یہودی مجبور ہو کر کرتہ لے کر پل دیا جس وقت اس نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے وہ حیران اور پریشان ندی کے کنارے جا پہنچا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں۔ ایک دھوبی نے اس شخص کو دیکھ کر کہا: "لاؤ میاں میں تمہارا کرتہ دھو دوں" چنانچہ وہ شخص کرتہ دھوانے کے بعد اسے سوکھا کر واپس مسجد میں آگیا جب اس نے مسجد میں قدم رکھا تو دیکھا کہ وہی رات کا وقت ہے اور بارش ہو رہی ہے اس شخص کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ تھی۔ لیکن اس نے حضرت بابا جی کو کرتہ دیتے ہوئے کہا: "سرکار! آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی نہیں دیا۔ لیکن جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے یہ حیران کن ہے" آپ نے فرمایا: "الحق! کیا ابھی تمہارے سوال کا جواب نہیں ملا؟ تو ابھی کرتہ لے کر گیا اتنی دیر کھڑا کرتہ دھوا کر سکھوایا۔ ان سب باتوں کے باوجود جب تم واپس یہاں پہنچے تو وہی وقت اور کیفیت تھی جب تم کرتہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے کیا ابھی تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی جب حق تعالیٰ نے مجھ ایسے ادنیٰ اور ناپختہ بندے کو اس قدر قدرت بخشی کہ رات کو دن اور دن کو رات دکھا سکتا ہوں تو کیا اس حاکم الحاکمین اور رب العالمین کو یہ قوت نہیں کہ اپنے پیارے محبوب کو معہ جسم کے آسمانوں کی سیر ایک لمحے میں کر دے کیا تو کُن فیکون" کو بھول گیا ہے" یہ بات سن کر وہ یہودی مکمل طور پر مطمئن ہو گیا اور آپ کی بے پناہ علمی قوت اور کرامت کی برکت سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے قدم پکڑ لیے اور دین اسلام میں داخل ہو گیا اور آپ کی بیعت کر لی۔



حضرت تاج العارفینؒ ایک دفعہ ثابہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت سیدنا فاضل الدین شاہ صاحب قادری ٹالوی اپنے حلقہ نشینوں میں تشریف لے کر آئے تھے فرما لے گئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے خاص آدمیوں میں ایک صاحب تشریف لارہے ہیں ان

نحو اجہ حسن بصریؒ ایک روز مسجد کے چھتے پر بیٹھے ہوئے تھے اور خوفِ خدا سے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ نے چھتے سے نیچے گلی میں جھانکا تو آپ کے آنسو ایک راگیر پر جا پڑے۔ اُس آدمی نے اوپر دیکھ کر کہا: "بھئی یہ قطرے پاک تھے یا ناپاک" آپ نے فرمایا: "میرے بھائی کے کپڑے دھو۔ یہ قطرے پاک نہیں ہیں، یہ مجھ گنہگار کے آنسو ہیں" تم کو جو بھی تکلیف پہنچے ہے اسے لیے خدا را معاف کرو۔

یہ جگہ چھوڑ دو۔ حاضرین نے آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا تو لوگ وہیں بیٹھے رہے آپ نے ہتھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح حاضرین اور حاضرین دیکھ کر بیٹھے رہے آخر کار آپ نے تیسری مرتبہ بہت ہی تاکید سے فرمایا تو حلقہ نشینوں نے جگہ چھوڑ دی اسی اثناء میں اچانک حضرت تاج العارفین حضرت عبدالنبی نقاشی تشریف لے آئے۔ مرید حیران تھے کہ ایک ولی کی آمد کا دوسرے ولی کا کس طرح پتہ چل جاتا ہے۔

آپ کے مکتوبات شریف کی اگر تشریح کی جائے تو ایک ایک مکتوب کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں مرتب ہو جائیں۔ اگر حضور کے وکرامات کا تذکرہ کیا جائے تو شمار سے باہر ہیں۔ پروفیسر جناب میاں مشتاق احمد بھٹی جنہوں نے آپ کے مکتوبات شریف "عہد الاسرار" کا اردو ترجمہ عرصہ تیرہ ماہ میں مکمل کر کے اپنی علمی استعداد و قابلیت کا عمدہ نمونہ پیش کیا ہے "مجموعۃ الاسرار"۔

یہ سچ میں آپ کے حوالہ سے یوں رقمطراز ہیں کہ:

ہاتھ سے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ویسی ہی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی زندگیاں سراپا دین ہوتی ہیں۔ برصغیر ہند میں اسلام کی روشنی انہی نفوس قدسیہ کی بدولت اسلام میں یہ صوفیاء کا سلسلہ الیا ہے جو اپنے قول و فعل سے اکثر و بیشتر دل کی توجہ کو جذب کرتا ہے اور دل کے ذریعے پیر اثر ڈالتا ہے ان لوگوں کی باتیں مرد و ایم سے پراسرار بن جاتی ہیں اور عام آدمی کی سمجھ سے ماوراء ہونے کی وجہ سے وضاحت طلب بن جاتی ہیں۔ ان کے اقوال و افعال کرامتیں بن جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو صرف عقل و خرد کی رہنمائی کے ی بڑے ہیں نہ سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی شے کے نہ سمجھنے سے ان کا وجود کالعدم نہیں ہوتا۔ حضرت عبدالنبی بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے نور سے روشنی پائی اور اس سے مستفیض ہو کر نہ صرف اپنے زمانے

ق خدا کو اسلام کے نور سے فیض یاب کیا۔ بلکہ آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرموں کا کیا کہنا۔ آذر بت پرست کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام بت شکن پیدا ہوئے اور حضرت علیہ السلام کے ہاں فخران بیٹا جنم لیتا ہے حضرت شیخ عبدالنبی بھی اپنے علاقے کے ایک ہندو پرست کا دربار کے پیدا ہوئے لیکن سلامتی طبقے کی بدولت انہوں نے عہد طفولیت میں ہی اسلام کی حقانیت کو قبول کیا۔ اس دور میں فارسی رومی زبان اور عربی علمی اور دینی زبان تھی چنانچہ آپ نے مروجہ علوم کی تحصیل مسلمان علماء اور صوفیاء سے کی اور انہی دولت اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے آپ نے دینی مسائل کو ان کی سادہ و پاکیزہ شکل میں سیکھا اور رتبت العمر نے عصر اور علمائے عصر کی خدمت میں حاضر رہے۔ پھر تبلیغ دین میں ہمہ تن مصروف اور مشغول ہو گئے آپ کے بیشتر مکتوبات تصوف و الہیات کے بارے میں ہیں جو مسائل حضرت علی ہجویریؒ کے زمانے میں ابھی سادہ تھے صدیاں گزر جانے بعد پیچیدہ اور مبہم ہو گئے تھے۔ مختلف قسم کی موثر گافیوں کا سلسلہ لامتناہی ہو رہا تھا چنانچہ آپ نے سلوک کے وہ نور و ان حقیقت کی مختلف منزلیں طے کرنا سکھایا۔

آپ نے تصوف کے جن مختلف مسائل کی تعلیم دی۔ ان مسائل میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جمال و جلال، بد و مشہود، غیب و حضور، نور و ظلمت، وحدت الوجود، وحدت الشہود، جبر و قدر، تقلید و تحقیق، معروف و نہی عن المنکر، صحت جسمانی اور صحت روحانی ہے۔

حضرت تاج العارفینؒ نے عربی زبان میں ایک درود شریف سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تحریر فرمایا جس میں آپ نے تقریباً ۲۰ معجزات قلم بند کیے ہیں جس سے آپ کی عربی زبان میں قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔



حضرت مولانا جان محمد جالندھری کو علوم باطنی کی تحصیل کا شوق دامن گیر ہوا تو پہلے وہ دہلی میں حضرت سید حسن خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ پنجاب میں ایک کامل قطب حضرت عبدالبنی شام چوراسی میں ہیں اور آد قطب حضرت شیخ نجم الدین موصوع میانوالی ضلع جالندھر میں۔ ان کے پاس جاؤ چنانچہ مولانا موصوف شام چوراسی پہنچے حضرت عبدالبنی کے آستانہ عالیہ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر گیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور نگر تقسیم ہو رہا ہے نفیس حضرت کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر شریف ۱۰۰ سال سے اوپر تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر مولانا جان محمد میں خیال پیدا ہوا کہ ان کو تو میں قطب سمجھ کر آیا تھا اور ان کو تو ذکر و اشغال میں مشغول ہونا چاہیے تھا مگر یہ تو کھانا تقسیم ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں فخر کا مادہ موجود ہے جو نبی مولانا کے دل میں یہ وسوسہ گذرا تو حضرت العارفین نے فوراً فرمایا ”مولوی صاحب! ہمیں کوئی فخر یا بدلہ مقصود نہیں۔ ہم تو ان سب کو اللہ کے واسطے کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب کی طبیعت درست ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بیعت ہونے کا کیا آپ نے مراقبہ فرمایا اور بیعت ان کی قبول نہ فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کا حصہ حضرت شیخ نجم الدین صاحب ساکن میانوالی کے ہاں معلوم ہوتا ہے۔ ان کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اس جواب سے مولوی جان محمد صاحب کو بالیوسی ہوئی اور ان کے دل میں ارادہ کیا کہ اب کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتفاق سے اسی روز حضرت شیخ نجم الدین جالندھر تشریف لائے مولوی نے جب ان کی آمد کی خبر سنی تو وہ حضرت نجم الدین کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ مکان پر جا کر دستک دی اس وقت حضرت نجم الدین مراقبہ میں تھے۔ دستک سن کر ایک خادم نے فرمایا کہ باہر ایک مولوی صاحب آئے ہیں ان کا نام جان محمد ہے۔ اس کو کہہ دو کہ ہم تو ظاہری علوم سے فارغ التحصیل نہیں ہیں دوسرے ہم آدھے کچے ہیں۔ ہمارے مرید تو اکثر دھو اور غریب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہم کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔“ خادم کی زبانی باتیں سن کر مولوی جان محمد دم بخود رہ گئے اندر حضرت نجم الدین نے اسم ذات ”اللہ“ کا ذکر بلند آواز میں فرمایا۔ ادھر گھر سے باہر مولوی جان محمد مرغ بسمل کی طرح لگے۔ کچھ دیر کے بعد طبیعت میں سکون آیا تو دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدق دل سے حضرت کے مرید ہوئے جب بیعت سے فراغت ہوئی تو حضرت نجم الدین نے فرمایا ”مولانا! آپ اسکے قابل تو نہ تھے کہ آپ کو کیا جائے مگر کیا کریں حضرت تاج العارفینؒ آپ کے اوپر ترجم فرما کر آپ کی سفارش کی ہے اس طرح مولوی جان محمد نجم الدین نے بیعت فرمایا۔



ایک دفعہ حضرت تاج العارفینؒ حضرت مولوی جان محمد کے ہاں جالندھر تشریف لے گئے وہاں ایک نابینا حافظ شہرت سن کر کسی گاؤں سے جالندھر آپ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا اور دل میں خیال کیا کہ اگر حضرت کو ہماری آمد کی خبر تو ملاقات کا کیا فائدہ۔ آخر کار اس نے دل میں یہ ٹھہرایا کہ حضرت نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا اور میری لہجہ و خاطر کی تو میں سمجھوں گا کہ آپ صاحب کمال ہیں۔ یہ سوچ کر وہ نابینا پوچھتا پوچھتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے خدام اس وقت مجلس میں خاصی تعداد میں موجود تھے اس نابینے کو اندر جانا نصیب نہ ہوا وہ دل میں افسوس کرتے رہے۔ اس وقت اندر تشریف رکھتے تھے اس وقت آپ کے سامنے کھانا لگا تھا آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور مراد لے گئے۔ پھر حضرت جان محمد کو حکم دیا ”باہر ایک نابینا ہماری ملاقات کو آیا ہے اس کو اندر لے آؤ“ پھر آپ نے اس نابینے

پاس بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ وہ نابینا ہمیشہ کے لیے آپ کا خادم بن گیا۔

اس زمانے کے دو بڑے شاعر مقبل اور واقف تھے ایک مرتبہ وہ دونوں حضرت تاج العارفین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت کی طبیعت ناساز تھی آپ کو ان دونوں شعراء کی آمد کی اطلاع دی گئی آپ نے دونوں شاعروں سے ملاقات سے معذوری کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا ”جو کہنا ہے لکھ کر بھیج دیں“

ان دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت بہت بوڑھے ہوئے ہیں اب تو آپ کی توجہ اور قوت جذب میں ضعف آگیا ہوگا۔ انہوں نے اسی خیال سے ایک عریضہ لکھا جس میں شوقِ ملاقات اور اپنی عقیدت اور بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔

جب عریضہ حضرت تاج العارفین کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کی پشت پر تحریر فرما دیا کہ میں اب ضعیف ہو گیا اور میرے جذب میں کمی ہو گئی ہے۔ لہذا آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں اور صاحبِ جذبہ کی تلاش کر لیں۔ یہ دیکھ کر دونوں شاعر صاحبان بہت شرمندہ ہوئے اور اتنی دیر حضرت کے در پر ہی مقیم رہے جب تک آپ رُو بھوت نہ ہو گئے۔ جب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور آپ نے گھر سے باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ تو ان دونوں شاعروں نے آپ سے دستِ بستہ ہو کر معافی مانگی اور صدقِ دل سے آپ کی بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان دونوں کو معاف کر کے اپنے خاص عادیوں میں شامل کر لیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشف و جذب کی قوت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ہی آپ کو تمام اسرار خداوند تعالیٰ واضح دکھاتا تھا۔



حضرت مولانا غلام حسین ہوشیار پوری فارسی اور حساب میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ایک سکھ کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ دو سال چھ ماہ کے بعد گھر جاتے اور گھر والوں کو نقدی اور پارچات دے آتے تھے۔ دورانِ ملازمت ایک دن اچانک منشی غلنے کی چھت گر پڑی اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے آپ اس طرح محفوظ رہے کہ چھت کی کڑیاں آپ کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اپنی حالتِ غنودگی میں انہیں حضرت عبدالبنی شامی کی زیارت نصیب ہوئی حضرت نے فرمایا ”غلام حسین اگر تم اس مصیبت سے بچ گئے تو کیا کرو گے“ عرض کی ”حضور! میں دین کی خدمت کروں گا“ کھوڑی دیر کے بعد ہی لوگوں نے چھت کا گرا ہوا ٹکڑا اٹھایا تو بے غلہ تعالیٰ مولانا بخیریت نیچے سے برآمد ہوئے جب کہ ایک دربان مرا ہوا پایا گیا۔ مولانا غلام حسین نے وہ ملازمت فوراً ترک کر دی اپنا سامانِ خدا کی راہ میں خیرات کر کے جالندھر کے مضافات میں پہنچ گئے اور علماء و وقت سے اہم تشریف کی تحصیل و تکمیل میں مشغول ہو گئے اور منصبِ ولایت پر سرفراز ہوئے۔



حضرت سید علم الدین حشتی جالندھری اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ”میں بعض لوگوں سے حضرت تاج العارفین کی تعریف سن کر شام چوراسی حضرت کی خدمت میں بغرضِ بیعت پہنچا۔ اس وقت دن تقریباً چار گھنٹے باقی تھا۔ اور میں عصر کی نماز سے فارغ حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا تو مغرب تک میں نے ان سے چھتیں کواستیں سرزد ہوتے دیکھیں۔ پھر حضرت نے مراقبہ فرما کر میرے سب کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور اپنا دستِ مبارک میرے قلب کی طرف لائے تو میرے حواسِ ظاہری بالکل معطل ہو گئے۔ میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے آپ کا ہاتھ میری طرف سے ہٹا دیا۔ کھوڑی دیر کے بعد آپ نے مراقبہ سے کمر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ سید صاحب! آپ کا حصہ اہلِ حشت کے ہاں ہے آپ میرا سید بھیک کڑھامی کی خدمت میں تشریف لے جائیں۔“



آپ کو دنیاوی علوم پر کامل عبور تھا۔ آپ نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں نہ صرف قرآن مجید کا بغور مطالعہ فرمایا۔ بلکہ آپ نے گیت

زبور، توریت اور انجیل مقدس کا بھی مطالعہ کیا تھا چنانچہ اس زمانے کے اولیاء اللہ، مفتی، علماء دین، مشائخ اور اعلیٰ حکام اپنے مسائل میں آپ سے رجوع کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے مسائل حل کرواتے۔ الغرض کوئی علمی مسئلہ خواہ وہ علم فقہ، حدیث و علم تفسیر کا ہو یا ہندو مت کا ہو آپ اسے نیامت سادہ اور عام فہم انداز سے حل فرما دیا کرتے تھے آپ کے مکتوبات شریف "مجموعۃ الاسرار" اس ضمن میں آپ کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ذات حق سبحان تعالیٰ نے آپ پر اپنے خاص فضل و کرم سے علم و معرفت کے در کھول رکھے تھے بلکہ علم لدنی سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب "خصوص الحکم" جو کہ وحدت الوجود کے بارے میں سے ایک فاضلانہ تشریح تحریر فرمائی۔

"وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کل کائنات اللہ سبحان تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے نہ کہ بذات خود اللہ ہے بلکہ اس میں وحدت لیے پائی جاتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے وحدت الوجود کے قائلین اپنے نظریہ کو ہمارا دوست و بعد از دوست کی صورت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ ہما دوست کی گمراہ کن تبلیغ کی پوری تردید فرمائی اور صحیح مفہوم اور صحیح عقیدے کی تعلیم دی کہ ہمارا مسلک اوستہ نہیں بلکہ ہما از اوست ہے۔"



ایک بادشاہ اپنے ایک نواب سے ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کو دیگ میں ڈال کر جلا دیا جائے چنانچہ نواب کو دیگ میں ڈالا گیا اور آگ جلا دی گئی جو کئی گھنٹوں تک جلتی رہی جس وقت بادشاہ نے خیال کیا کہ اب اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں تو حکم دیا کہ دیگ کا ڈھکن اتار دیا جائے جب دیگ کا ڈھکن اتار دیا گیا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نواب صاحب با صحیح و سلامت ہیں۔ بادشاہ نے اس کا سبب نواب صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا "مجھ پر میرے مرشد حضرت العارفین کی نظر کرم ہے اس وجہ سے حق تعالیٰ مجھ پر یہ آگ ٹھنڈی کر دی۔"



ایک مرتبہ شیخ عبدالنبی کے پیرو مرشد حضرت قطب عالم شام چوراسی تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا ہندوستان جانے کا ہے حضرت شیخ عبدالنبی نے اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہی۔ مرشد عالمی نے آپ کو اجازت دے دی آپ نے جاتے ہوئے گھر کی گذراوقات کے لیے ایک روپیہ اپنی بیوی کو دیا اور خود اپنے پیرو صاحب کے ساتھ مازم سفر ہوسے آپ دونوں اصحاب ضالح ۱۲ سال تک ہندوستان کی سیاحت میں مصروف رہے اس طرح آپ نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی جس طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے بیٹے اسمعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر ان سے بارہ سال جدا ہے۔

بارہ سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد حضرت شیخ عبدالنبی اپنے مرشد مکرم کے ہمراہ واپس لوٹے تو آپ کو فکر و امن کہ گھر میں نہ جانے کھانے پینے کو کچھ ہے بھی یا نہیں اپنی تو خیر ہوتی ہے مگر ساتھ حضرت بھی ہیں ان کی خاطر مدارات تو از حد ضرورت ہے اسی سوچ پر لیشاں میں غلطیاں آپ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ آپ کی بیوی آپ کی ملول طبیعت کو بھانپ گئیں اور آپ کوئی بات پوچھے بغیر آپ کی خدمت میں ایک روپیہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس روپے سے حضرت کی خاطر مدارات کا سامان اور ان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کروایا۔ کھانا وغیرہ کھا چکنے کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا "یہ روپیہ کہاں سے آیا ہے عرض کی "یہ وہ والا روپیہ ہے جو آپ بارہ سال قبل مجھے دے گئے تھے" اس پر آپ نے استفسار کیا "تو پھر گھر کی گند کیسے چلتی رہی اور اسی طرح ہم نے بارہ سال کاٹ دیے۔" آپ کو بیوی کی باتیں سن کر بہت محوشتی ہوئی۔ آپ نے یہ سارے اپنے مرشد محترم کے گوش گزار کیے۔ وہ بھی بہت محوشت ہوئے۔ انہوں نے شیخ عبدالنبی ان کی اہلیہ اور دونوں فرزندوں کے دعاتے خیر کی جس سے ان کی روشن زندگیاں اور زیادہ ضیاء ہمار ہو گئیں۔

حج کے ایام میں ایک یہودی حضرت تاج العارفین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ اس نے عرض کی "حضرت حج کل حج کے ایام ہیں اس دفعہ آپ مجھے حج ہی کروادیں" آپ نے اسے کہا "تم آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں تمہیں آنکھیں دینے کا حکم نہ دوں۔ آنکھیں بند ہی رکھنا" اس یہودی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آنکھیں بند رکھیں جب آپ نے اس کو آنکھیں دینے کا حکم دیا۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ بمعہ آپ کے حرم پاک میں تھا۔ حج کرنے کے بعد اس یہودی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام لے لیا اور پھر وہیں مکہ معظمہ میں ہی رہائش اختیار کر لی اور وہاں ہی اپنا مکان تعمیر کروایا۔ اور آپ کے ساتھ عقیدت وابستہ کرتے ہوئے محلہ کا نام محلہ شامیاں رکھا۔

یہ اللہ والے خدا سے لوگ گانے کے بعد حیرت انگیز کرامات رونما کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اردن رکھنے کیلئے ان کو ایسی قوتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں جن سے لوگ خدا کی قدرت کاملہ کے مظاہرے کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔



ایک حیرت انگیز بات یہ بھی آپ سے وابستہ تھی کہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان اگر کوئی غیر مسلم آپ کے سامنے آجاتا تو آپ کی مبارک دیکھ کر خود بخود اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اللہ اللہ کی صدائیں اس کے قلب سے جاری ہو جاتیں۔ ایک روز ہندو لڑکیاں جن کی شادیاں شام چوراسی میں ہوئی تھیں۔ اتفاق سے اس خاص ساعت میں آپ کے سامنے سے گزریں انکی ان سے اسی وقت کلمہ شریف کا ذکر جاری ہو گیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔ ان کے سسرال والوں نے خود بھی اور ان کے بھائی بھی ان کو دین اسلام سے کنارہ کش ہونے کا حکم دیا مگر انہوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کے سسرال اور والدین نے ان لڑکیوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں بیجاری کشتہ غم حضرت تاج العارفین کے گھر آ گئیں حضرت نے ان بے گھر میں نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی شادیاں بھی اپنے دو خلفاء سے کر دیں۔ اسلام کے طالبوں کی اللہ تعالیٰ جس طرح پشت پا کرتا ہے اس کی زندہ مثالیں حضرت نے لوگوں کے سامنے پیش کیں۔



ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سو جوگیوں کا ایک قافلہ آپ کی شہرت سن کر شام چوراسی آیا اور ایک باغ میں جلسہ عام منعقد کیا۔ آپ کو کے مزموم ارادوں کا جب پتہ چلا تو آپ بھی اپنے خادم خاص اللہ دین کے ہمراہ جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے جوگیوں کا سردار سرس کے درخت کے نیچے ایک تخت پوش پر فروکش ہے اور اپنے ایک کاہن کی کرامات بیان کر رہا ہے کہ جسے آپ کو متعدد مثالی اجسام کی شکل میں ظاہر کر سکتا ہے اس کی تیرہ سو عورتیں تھیں۔ وہ ہر ایک کے پاس ایک ہی وقت میں اجسام مثلیہ کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اس کاہن سے کہا "تو بڑا سخی آدمی ہے کسی سائل کو اپنے لئے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تمہارے پاس تیرہ سو عورتیں جب کہ میرے پاس ایک بھی نہیں۔ تو مجھے ایک عورت دے دے اس نے اس سائل سے کہا "تو میری سب عورتوں کے پاس چلا جا۔ جہاں تو مجھے نہ پائے تو اس عورت کو لے جانا" چنانچہ وہ سائل نے اس کاہن کو مخاطب کر کے فرمایا "جوگی صاحب! یہ کہاں کی بات ہے اگر اس قسم کے کلمات آپ لوگوں کا۔ وصف ہے اسلام میں معمولی لوگ بھی یہ تماشا دکھا سکتے ہیں۔ اس سے ہندو عزم کی کوئی خاص خوبی تو ظاہر نہیں ہوتی اسکے بعد آپ نے جوگیوں کو اشارہ کیا کہ وہ درخت پر نظر ڈالیں۔ سب نے درخت پر دیکھا تو سب حیران رہ گئے کہ حضرت تاج العارفین پر نظر آرہے ہیں۔ حالانکہ اصل میں آپ مجمع میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر ان میں سے تیرہ نو ذوالایمان لے آئے۔

حضرت تاج العارفین کے روضہ مبارک کے احاطے میں ایک کنواں تھا جس کے متعلق روایت ہے کہ اس میں آپ نے اپنا لعا وین ڈالا تھا۔ اس پانی کے استعمال سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کنویں کا پانی ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں لوگ گہیوں میں بھر بھر کے لے جانے لگے۔ ۱۹۰۵ء میں جب ہندوستان میں طاعون پھیلا اور گھر گھر میں اموات واقع ہونے لگیں تو ملک بھر میں کھرم مچ گیا۔ اس وقت اس کنویں میں سے آواز آئی کہ جو کوئی اس کنویں کا پانی پئے گا اس پر طاعون کا اثر ہرگز نہیں ہوگا لہذا اس کنویں کے پانی پینے والوں پر طاعون کا اثر ہرگز نہ ہوا۔ اس کنویں کو وہ شہرت ملی کہ یہاں سے پانی خیبر اور کلکتہ تک جانے لگا جس نے پانی پیا وہ طاعون جیسے موذی مرض سے محفوظ رہا۔ ۱۹۲۵ء میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور تمام کوششوں کے باوجود اس کا پانی دوبارہ نہ جاری ہو سکا۔



پشت در پشت یہ روایت چلی آتی ہے کہ آپ کے روضہ مبارک پر ایک بر شیر صفائی کے لیے آتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا سانپ بھی ہر جمعرات کو آیا کرتا تھا۔ ساری رات مزار پر وہ سانپ رہتا اور صبح سویرے جب لوگ مزار پر آنا شروع کرتے تو یہ سانپ روپوش ہو جایا کرتا تھا۔ شیر بھی ایک طویل مدت تک مزار پر آتا رہا۔ ایک مرتبہ اس شیر نے آپ کے مزار کے نواحی گاؤں میں کسی کی گائے کھالی۔ اس کے بعد شیر کا داخلہ مزار پر بند کر دیا گیا۔ شیر جاتا جاتا اپنا پنجہ ایک بہت لمبی کھجور پر لگا گیا جس سے کھجور کا درخت ٹیڑھا ہو گیا اور اس درخت کا پھل بھی ٹیڑھا ہی آنے لگا۔ اس درخت کی کھجوریں نہایت ہی میٹھی ہوتی ہیں اس بات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے مزار پر انسان ہی نہیں چرند پرند بھی حاضر ہوا کرتے تھے روحانیت کے اوصاف انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی ظاہر ہوتے تھے۔



۱۹۴۷ء کے فسادات میں جن لوگوں نے آپ کے مزار کے اندر پناہ لی نہ صرف وہ محفوظ رہے بلکہ کئی ایک نے تو وہاں سے ولایت بھی حاصل کی جن میں ایک مائی رڈری تھی جس نے اگست ۱۹۴۷ء میں روضہ مبارک پر پناہ لی اور آخر دم تک وہاں پر ہی رہا اور بالآخر وہاں پر ہی دفن بھی ہوئی۔ ان ایام میں جو آپ کے مزار کی طرف بری نیت سے آتا۔ وہ اللہ کے حکم سے اندھا ہو جاتا کرتا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں بھی بے پناہ فوائد سے بہرہ ور کیا اور پردہ کر جانے کے بعد بھی آپ مسلمانوں کی بھلائی کے کام سرانجام دیتے رہے آپ کی خدمت میں فرق مراتب سے بالاتر تمام لوگ جن میں ہندو مسلم کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ آتے اور انوار سے اپنی جھولیاں بھر کر جاتے تھے۔



حضرت تاج العارفین کو اپنے شیخ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ اپنے پیرو مرشد کے لیے ایک مٹی کی بھڑولی میں اوپے ڈال کر اس میں آگ جلا لیتے اور اس بھڑولی پر مٹی کی ہنڈیا میں دودھ میٹھا اور گلاب وغیرہ ڈال کر اس کا منہ بند کر کے شام چوراسی سے پیدل چل پڑتے اور آپ کے منزل مقصود تک پہنچنے تک گرجا پک کرتا رہتا تھا۔ آپ نے بارہ سال تک یہ معمول بنائے رکھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آمدھی اور طوفان کا اس قدر شور اٹھا کہ آپ کا سنے نہ سکا نہ سوار ہو گیا۔ مگر آپ نے دل میں عہد کیا کہ اپنے معمول میں کوتاہی نہ ہونے دوں گا۔ چنانچہ آپ طوفان کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی نصف منزل پر ہی تھے کہ طوفان کی وجہ سے آپ ایک اندھیرے اور ویران کنویں میں گر گئے اس میں بہت سارے سانپ تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے سروں کی مدد سے کنویں سے باہر نکالا اور آپ کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ کی ہنڈیا بھی آپ کے سر سے گری۔ اور آپ نے بغیر اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ کے مرشد نے جب آپ کو اس اور باد و باران میں آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھ کر آپ کو گلے لگایا اور فرمایا "عبداللہ! آج تمہاری منزل مکمل ہو گئی۔ آپ آج

لایا کرو ہم خود آپ کے پاس پہنچ جایا کریں گے لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو تمہارے دروازے پر ہمارا جھگڑا
ہو گا۔



ل کے بعد آپ کے مرشد اپنے قول کے مطابق خود تاج العارفین کے گھر آئے آپ اس وقت اپنے حلقہ ارادت منداں میں
تھے اور اپنے خادم کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو بھی ہمارے پاس نہ آنے دینا، اسی اثناء میں حضرت تاج العارفین کے مرشد
لے لائے اور خادم سے کہا کہ میں تمہارے مرشد سے ملاقات کا متمنی ہوں خادم آپ کے مراتب اور شخصیت سے ناواقف
ہے اس نے حضرت سلطان العارفین کے حکم کے مطابق کہہ دیا کہ آپ کی ملاقات اس وقت حضرت سے نہیں ہو سکتی۔ اس بات
کو لے کر خادم نے گستاخی سے آپ کو جھڑک دیا اس پر حضرت قطب عالم نے خادم سے کہا ”جاؤ عبدالنبی سے کہو کہ ایک
ماہر و نامی آپ سے ملنے آیا ہے“ خادم اس بات پر رضامند ہو گیا اور اندر جا کر حضرت عبدالنبی سے عرض کی ”باہر ایک طاہر و
نابغہ آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے“ یہ سننا تھا کہ حضرت تاج العارفین، تسبیح مصلیٰ اور مردیوں کو چھوڑ چھاڑ کر خانقاہ
بجائے گئے اور فوراً اپنے مرشد کے قدموں میں گر گئے حضرت قطب عالم نے آپ کو اٹھا کر سینہ سے لگایا۔ آپ کا سینہ نور و معرفت
پر دیا۔ اس کے بعد حضرت تاج العارفین نے اپنی پگڑی اپنے مرشد کے راستے میں بچھا دی اور مرشد عالی پگڑی پر قدم رکھتے
ہوئے خانقاہ میں پہنچے یہ چیز ایک جم غفیر نے دیکھی اپنے مرشد کی انوکھی عقیدت کی ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جس بے نظیر
ہے حضرت تاج العارفین نے اپنے مرشد حضرت قطب عالم کا استقبال کیا اور ان کی پذیرائی کی حضرت قطب عالم حاجی
باہر حضرت تاج العارفین کے مرشد جب خانقاہ کے اندر پہنچ گئے تو ان کو چارپائی پر بٹھایا گیا ان کے طعام و آرام کا انتظام
کھانا کھانے سے پیشتر سنت رسول کے مطابق ان کے ہاتھ دھلوانے کے لیے حضرت تاج العارفین کی بیٹی پانی لے کر
آت قطب عالم نے جب اپنے مرشد کی بیٹی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے آپ کی محویت کا یہ عالم تھا کہ اس لڑکی نے تین مرتبہ
نی کا لوٹا آپ کے ہاتھوں پر روندھا مگر آپ کو اپنی خبر ہی نہ رہی۔ آپ کی اس محویت پر حضرت تاج العارفین کے دل میں خیال
ہو شاید میرے پیر و مرشد کی نظر میری بیٹی پر آگئی چنانچہ انہوں نے اپنے مرشد سے عرض کیا ”حضرت آپ پہلے میری بیٹی سے
میں کھانا بعد میں کھالیں گے میرے جیسا خوش نصیب کون ہوگا جس کا داماد ایک کامل انسان ہوگا“ آپ کی بات سن کر حضرت
عالم خوش میں آگئے اور فرمانے لگے ”عبدالنبی تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ میں تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہوں
مادری بیٹی تو میری بیٹی ہے میں اس وجہ سے بچی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ اس کی
دکار ہوگی۔ فقیر نے تین لوٹوں کے پانی سے صاحبزادی صاحبہ کی تین پشتوں تک کی اولاد کے گناہ دھو ڈالے ہیں تاکہ ان کی
ایت نیک، صالح اور مستحق و پرہیزگار ہو۔ آپ کے مرشد کی پیش گوئی دعا حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حضرت تاج العارفین کی
اولاد آج بھی دنیا کے ہر کونے میں عزت و وقار کے ساتھ قائم ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ صاحب ثروت و جنت بھی کیا ہے اور
صالح بھی۔



ایک دفعہ ایک کھتری کی بیٹی رفح حاجت کے لیے کھیتوں میں گئی شام کا وقت تھا اور اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ اجابت سے
آکر جب وہ لڑکی گھر کی طرف آرہی تھی تو ایک طرف سے ایک قافلہ آرہا تھا۔ اس میں سوار لوگوں نے لڑکی کو اکیلا جان کر اٹھا
لے گئے۔ لڑکی نے بہت منت سماجت کی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر اہل قافلہ نے
ایک ایسے مکان کے ایک کمرے میں بند کر دیا جس کے صحن میں اناروں کے درخت تھے۔ اور اس کمرے کے اندر آموں کے
پیسے تھے۔ لڑکی کی گمشدگی سے اس کے ماں باپ سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے آکر حضرت تاج العارفین کی خدمت
میں حاضر ہو کر عرض کیا۔

حضرت بابا جی عبدالنبی نے فرمایا "تم لوگ بالکل بے فکر رہو۔ اللہ تعالیٰ لڑکی کو ضرور واپس لائے گا" اس کے بعد آپ نے ایک لکھا اور فرمایا "تم لوگ میرا رقعہ فلاں بازار میں لے جاؤ وہاں ایک خواجہ سراء ناچ رہا ہے اس کو دے دیں۔ وہ لوگ بابا جی کا خط لے کر بازار میں لے گئے وہاں واقعی ایک خواجہ سراء ناچ رہا تھا۔ اس کو جب رقعہ دیا گیا تو اس نے پہلے رقعہ کو چوما اور آنکھوں سے پھر وہ یہ فقرہ اپنی زبان پر لاپنے لگا۔

ایساں والی کو ٹھہری اناراں والا دیہڑہ
چل نی نڈھے گھر تیرا کیہڑہ

یہ فقرہ لاپتے لاپتے اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں پھیلا دیے اور اپنی پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر زمین میں حاضر کر دیا۔ لوگ اس حیرت انگیز کارکردگی سے انگشت بدنداں ہو گئے۔ سب نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے تم کیسے آج جب لڑکی زبان کھولنے لگی تو وہ خواجہ سراء وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ لڑکی نے بتایا کہ میں ایک کوٹھڑی میں تھی اچانک وہاں پر سخت طوفان آیا اور مجھے کوئی غیبی ہاتھ اٹھا کر یہاں لے آیا مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ سب کس طرح ہوا ہے سب لڑکی کو حضرت بابا جی کی خدمت میں لے گئے۔ بابا جی نے فرمایا کہ دراصل وہ خواجہ سراء بڑا ولی اللہ ہے۔ اور میرا مرید ہے۔ اور اس لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا یہ روپ اختیار کر رکھا ہے آپ کی باتیں سن کر اس وقت آپ کے ارد گرد جتنے سکھ اور ہندو موجود تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

حضرت بابا جی کے ہاتھوں پر بہت سے ہندو اور سکھوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے کفرستان میں توحید کے ڈنکے آپ کا فیض ہر ایک کے لیے اب تک جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت و شان بخشی ہے کہ آپ کا نام زندہ رہے گا۔



ایک دن حضرت بابا جی مسجد میں اپنے مریدوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ بیٹھے بیٹھے آپ اچانک اٹھ کر حجرے کے اندر گئے۔ کچھ وقفے کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کے گندھوں اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت یہ ریت کیسے لگی ہے" تو آپ نے جواب دیا "میرا ایک متقد جو ایک سوداگر ہے اس کا جہاز بھنور میں بھینس گیا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر جہاز کو بھنور سے نکالو چنانچہ میں خدا کے حکم سے وہاں گیا تھا اور اس کے جہاز کو بھنور سے نکالا اور کھانا لگا کر آیا ہوں۔ ۶ ماہ کے بعد وہ سوداگر سفر سے واپس شام چوراسی میں آپ کی قدم بوسی کو آیا اور حاضرین کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس نے کس طرح اس گرداب میں پھنسے ہوئے کی مدد کی۔



ایک مرتبہ حضرت بابا جی کی ملاقات ایک جذامی کے ساتھ ہو گئی اس وقت حضرت اپنے سر پر گجریلے کی ہنڈیا اٹھا کر مرشد کی خدمت میں جا رہے تھے۔ جذامی نے عرض کی "خدا کے نام پر مجھے تھوڑا سا گجریلا بھلا دو" آپ نے فرمایا "ہانڈی بند ہے اور جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آؤں گا تو تمہارے لیے بچا کر لیتا آؤں گا تب تک تم کرو" یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے جب آپ حضرت قطب عالم اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا "تم سائل کو محروم چھوڑ آئے ہو" آپ نے عرض کی "حضرت! ہنڈیا کا منہ بند تھا اب میں واپس جاتا ہوں اس کا حصہ لیتا ہوں" چنانچہ واپسی پر آپ اس جذامی سائل کے لیے گجریلا لیتے گئے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جب وہ اچھی طرح چکا تو باقی بچا ہوا گجریلا آپ نے اس کے سادے جسم پر مل دیا اور خدا سے اس کے حق میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ

برکت سے اس کا سارا جزام ٹھیک کر دیا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے بیعت کی درخواست کی مگر آپ اس کو اپنے مرشد حضرت قطب عالم کی خدمت میں لے گئے اور ان سے ہی بیعت کروایا۔ وہ شخص عمر بھر حضرت قطب عالم کی خدمت اقدس میں رہا اور معرفت و علم میں اس نے بلند ترین درجات حاصل کیے اس طرح اس نے ساری عمر عالم پور گزار دی اور وہیں پر دفن ہوا۔

حضرت بابا جی جنگل میں عبادت و ریاضت میں مشغول میں تھے کہ آپ کو چند سپاہی نظر آئے انہوں نے ایک اچار کا بڑا برتن ایک غریب آدمی کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے بیگار لے رہے تھے وہ شخص بیچارہ تھک چکا تھا مگر سپاہیوں اس کی تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ تھا اور اگر وہ تھکاوٹ کا اظہار کرتا تو سپاہی اس کو زد و کوب کرتے۔ آپ نے ان سپاہیوں کو آواز دے کر روکا اور ان کو اس طرح بیگار لینے سے منع کیا سپاہیوں نے نہایت بدتمیزی سے آپ کو کہا "اگر آپ کو شخص کا زیادہ ہی خیال ہے تو اس کی جگہ یہ برتن آپ اٹھالیں۔ آپ نے فرمایا "مجھے کوئی عذر نہیں لاؤ میں برتن اٹھا لیتا ہوں" آپ برتن اٹھا کر سپاہیوں کے پیچھے چلنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد سپاہیوں نے مڑ کر دیکھا کہ پیچھے بیگاری آ رہے یا نہیں تو ان کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ آپ سر مبارک سے نیزے بھر دو بجا برتن ہوائیں مطلق جا رہے سو سپاہیوں نے یہ حال دیکھا تو آکر آپ کے قدموں میں گر گئے آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا "تم اب عالم پور کے نزدیک جو چلو میرے مرشد کے پاس چلو وہاں پر ہی تمہاری معافی ہوگی چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس عالم پور میں پہنچے اور حضرت شیخ عالم کے ساتھ پر بیعت کی اور فیض و تلقین ماضی کی اور روحانیت کے کارواں میں شامل ہو گئے۔

نواب جانی، نواب قمر الدین خان دہلی کے بادشاہ وزیر احمد شاہ کے فرزند تھے اس کے دل میں اسلامی تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ اولیائے کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وہ مشتاق تھا۔ حضرت تاج العارفین کی شہرت جب اس نے سنی تو وہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے بیعت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا "کچھ عرصہ انتظار کرو۔ نواب جانی بظاہر انتظار کرتے تھے لیکن انتظار والا عرصہ آپ نے حضرت کے لنگر خانے میں خدمات سرانجام دینے میں گزارا۔ ایک روز دوسرے عداام سے حضرت کو سفارش کروائی کہ انہیں سلسلہ میں داخل کر لیا جائے اس پر حضرت بابا جی نے نواب جانی کو طلب کیا اور فرمایا "جانی خان! تم جانی بننا چاہتے ہو یا خان بننا چاہتے ہو" اس بات پر جانی خان نے عرض کی "سرکار! میں جانی بننا چاہتا ہوں آپ نے تین مرتبہ سوال کیا اور جانی خان نے تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ میں صرف جانی بننا چاہتا ہوں اسی اثناء میں ایک شخص حضرت کی خدمت میں خر بوزوں کا ایک ٹوکرو لے کر آیا۔ آپ نے تمام حاضرین کے درمیان ایک ایک خر بوزہ تقسیم کر دیا۔ ایک خر بوزہ آپ نے جانی خان کو بھی دیا۔ سب لوگ خر بوزہ ویسے ہی کھانے لگ گئے مگر نواب جانی خان نے خر بوزہ کا ٹٹے کے لیے چاقو مانگا۔ یہ بات سن کر حضرت نے ذرا ترشی سے کہا "جانی خان ابھی تک تمہاری خانی نہیں لگی۔ اس لیے کچھ عرصہ اور لنگر خانے کی خدمت کرو پھر تمہیں بیعت کریں گے" کچھ عرصہ بعد نواب جانی کی طبیعت درست ہو گئی۔ تو ان کو بیعت کر لیا گیا۔ اور پھر وہ دوسرے خادموں کے ساتھ رہ کر علوم ظاہری و باطنی حاصل کرتے رہے۔ اس عرصہ میں ان کو اپنے گھر جانے کا مطلق خیال نہ آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت تاج العارفین نے پھر نواب جانی سے پوچھا "اے جانی! کیا تم جانی ہی رہنا چاہتے ہو یا تمہیں جانی خان بنا دیا جائے" انہوں نے عرض کی "حضرت! میں جانی ہی رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا "نہیں تمہیں جانی خان بننا پڑے گا۔ کیونکہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ تمام لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لڑکے کو بادشاہت ملنی چاہیے لیکن تمہارے لاپتہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بادشاہی سے محروم رکھا جانے کی

سیارہ ڈائجسٹ

سازش ہو رہی ہے اس لیے اب تم گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت نے جانی خان کو حکم دیا "آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا" جب جانی خان کو آنکھیں کھولنے کا حکم ملا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ وہ اپنے محل کے اندر پہنچ چکے تھے پھر ان کو دستخط اور رضا بطے کے مطابق باپ کی گدی پر متمکن کیا گیا۔ لیکن جانی خان بادشاہ بننے کے بعد بھی روحانیت کے ساتھ منسلک رہے اور اپنے مرشد کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہے اور اپنی خدمت کا اعجاز ہے کہ جانی خان کو ان کی وفات کے بعد ان کے مرشد حضرت بابا جی کے قدموں میں دفن کیا گیا۔

حضرت تاج العارفین نے زندگی کے تقریباً آخری چالیس سال چوراسی میں گزارے۔ مجاہدات اور مراقبہ و عبادات کو آپ نے اپنا معمول بنائے رکھا ایک درس گاہ قائم کی جس میں متعدد علمائے کامل درس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے مدرسہ میں حفاظ کی تعداد ایک سو چالیس سے متجاوز تھی۔ آپ کے لکڑخانے سے حاضرین کے علاوہ ہزاروں محققین کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانے میں اللہ تعالیٰ اس قدر برکت ڈالتا کہ آپ کی درگاہ پر کھانا کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آتے اور اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے تھے۔

۱۷۰۷ء تا ۱۷۱۲ء کے زمانے میں ہندوستان پر بہادر شاہ اول کی حکومت تھی۔ بادشاہ خود حضرت تاج العارفین کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اس نے آپ کی خدمت میں ایک لاکھ روپیہ اور محل گراں بطور نذرانہ پیش کیے اس زمانے میں صوبہ لاہور کا گورنر نواب عبدالصمد خاں تھا جو ۱۷۱۳ء سے ۱۷۳۲ء تک حکمران رہا۔ وہ حضرت ناصر الدین، خواجہ عبداللہ احرار کی اولاد میں سے تھے۔ انتظام الدولہ نواب جانی خان اور میر حسین الملک عرف میرنوی جو بالترتیب افواج کے سالاران اعلیٰ تھے اور پنجاب کے حاکم تھے سب حضرت کے مرید تھے۔

۱۷۱۹ء تا ۱۷۵۳ء عنایت اللہ خان وزیر اور ان کے علاوہ خاں صاحب میرفت اللہ خان، خاں صاحب اختر خان، میاں رستم خاں اور مہربان خان جو حکومت کے ارباب مل و عقد تھے یہ سب مندرجہ بالا صاحبان حضرت تاج العارفین کے مریدین خاں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے عنان اقتدار سنبھالنے کے ساتھ روحانیت میں بھی اعلیٰ ترقی حاصل کر رکھی تھی۔

جناب گورنر شرن سنگھ شامی نے اپنے آپ کو حضرت تاج العارفین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا اس نے ۲۳ سال تک آپ کی خدمت کے فرائض سرانجام دیے اس نے حضرت تاج العارفین کے روضہ کی چار دیواری از سر نو تعمیر کروائی اس پر نقش و نگار بنوائے اور ایک خوبصورت گرل گوائی اس شخص نے اپنی تمام پونجی اس کام پر صرف کر دی۔

حضرت تاج العارفین کا وصال بروز بدھ مورخہ ۲۲ ربیع الاول ۱۱۴۶ھ بمطابق ۲۲ اگست ۱۷۳۲ء کو شام چوراسی میں ہوا جہاں آپ کا روضہ مبارک پچاس کنال رقبہ میں واقع ہے آپ نے تقریباً ۱۱۸ سال عمر پائی اور ساری عمر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش رہے حتیٰ کہ آپ نے ابتدا میں وطن مالوت شام چوراسی کو بھی خیر باد کہا اور اپنے بیوی بچوں اور والدین سے بھی کافی عرصہ تک ہزار ہے۔



الحق جعفر صادق

ایک شب خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں بزرگ کو فوری طور پر گرفتار کر کے اُن کے روبرو پیش کیا جائے۔ خلیفہ کے تیور بتا رہے تھے کہ اُس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اے امیر المومنین آخر معاملہ کیا ہے کہ رات گئے آپ اُن بزرگ کو طلب کرنا چاہتے ہیں؟

خلیفہ منصور نے کہا: ”میں اُسے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔“
وزیر نے کہا کہ اے امیر المومنین جس شخص نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہو اور ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو گیا ہو اُس کے قتل کرنے کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ویسے بھی ایسے شخص کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں۔ وزیر کی بات سن کر خلیفہ خاصا غضبناک ہو گیا کہنے لگا ”تم اپنے کام سے کام رکھو میں خلیفہ کی حیثیت سے تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اُس کی فوری طور پر تعمیل کر دو۔“

وزیر چونکہ خلیفہ کا جائز و ناجائز حکم ملنے پر مجبور تھا اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے اُن بزرگ کو لینے چلا گیا۔ وزیر کے چلے جانے کے بعد خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جس وقت وزیر اس بزرگ کو لے کر دربار میں آئے اور پھر اس موقع پر جیسے ہی میں اپنا تاج سر سے اتاروں تم فوری طور پر اُسے قتل کر دینا لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ متعلقہ وزیر جیسے ہی اُن بزرگ کو ہمراہ لے کر دربار میں پہنچا تو اُن کی عظمت و جلال کو دیکھ کر خلیفہ اس قدر متاثر ہوا کہ تمام آداب شاہی بھول کر اضطراری کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر نہ صرف بزرگ کا پُر جوش استقبال کیا بلکہ آپ کو صدر مقام پر لا بٹھایا۔ خلیفہ منصور نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ وہ انتہائی مودبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات و ضروریات دریافت کرنے لگا۔ وہ بزرگ چند لمحے تو خلیفہ منصور کے انداز کا جائزہ لیتے رہے اور پھر انھوں نے فرمایا: ”مجھے کسی دنیاوی آرام و آسائش کی طلب نہیں ہے۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی مجھے اپنے دربار میں طلب

نہ کرنا کیونکہ اس طرح میری عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چنانچہ خلیفہ منصور نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ نے اُن بزرگ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا لیکن اُن بزرگ کے جلال اور دبدبے کا خلیفہ پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ لرزہ بر اندام ہو کر تین روز تک مکمل بیہوشی کی حالت میں رہا۔

ادھر اپنے خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر سارے وزراء اور غلام حیرت زدہ رہ گئے اور جب ایک غلام نے ڈرتے ڈرتے خلیفہ سے اُس کا حال دریافت کیا تو خلیفہ نے بتایا کہ جب یہ بزرگ میرے پاس لائے گئے تو اُن کے ساتھ ایک بڑا اڑدھا بھی تھا جو کہ اپنے بڑے بڑے جھڑوں میں پورے چبوترے کو اپنے گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ خوفناک اڑدھا مجھے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی یا بزرگ کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں اس چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس اڑدھے کی دہشت سے مجھ پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہا کہ میں اُن بزرگ سے معافی طلب کر کے انھیں عزت و ابرو کے ساتھ رخصت کر دوں۔

خلیفہ منصور نے دراصل جن بزرگ کو اپنے دربار میں قتل کرنے کی نیت سے طلب کیا تھا اُن کا نام حضرت ابو امام جعفر صادق تھا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشائخ تھے بلکہ ارباب ذوق اور عشاق و زہاد کے مقتدا بھی تھے صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی بے شمار تصانیف میں رموزِ خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے۔

آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے مناقب و کرامات بے شمار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نہ صرف اُمتِ محمدی کیلئے اور نہ صرف بادشاہ اور حجتِ نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اور اولیائے کرام کے باغ کا ثمر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قدر عظمت بزرگی اور شان و شوکت عطا کی اُس کے پیش نظر آپ کو جو خطابات ملے انھیں کسی طور پر غیر موزوں نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت امام جعفر کا درجہ صحابہ کرام کے بعد آتا ہے لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے بابِ طریقت میں ہی آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایات بھی مروی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ ایک اعتبار سے بارہ امام کے مسلک پر گامزن ہیں کیوں کہ آپ کا مسلک بارہ امام کا قائم مقام ہے لہذا اس لیے اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیئے جائیں تو وہ بارہ اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔

حضرت امام جعفر صادق کے نزدیک انسان کی نجات صرف اور صرف اُس کے عمل پر موقوف ہے اس کے علاوہ راہِ نجات کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام جعفر صادق سے عرض کی، چونکہ آپ اہل بیت ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق بدستور خاموش رہے مگر جب داؤد طائی نے دوبارہ آپ سے عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا: مجھے تو ہر وقت یہی خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں روزِ عشرِ میرے جدِ اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی اس لیے کہ نجات کا تعلق نسبت سے نہیں بلکہ اعمالِ صالحہ پر موقوف ہے۔ آپ کا جواب سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل

بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو پھر میں بھلا کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں آپ کا نظریہ بہت واضح اور ٹھوس تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے پاس آکر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اُس شخص سے فرمایا کیا تجھے کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ "تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔" پھر تو نے کس لیے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تجھے خدا دکھایا جائے۔ اگر کوئی باطن کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر شے میں خدا نظر آئے گا۔ وہ شخص بھی آسانی سے ملنے والا نہ تھا۔ اُس نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا: حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا لیکن یہ تو اُمت محمدی ہے جس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے "رَبِّیْ قَلْبِیْ رُبِّیْ" یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ "لَا اَعْبُدُ رَبًّا کَمَا اَرَاہُ" یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہیں آتا۔

اُس شخص کی یہ باتیں سن کر حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اُسے دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اُسے دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اُس نے حضرت امام جعفر صادق سے بہت التجا کی مگر آپ نے اُس کی ایک نہ سنی اور دریا کے پانی کو ٹھکم دیا کہ اُس شخص کو خوب اچھی طرح غوطے دیئے جائیں۔ دریائے دجلہ کے پانی نے آپ کے حکم کے مطابق جب اس شخص کو کئی مرتبہ پانی میں غوطے دے دیئے اور وہ لب جان ہو گیا تب وہ — گزر گزرا کہ اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ حضرت امام جعفر نے جب یہ دیکھا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے والا راہِ راست پر آگیا ہے تو آپ نے اسے پانی سے باہر نکلوا لیا۔

فقوڑی دیر بعد پانی سے نکلنے کے بعد جب اُس شخص کے حواس قدرے درست ہوئے اُس وقت حضرت امام جعفر نے اُس سے دریافت فرمایا: اب بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ وہ شخص کہنے لگا: اے پیرو مُرشد! جب تک میں دوسروں کی اعانت کا طلبگار رہا اُس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب کا پردہ تھا لیکن جب میں اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے دل میں کچھ ایسی روشنی اور سکون پیدا ہوا جس سے میری ساری اضطرابی کیفیت جاتی رہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ "کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اُس کا جواب دے۔"

اس پر امام جعفر صادق نے اُس شخص سے فرمایا: اے بندے! جب تک تو نے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا لیکن اب تمہارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا ہے۔

حضرت امام جعفر کی تمام زندگی حق پیچ کے بول بالا کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ مثلاً ایک مرتبہ جب امام شافعی کے مخالفین نے اُن پر رافضیت کا الزام لگایا تو آپ نے اس پر دُکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس قدر تاسف آمیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا۔ جس کے متعلق امام صاحب خود ہی اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ "اگر اے اہل بیت سے مودت کا نام رافضی ہے تو پھر پورے عالم اسلام کو میری رافضی پر گواہ رہنا چاہیے۔" اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکانِ ایمان میں داخل نہ ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح دل و جان سے سرورِ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے

اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی اُن کے مقام اور مرتبے کے مطابق افضل و اعلیٰ تصور کرے۔

جس دور میں حضرت امام جعفر صادق نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور تارک دنیا ہو گئے تو اُس وقت حضرت ابوسفیان ثوری نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا: "امام صاحب! آپ نے تارک دنیا ہو کر لوگوں سے بڑی نعمت چھین لی ہے۔ وہ آپ کے فیوض و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اُن کی خاطر گوشہ نشینی ترک کر کے انھیں دوبارہ اپنی صحبت سے فیض یاب فرمائیں۔"

حضرت ابوسفیان ثوری کی ساری بات سُن کر آپ کے ہونٹوں پر ایک پُر معنی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد آپ نے حضرت ابوسفیان ثوری کو اپنے دو اشعار پڑھ کر سُنائے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔

کسی جانے والے انسان کی وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں زہریلے سانپوں اور پچھوؤں کا زہر بھرا ہوا ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نفسا نفسی اور افراتفری کی دنیا میں انسان کو انسان کے دکھ درد سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ محض دکھاوے اور دنیا داری کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جب کہ حقیقت میں وہ زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک ہیں اور کسی بھی وقت ایک دوسرے کی ہلاکت 'تباہی' اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوسفیان ثوری خاموشی سے واپس چلے گئے۔

آپ کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کا ظاہر مخلوق کے لیے اور اُس کا باطن اپنے خالق حقیقی کے لیے ہونا چاہیے لیکن جب انسان ان دونوں چیزوں میں گڈمڈ کر دیتا ہے تب وہ سراسر نقصان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو بیشش بہا قیمتی لباس میں دیکھ کر سخت اعتراض کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اہل بیت کو اس قسم کی قیمتی اور آرام دہ پوشاک پہننا زیب نہیں دیتا۔ اس پر امام جعفر صادق نے اُس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جسہ اپنی استین سے پھیرا تو اُس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ آپ کا لباس تو ٹاٹ سے بھی کھردرا ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا جو لباس مخلوق کی نگاہوں میں عمدہ اور نفیس ہے حق کی نظروں میں وہ انتہائی کھردرا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اگرچہ آپ علم و عرفان کا سمندر ہیں صاحب کرامت بھی ہیں اور آپ کے فضل و کمال سے ایک زمانہ واقف ہے اور اس قسم کے نیک انسانوں کے بارے میں اکثر یہ سننے میں آیا کہ وہ عاجز، منکسر المزاج اور بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں جب کہ آپ کے معاملے میں یہ بات اس کے قطعی ہے۔ آپ میں تو حد درجہ غرور اور تکبر پایا جاتا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے؟

امام جعفر صادق نے اُس شخص کے جواب میں فرمایا: میں قطعی طور پر متکبر نہیں ہوں البتہ جب میں نے کبر ترک کر دیا ہے تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا ہے اس لیے میں اپنے کبر پر نازاں نہیں ہوں میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنے سے انسان پر علم و عرفان کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو دوسرے علماء اور فضلاء کی طرح صرف زمانی کلامی نصیحتیں نہیں کرتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی دیناروں والی پھیلی گم ہو گئی مگر اُس نے غلط فہمی کی بنیاد پر امام صاحب پر الزام عائد کر دیا کہ انھوں نے اُس کی پھیلی چرائی ہے۔ اُس شخص کا الزام

ذائقے میں رنگت جلاتا ہے
مارفٹ ہے وہی



ایم ایچ آئل ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
 ای ۳۲ سائٹ کراچی فون 4-2560091 فیکس 2582561

KIMCO

حضرت امام جعفر نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا بلکہ اُس سے دریافت کیا کہ تھیلی میں کتنے دینار تھے۔ اُس شخص نے جواب دیا "میری تھیلی میں دو ہزار دینار تھے" یہ سنتے ہی آپ فوراً اپنے گھر چلے گئے اور دو ہزار دینار لاکر اس شخص کے حوالے کر دیئے۔ اس واقعہ کے تھوڑی ہی دیر بعد اُس شخص کو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کسی جگہ سے مل گئی۔ اب تو وہ دل ہی دل میں بہت نادام ہوا اور فوراً امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر کے معافی مانگی۔ پھر اُس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے دو ہزار دینار واپس لے لیں مگر آپ نے لاپرواہی سے فرمایا "ہم ایک مرتبہ جب کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر اُسے کبھی واپس نہیں لیتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آپ پر تھیلی چرانے کا الزام لگایا تھا وہ آپ سے واقف نہ تھا مگر جب لوگوں کی زبانی اُسے آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اُسے بے انتہا ندامت ہوئی اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر بے اختیار رو پڑا۔

آپ ہمیشہ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ کیونکہ ایک انسان دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے تنہا کہیں جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص بھی خدا کے پاک کلام کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گیا۔ دورانِ سفر حضرت امام جعفر صادق کے مُنہ سے اچانک نکلا کہ اے اللہ تعالیٰ! میرے پاس کوئی شاک پوشاک نہیں ہے۔

ابھی آپ کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ غیب کی جانب سے ایک بیش قیمت اور خوبصورت لباس عطا ہو گیا۔ آپ نے وہ لباس زیب تن کر لیا مگر وہ شخص جو اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اُس نے عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کا شریک سفر تھا مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس پر امام جعفر صادق نے اپنا پرانا لباس اتار کر اُسے عنایت کر دیا۔

اُس شخص نے کہا "یہ کیا بات ہوئی ہم دونوں ہی اللہ کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کو تو نیا لباس مل گیا مگر مجھے آپ اپنا پرانا لباس دے رہے ہیں۔ اس پر امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا: میں نے اللہ سے شکوہ کیا تھا اور تم نے مجھ سے شکوہ کیا ہے، لہذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ کی عطا میں اور بندہ کی دین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اُس نے آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ وہ ہر شے کی طلب کے لیے صرف خدا کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے گا۔



آپ کی غیر معمولی علمیت اور قابلیت کا شہرہ دُور دُور تک پھیل چکا تھا اور لوگ اپنی مختلف دینی و دنیاوی مسائل اور الجھنوں کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا "بیچ معنوں میں سستی کسے کہا جاتا ہے؟"

آپ نے فرمایا "بیچ معنوں میں سستی ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ اس بات کی تصدیق حضرت امام ابو حنیفہ لے بھی فرمادی ہے جب ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں، جوانوں میں

حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ میں جب کہ عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔

ایک مرتبہ مومن کی تعریف کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں مومن اور عارف کی تعریف میں آتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا 'جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے میں موجود ہے وہ کافر ہے اور جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو جائے اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے لیکن جس عبادت کی ابتدا مومن رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار ہے مگر جو معصیت پر اظہارِ ندامت کرے وہ فرمانبردار ہے۔ کسی نے آپؐ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپؐ کے نزدیک کیا فرق ہے اور ان میں سے کون افضل ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہر وقت اپنے مال کا خیال رہتا ہے جب کہ درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی صحیح معنوں میں عبادت گزار ہیں۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں 'ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے بھول جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔

ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پوشیدہ ہے آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رہتی ہے۔

آپؐ نے عمر پھر لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی جانب راغب ہونے کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ کسی محفل میں بُرائی اور بھلائی کی تعریف پر بحث چل نکلی۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا دانشمند وہ ہوتا ہے جو بُرائی کو اچھائی کے ساتھ اور بدی کو نیکی کے عمل سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ بھی اس محفل میں موجود تھے۔

اس موقع پر امام ابو حنیفہؒ سے امام جعفر صادقؑ نے پوچھا کہ اُن کے نزدیک دانشمند کی تعریف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہؒ نے جواب دیا۔ دانشمند وہ شخص ہے جو بھلائی اور بُرائی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس پر امام جعفر صادقؑ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی جانور کی خدمت کرتا ہے اور اُس سے پیار محبت کے ساتھ پیش آتا ہے جانور اُسے کبھی ایذا نہیں پہنچاتے لیکن جو شخص جانور کو تکلیف دیتا ہے یا انھیں اذیت پہنچاتا ہے جانور اُسے کاٹ کھاتے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ کے اس سوال پر امام ابو حنیفہؒ نے اَلثَّائِن سے سوال کر دیا کہ اُن کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت ہے؟

امام جعفر صادقؑ نے کہا 'میرے نزدیک اصل دانشمند وہ ہے جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی اختیار کرے اور دو بُرائیوں میں سے مصلحتاً کم بُرائی پر عمل کرے' آپؐ کے اس خیال کی امام ابو حنیفہؒ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔

کسی نے آپؐ سے دریافت کیا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی نہیں عطا کی اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہوتے ہیں لہذا جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی

کہتے ہیں۔

اُس نے پھر عرض کی کہ آپ اہل معرفت کی بھی تعریف فرمائیں۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: "اہل معرفت وہ ہیں جن کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا جو شخص حلاوت آزادی کے ساتھ ہمنار ہونا چاہے۔ اس کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہئیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جو شخص صدقِ دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا سے بیزار اور کھنچا کھنچا سارہتا ہے۔ کیونکہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے اُسے آخرت کی دنیا بہت حسین اور دلکش دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق نے اہل محفل سے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے کیونکہ اُس کی صحبت سے انسان مکر و فریب میں مبتلا ہو کر بالآخر فریب و خوار ہوتا ہے۔ دوم بے وقوف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ جس قدر آپ کا فائدہ سوچے گا دراصل وہ آپ کا اتنا زیادہ ہی نقصان کرے گا۔ سوم کجخو س آدمی کو بھی اپنے قریب نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اُس کی صحبت سے بیش قیمت وقت رائیگاں چلا جاتا ہے۔ چہارم۔ بزدل کی دوستی سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ قابلِ اعتبار نہیں ہوتا۔ اور مصیبت کے وقت میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ آخر میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے فاسق آدمی سے بھی دور رہو کیوں کہ وہ محض ایک نولے کی طرح میں کنارہ کش ہو کر دوسروں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اہل مجلس میں سے کسی نے عرض کیا: "امام صاحب جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں" اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ہی جنت و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے کیونکہ جنت کا نام آسائش اور تکلیف کا نام جہنم ہے۔ جنت کا حق دار صرف وہی شخص ہے جو اپنے تمام امور ارشادِ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور دوزخ اس کا مقتدر ہے جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق کا مسلک انسانیت کی بھلائی اور راہِ حق پر چلنے کا مسلک تھا۔ اس سلسلے میں آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ جن میں قانونِ قدرت اور خدائی اسرار و رموز کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسحق بن محمد صباح کو نے کا امیر تھا۔ اس کے ہاں ایک لڑکے پیدا ہوئے۔ اسے وہ سے امیر بہتہ رنجیدہ اور غمگین ہوا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بہلول نے جب یہ سنا تو فوراً امیر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: "اے امیر! یہ رنج و الم کس لیے ہے؟" امیر نے جواب دیا: "میں نے بیٹے کے تنہا رکھتا تھا لیکن افسوس کہ میرے ہاں لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا: "کیا تجھے یہ اچھا لگتا کہ خدا اسے خوبصورت بنا دے؟" لڑکے کے درست اور صحیح و سالم لڑکے کے جگہ مجھے جیسا پاگلے بیٹا دیتا؟" خدا کا شکر بجالایا، کھانا کھایا امیر کو بہلول کے ہاتھ پر بے اختیار ہنسی آئی۔ اور پھر لوگوں کو اعادۃ دے کہ مہار کے باد کے لیے اس کے پاس آئیے۔ بہلول حائل۔

بیتِ نواز گیشور داز

امیر تیمور نے ستھ میں ہندوستان کا رخ کیا اور وہ اٹک سے ہوتا ہوا دہلی کی جانب بڑھا۔ اس نے دہلی کو تاخت و تاراج کیا۔ اس شہر کی تباہی بربادی اور باشندوں کے قتل عام کا منظر ایسا دل دہشتناک اس سانحہ پر کوئی ایسی آنکھ نہ ہوگی جو پر غم نہ ہوتی ہوگی۔ تعلق خاندان کے آخری تاجدار سلطان ناصر الدین محمود نے امیر تیمور کا مقابلہ کیا مگر اس کو شکست ہوئی۔ یوں تیموری لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور پھر اہل دہلی کی جس قدر تباہی اور خورزی ہوئی اس کا ذکر تاریخوں میں مذکور ہے۔

اسی زمانہ میں حضرت سلطان العرفاء الکاملین، امام اولیاء، الراصلین سید السادات مخدوم سید محمد ضیعی گیشور داز قدس اللہ سرہ العزیز دہلی میں سجادہ ارشاد پر متمکن رہ کر خلقِ خدا کی ہدایت میں مشغول تھے۔ امیر تیمور کی آمد کا سن کر دہلی اور اس کے مکینوں کی بربادی کا روح فرسا منظر آپ کی چشم بصیرت کے سامنے پھر گیا۔ آپ نے دہلی کو چھوڑ کر دکن روانگی کا قصد کیا۔ روانگی سے قبل آپ نے تمام شہر کے سادات و علماء اور عام خلایق کو آنے والی بلا سے متنبہ کیا اور دہلی سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کو جب روضہ خلد آباد میں آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو اس نے اپنے گورنر عضد الدولہ کو حضرت کی خدمت میں نذر دے کر روانہ کیا اور گلبرگہ تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ نے سلطان کی گزارش کو منظور کیا اور اپنا رخ گلبرگہ کی طرف کر دیا۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی نے گلبرگہ سے کئی منزل آگے بڑھ کر از خود آپ کا استقبال کیا اور آپ کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مستقل قیام گلبرگہ میں ہی فرمائیں۔ حضرت نے سلطان کی خواہش پر اپنا مستقل قیام گلبرگہ میں کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ دم واپس تک یہیں رہے۔ درمیان میں آپ نے کئی سفر کیے مگر مستقل رہائش یہیں رکھی۔

حضرت خواجہ بندہ نواز گیشور داز ۴۲۱ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید یوسف حبیبی چشتی عرف سید بابا تھا۔ وہ خود بھی بڑے کامل انسان تھے۔ ان کا تعلق حضرت محبوب الہی سے تھا۔ حضرت گیشور داز حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب بانیسویں واسطہ سے حضرت سرکارِ دو عالم محمد

سے جانتا ہے۔ آپ کا نام محمد کنیت ابو الفتح اور لقب صدر الدین ولی الکبر الصادق تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ تھیں اور ان کا نام بی بی رانی تھا۔

آپ کے والد صاحب حضرت محبوب الہی کے وصال کے بعد ۷۲۸ھ میں سلطان محمد تغلق کے حکم سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دہلی سے دولت آباد تشریف لے گئے۔ دہلی سے سفر کا آغاز ۲۰ رمضان ۷۲۸ھ میں کیا گیا اور چار ماہ کے سفر کے بعد ۱۷ محرم الحرام ۷۲۹ھ کو دولت آباد پہنچے۔ یہاں سے شمال کی جانب بالاتے کوہ ایک جگہ ہے اس کو اب روضہ خلد آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی عمر جب دس سال تین ماہ اور ایک روز ہوتی تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور نانا جان سے حاصل کی جو خود بھی نابالغہ عصر سستی تھے۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے مرید تھے۔ آپ نے نہایت کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ نے حرف و نحو اور فقہ کی کتابیں اس وقت کے جید علماء سے پڑھیں۔ فارسی اور عربی میں آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کو علم کا اس قدر شوق تھا کہ ہر وقت کامل استاد کی تلاش میں رہتے۔ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے لیے بھی آپ کی طلب اور جستجو دن بدن بڑھ رہی تھی۔

آپ نے اپنے نانا اور والد صاحب سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے فضائل اور کمالات ظاہری و باطنی کی باتیں سن رکھی تھیں۔ یہ روح پرور باتیں سن سن کر آپ کو حضرت چراغ دہلوی کی ذات پاک کے ساتھ غائبانہ عشق ہو گیا۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ یر لگ جائیں اور آپ اڑ کر حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں پہنچ جائیں لیکن کم عمری کے باعث اتنی زیادہ مسافت طے نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاقاً حضرت مخدوم گیسو دراز کی والدہ ماجدہ کو اپنے بھائی ملک الامرا سید ابراہیم مستوی جو بادشاہ کی طرف سے صوبہ دولت آباد کے صوبہ دار (گورنر) تھے رخصت ہو گئی۔ وہ اس قدر برخاستہ خاطر ہوئے کہ

اپنے دونوں بیٹوں (یعنی حضرت مخدوم گیسو دراز اور ان کے بڑے بھائی حضرت سید حسین عرف سید چندن حسینی) کو ہمراہ لے کر دہلی روانہ ہو گئیں۔ اور یہ مختصر سا قافلہ ۴ رجب ۷۳۶ھ کو دہلی پہنچا۔ اس وقت مخدوم گیسو دراز کی عمر پچیس سال ہو چکی تھی اور ان کا دل حضرت خواجہ چراغ دہلوی کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بے تاب تھے۔ آخر وہ دن بھی آگیا جب مطلوب کے پاس طالب پہنچ گیا۔ حسن جہاں سوز کو عشق جاں سوز نے دیکھا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت چراغ دہلوی سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف چکے تھے۔ وہاں حضرت مخدوم گیسو دراز بھی پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت چراغ دہلوی کو دیکھا اور ان پر وارفتہ ہو گئے۔ بس بھ

تھا و سل کی ٹرپ لے آپ کو تڑپا دیا۔ آپ ۶ رجب ۷۳۶ھ کو اپنے برادر کلاں سید چندن حسینی کے ہمراہ حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اسی روز یہ دونوں بھائی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہو گئے۔ اب آپ تعلیم و تربیت نے نئے رخ اختیار کر لیے۔ سلسلہ درس کے ساتھ آپ ریاضت و مجاہدات میں بھی مشغول ہو گئے۔ آپ نے حضرت چراغ دہلوی کے علاوہ مولانا شرف الدین کشلی، مولانا تاج الدین بہادر قاضی عبدالمقدر بن قاضی رکن الدین الشافعی الکندی اور بعض دوسرے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اثنائے تعلیم کے دوران دو ایک بار آپ پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بقدر ضرورت میں نے پڑھ لیا ہے اب اگر آپ حکم دیں تو میں سلسلہ درس کو چھوڑ کر تمام تر اشغال باطنی میں مشغول ہو جاؤں لیکن حضرت چراغ دہلوی نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اب سلسلہ درس کو تمام کرو۔

انیس سال کی عمر میں حضرت گیسو دراز تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور مکمل طور پر ریاضت و مجاہدہ اور اشغال باطنی میں مصروف ہو گئے۔ جس قدر مجاہدہ اور ریاضت شافقاہوں نے کی اور کوہین کو پس پشت ڈال کر جس طرح وہ سہ

الی اللہ ہوتے اس کو بیان کرنا قلم و قریطاس کے بس میں نہیں۔ جب تک حضرت نصیر الدین مخدوم چراغ دہلوی اس دار فانی

وجود رہے حضرت گیسو دراز ان کی خدمت میں رہ کر فیض تربیت سے مستفید ہوتے رہے۔

۱۸ رمضان المبارک ۱۵۷۵ھ کو حضرت چراغ دہلوی نے پردہ کیا۔ مخدوم گیسو دراز نے اپنے مرشد عالی کی نعش مبارک کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ رحلت سے چند روز پیشتر پیر عالی مقام نے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا فرما کر اپنا جانشین بنایا۔ حضرت مخدوم کی عمر اس وقت پچیس سال سے متجاوز تھی۔ جب آپ چالیس سال کے ہوتے تو ابھی آپ مجرد تھے۔ آپ کو مادی کی مطلق خواہش نہ تھی مگر آپ کی والدہ صاحبہ نے اصرار کر کے آپ کی شادی سید احمد بن حضرت مولانا سید جمال الدینؒ فری کی صاحبزادی سے کی۔ حضرت مولانا جمال الدینؒ مغربی نہایت بلند پایہ اور فقیہ تھے اور مخدوم گیسو دراز کے دادا خسر تھے۔ آپ کے دادا خسر اگرچہ آپ کے مرید بھی تھے مگر اپنی بعض تصانیف میں اعتیاطاً ان کا ذکر کیا ہے اور مرید کی بجائے ن کے لیے برادر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مشہور اور صاحب سلسلہ بزرگ حضرت میراں جی شمس العشق قدس سرہ کے حضرت کمال الدین واحد الاسرار بیابانی حضرت سید جمال الدین مغربی کے مرید اور خلیفہ تھے۔



اس زمانے میں سادات سر کے بال بڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم گیسو دراز کی کالیں نہایت طویل تھیں اس لیے ان گیسو دراز کہا جاتا ہے اور یہ لفظ آپ کے نام کا جزو لا ینفک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی ہی بدولت آج تک آپ نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تاریخ کی کتب ہوں یا تصوف کے ملفوظات ان میں جہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے آپ گیسو دراز نام سے پکارے گئے ہیں۔



خواجہ گیسو دراز فرماتے ہیں ”صوفیا جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس غلطی کا احتمال ممکن ہے۔ لیکن جو کچھ وہ نیند میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء قصداً اور اراداً سو جاتے ہیں تاکہ خواب میں وہ جو کچھ چاہیں دیکھ سکیں اور ہر چیز سے آگاہ ہو جائیں۔ اسی بناء پر علمائے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دُنیا میں اس کے بندے خواب میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے خواب کو بیداری پر ترجیح دینا چاہیے جیسا کہ حضرت جنید قدس اللہ روحہ نے فرمایا۔

”خواب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے فعل پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بناء پر بھی خواب کو بیداری پر ترجیح ہے۔ صبح کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سو رہی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیدار کیا اور فرمایا کہ یہ کیسی نیند تھی کہ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ اس پر حضرت علیؓ نے عرض کی ”یا نبی اللہ ہمیں سلا با تھا۔“

مگر یہ مقام ہر کس و ناقص کو نہیں حاصل ہوتا۔ ان منازل کو سر کرنے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں بخاراؑ یابین پاؤں لہو لہان کرنے پڑتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر بلند وارف مقام نصیب ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت سے رزم ہمنار کرتا ہے۔



آپ فرماتے ہیں کہ تمام اوصاف میں درجہ کمال پر پہنچنے کے بعد بھی صوفیاء کا ورد و وظائف ختم نہیں ہوتا۔ حضرت مولاناؒ نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے تو تمام مراتب کر لیے ہیں اب آپ کو ورد و وظائف کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ”ہمارے مشائخ تمام کمالات کے باوجود اپنے ورد و وظائف میں ذرا کمی نہ کرتے کہ انہیں انبیاؑ اور اولیاءؑ جس رابستہ پر چلے ہیں وہ بہت اہم ہے۔“

سیارہ ڈائجسٹ

اللہ والوں نے سیاحت کو اپنا شیوہ بناتے رکھا ہے۔ حضرت مخدوم گیسو دراز نے بھی سیاحت فرما کر سنت اولیا کی پیروی کی ہے۔ ۱۰ ربیع الثانی ۸۰۱ھ کو آپ اپنے اہل و عیال سمیت دہلی سے بہاول پور پہنچے۔ یہاں مولانا علاء الدین گوالیری جو آپ کے مرید تھے انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ نے گوالیر میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ یہاں آپ نے مولانا علاء الدین کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مولانا آپ کے پہلے خلیفہ تھے۔ اس سے آپ نے کسی کو خلافت نہیں دی تھی۔ گوالیر سے آپ بہاندر اور ایرچہ سے ہوتے ہوئے چندیری پہنچے۔ اس جگہ پر آپ نے کچھ روز قیام کیا اور ۸۰۱ھ عید الفطر کے روز آپ بڑودہ تشریف لاتے۔ یہاں پر بھی آپ نے مختصر سا قیام فرمایا اور کھنڈیت تشریف لے گئے۔ ذی قعد کا مہینہ آپ نے یہاں گزارا اور واپس بڑودہ آکر سلطان پور سے ہوتے ہوئے دولت آباد کی جانب روانہ ہوتے۔ یہاں سے آپ روضہ خلد آباد پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کے مزار پر حاضری دی۔ اس طرح ایک لمبی سیاحت کے بعد واپس دہلی پہنچے۔



حضرت مخدوم گیسو دراز کے دو صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ بڑے فرزند حضرت مخدوم سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینی تھے۔ ان کے کمالات ظاہری و باطنی کے متعلق خود ان کے والد بزرگوار نے اپنی عظیم القدر تصنیف خطایر الہ میں نہایت جامع طور پر ان کی تعریف کی ہے۔ اواخر ۸۱۱ھ میں حضرت مخدوم نے ان کو خلافت عطا فرما کر سجادہ میں بٹھایا مگر ان کی عمر نے وفات کی اور وہ سات ماہ کی خلافت کے بعد بروز چار شنبہ پانزدہم ماہ ربیع الآخر ۸۱۲ھ ان کی حلاوت ہوئی۔ حضرت نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ ان کا مزار بھی حضرت مخدوم گیسو دراز کے مزار کے پائیں میں غلام گنبد میں ہے۔ آپ کے دوسرے فرزند سید یوسف المعروف سید اصغر حسینی تھے۔ آپ نے انہیں اپنی عمر کے آخری حصہ میں خلافت عطا کی۔ یہ بھی اپنے برادر کلاں کی طرح نہایت باکمال بزرگ تھے۔ ان پر بھی نہ کبھی جذب کی کیفیت غالب جایا کرتی تھی۔ باقی اولاد میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے متعلق تاریخ نے کوئی قلم اُرائی کی ہے۔



آپ فرماتے ہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آفت ضرور ہوتی ہے۔ عشق میں دو آفتیں ہوتی ہیں۔ ایک شروع میں دوسری آخر میں ہوتی ہے۔ شروع کی آفت تو یہ ہے کہ عاشق بہت جدوجہد کرتا ہے لیکن مطلوب کو نہیں دیکھتا۔ تک کہ اس کا حصول بہت مشکل بلکہ محال سمجھ لیتا ہے اور پھر اس پر ایسی مکمل ناامیدی طاری ہو جاتی ہے کہ اس حصول سے ہی دستبردار ہو جاتا ہے اور ہجر ہی پر اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے۔ حرام نصیبی اس کے ذوق طلب کو دیتی ہے۔ شادمانی، فرحت اور اضطراب و اضطراب سب ہی غائب ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل فارغ ہو کر بیٹھ دیتی ہے۔ دوسری آخر کی آفت یہ ہے کہ محبوب کا وصل نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ فارغ ہو جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے اب ہے جو میں چاہتا تھا پایا۔ یہاں تک کہ لذت وصال اور وجدان اس سے مکمل طور پر رخصت ہو جاتا ہے اور وہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہی اس کی حرام نصیبی ہے اگر وہ وجدان یعنی وصل و ہجر کی درمیانی کیفیت میں ہے تو وہ سے درد و درماں کا حصہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا رہے گا اور جب آدمی درد کا عوگر ہو جاتا ہے تو وہی درد ہو جاتا ہے جو عاشق معشوق کے حاصل کر لینے کے بعد وصل سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔



مخدوم گیسو دراز بیان فرماتے ہیں اسناد ثنائین عقائد اللہ اس مفکر کو بعض لوگوں نے حدیث بھی لکھا ہے لیکن شک ہے۔ باری تعالیٰ کا طریقہ اس طرح جاری ہے کہ اپنے بندوں کے درمیان اس نے جن صفات کو متفق اور

ہے وہ سب کی سب صفات اس ذات میں موجود ہیں۔ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی خدمت میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی اس کی خدمت گزاری کی ہے تو آقا کی شفقت دامن گیر ہوگی کہ اس کو اپنے یہاں سے نکال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کی عمر اسی برس تک پہنچ گئی ہے تو اس کو اپنے رعب و دبہ سے آزاد کر دیتا ہے۔

شیخ لقمان مرخسی کا سرندہ کا قصہ بھی اسی معاملہ سے نسبت رکھتا ہے اور یہ میں نے کئی بار بتایا ہے۔ اس مقولہ کے دوسرے معنی ہیں کہ جب آدمی اسی برس کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو جوڑوں کا درد، دل کی سستی اور طبیعت کا ضعف کھرتا ہے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو درد اور تکلیف دیتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بھی اس تکلیف کے ذریعہ کر دیتے ہیں۔ یہی فعل عتیق اللہ یا اعتقاد اللہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ آدمی اسی سال کے سن کا ہونے کے بعد سخت قسم کے دکھ درد، بلا، مصیبت اور تکالیف میں گھر جاتا ہے اور دن بدن وہ بڑھتا ہی جاتا ہے لیکن یہی درد و تکلیف اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے مرد مومن کی برس کی عمر تک پہنچنے کے دوران کسی مغفور کا چہرہ ضرور دیکھ لیتا ہے اور اس سے مصافحہ کا موقع اس کو ضرور مل جاتا ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ جو مغفور (یعنی جس کی اللہ نے بخشش فرمادی ہو) کے ساتھ بٹھایا اس سے مصافحہ کیا وہ ان مغفور ہو گیا۔

اعتکاف کی فضیلت اور طریقہ کار کے متعلق مخدوم گیسو دراز نے فرمایا۔ ”صوفیا اعتکافات کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں بعض ب اربعین (جلہ) بعض دو اربعین اور بعض تین اربعین رکھتے ہیں۔ بعض اولیائے کرام دس دن شعبان اور تیس دن رمضان المبارک کے اعتکافات کرتے ہیں اس کو اربعین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تیس دن رجب اور دس دن شعبان کے اس کو اربعین عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تمام سال اربعین کا خیال رکھتے ہیں اور خلوت گزریں رہ کر ذکر و مراقبہ مشغول رہتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان المبارک کے آخری دس روز کے اعتکافات پر اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے۔ ہدایت میں فقہانے یہی لکھا ہے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں دیکھی گئی۔ ان لوگوں نے اس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا ان کے وصال کے بعد عمل کیا ہو۔ شاید اسی وجہ سے بعض مشائخ اعتکافات میں نہیں بیٹھتے۔ بعض صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ اس میں شہرت ہوتی ہے کہ ان شخص معتکف رہتا ہے۔ وقت کا تعین کر دینا زیادتی ہی معلوم ہوتی ہے۔

بعض بزرگوں نے اعتکافات کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تو وہ اعتکافات مقررہ جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا وہی اعتکافات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تیسرا اعتکافات دلی یعنی دل کا اعتکافات صاحب دل اسی اعتکافات کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بھی دل کے اعتکافات پر عمل پیرا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے سوائے ماہ رمضان کے کسی مہینے میں پورے ماہ کا روزہ نہیں رکھا۔ اور نہ کوئی مہینہ ایسا گزرا ہے جس میں آپ نے کچھ روزے نہ رکھے ہوں۔ آپ نے روزے کے لیے کوئی خاص دن کا تعین نہیں فرمایا اور اعتکافات بھی آپ زیادہ تر رمضان میں کرتے تھے۔

ایک محفل سماع میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی شریف فرماتے تھے۔ اور تو اس شعر کو گارہے تھے۔

قلم بر بے دلاں گفتی نخواہم راند ہم راندی
جفا بر عاشقان گفتی نہ خواہم کرد ہم کردی

یعنی۔ تو نے کہا تھا کہ بے دلوں پر قلم نہیں چلائے گا پھر بھی چلا دیا۔ تو نے کہا تھا کہ عاشقوں پر ظلم نہیں کرے گا پھر

بھی کر دیا۔ اس مجلس میں بہت سے صوفیاء کرام موجود تھا۔ ہمارے خواجہ قدس اللہ سرہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہر ایک پر ذوق اضطراب اور گریہ طاری تھا۔ ایک احمق شاعر بھی یہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کو حقیقت پر کس طرح محمول کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ تو نے ظلم کیا ہے اور کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ تو نے بے دلوں پر قلم چلایا یہ تو کفر ہو جاتے گا۔

حضرت مخدوم گیسو دراز فرماتے ہیں اس کم علم کو یہ بات نہیں معلوم کہ صوفیاء ایک مال سے دوسرے مال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک قصبے سے دوسرا قصبہ نکالتے ہیں اور کل سے کل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات قطعی دل میں نہیں لانی چاہیے کہ اللہ کے ولی خلاف شرع یا خدا کی منشا کے خلاف کوئی بات یا عمل کرتے۔ ان لوگوں کی تو زندگیاں اور زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف کی رضا و منشا کے مطابق بسر ہوتا ہے۔



تصوف اور صوفی کی تعریف مخدوم صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ صوفیوں کا کوئی علیحدہ مذہب و ملت اور فرقہ نہیں ہوتا بلکہ اہل سنت کی ایک جماعت ہے جس کا مطمع نظریہ ہے کہ کتاب و سنت کے ہر جزئیات پر فولاً و فعلاً اور حالاً عمل کیا جائے۔ ریاضت اور مجاہدہ کر کے دنیا کی محبت اور خلق کے تعلقات کو دل سے کامل طور پر دور کر دیا جائے خواہشات و جذبات نفسانی پر بدرجہ اتم غلبہ حاصل کر کے انہیں مقہور و مغلوب کیا جائے تاکہ صوفی طالب کا دل تمام تعلقات کی کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک و صاف ہو کر محبت اور عشق الہی سے معمور ہوئے کی صلاحیت پیدا کر سکے انسان کی خلقت کا مدعا عبادات الہی کا بجالانا اور معرفت الہی کا حاصل کرنا ہے۔ اکابر صوفیہ اس مقدس جماعت میں شریک ہیں جو ایک مکمل دستور العمل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم گیسو دراز نے ہر شخص کے لیے عبادات معاملات نہایت شرو و بسط کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ جو ان بڑے 'مرد' عورت' شاہ گدا' آزاد اور غلام غرض ہر طبقہ کے انسان کے لیے جو طلب حق کے سلوک میں قدم رکھے ہدایتیں موجود ہیں۔ اکثر اکابرین طریقت کا خیال ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد قویٰ میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں طریقت میں قدم رکھنا سود مند نہیں ہوا کرتا۔ لیکن محنت و مشقت، مجاہدہ و ریاضت کا زمانہ باقی نہیں رہتا۔ مگر مخدوم صاحب ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پیرنا تک کے لیے بھی راستہ بنایا ہے اور اسے حصول مقصود کا امیدوار کیا ہے۔

چشتیہ خاندان کے بزرگوں میں حضرت سیدنا بعین خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراہ دہلوی علیہ الرحمۃ تک کسی نے تصنیف و تالیف کی جانب توجہ نہیں کی حالانکہ یہ بزرگان بھی علوم ظاہری میں بھی محققین و مجتہدین کا درجہ رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز ہی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس جانب توجہ اور بڑی بڑی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسائل بکثرت تصنیف کیے۔ دکن میں عام طور پر مشہور ہے کہ ان کی عمر ۱۰۵ تھی اور ان کی تصانیف کی تعداد بھی ۱۰۵ ہے۔

حضرت کی ایک خصوصیت جو ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے یہ تھی کہ اپنی تصانیف کو وہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے بلکہ کاتب سے لکھوایا کرتے تھے اور کسی کتاب کو لکھوایا۔ کے بعد اس کی نظر ثانی بھی نہیں کی اور کبھی پڑھو کر نہیں سنا۔ جو ایک مرتبہ تحریر کر دیا وہی مستند ٹھہرا۔ اس کے علاوہ آپ کے مکتوبات کا بھی ایک مجموعہ ہے جو سبکی رحلت کے بعد آپ کے ایک مرید نے جمع کیا۔



حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو مشائخ اور اولیاء میں ایک خاص مقام ہے۔ دکن کی سرزمین آپ کی تعلیمات اور دیر
ساعت کا گہوارہ رہی ہے۔ روضہ خلد آباد اور گلبرگہ شریف کو آپ کی روحانی خدمات، شفقت و محبت کے پیغام اور
یاد ہیں اور وہاں کے ذرات اپنی ضیا پاشیوں میں کبھی مہر و ماہ پر بھی چشمک زنی کرتے تھے۔ آپ کا قیام اگرچہ گلبرگہ
شریف میں کم ہی رہا لیکن آپ نے دائمی آرام گاہ کے لیے اسی سرزمین کو پسند کیا۔ آپ نے زندگی بھر لاکھوں انسانوں کو روحانی
لون عطا کیا۔ سینکڑوں بھٹکے ہوئے مسافروں کو ان کی منزل کا پتہ بتایا اور ہزاروں کی کشتی منجھارے نکال کر ساحل
س پہنچاتے رہے۔ علم و فضل اور معاشی غوش حالی بہمنیوں کا دور حکومت، دکن کا سہرا دور کہلاتا ہے۔ عرب و عجم کے
بڑے علما، صلحا، شعرا اور صوفیاء کو اس خاندان کے حکمرانوں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ اور ان کی خدمت
یونی اور عزت و احترام کو وہ ہمیشہ اپنے لیے باعث افتخار اور سرمایہ جیات سمجھتے رہے تھے۔ علامہ تفتازانی کے شاگرد
بر فیض اللہ انجور محمود وزدانی، حسن گیلانی، ملا عبدالغنی، مفتی نجم الدین، شیخ آذری، محمود گاداں، سید العلماء سلامت اللہ علیہ
مس الدین سامی اور عبدالکریم ہمدانی اور ملا نظری کے علمی کارناموں سے اس وقت دکن کا چہ چہ مشور تھا حضرت گیسو دراز
کی سلطان فیروز شاہ بہمنی کی عقیدت اور محبت کو نظر انداز نہ کر سکے اور جب وہ خود اپنے امراء اور عمائدین سلطنت کے
ہاتھ ان کے استقبال کے لیے قصبہ الہند کے قریب تک پہنچا تو وہ اس کے ساتھ گلبرگہ شریف لے گئے اور پھر وہیں کے
دور ہے۔

حضرت خواجہ گیسو دراز حضرت سلطان ابراہیم ادھم شہیدہ قدس اللہ روح کے متعلق ایک حکایت بیان کرتے ہوئے
ماتے ہیں کہ وہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک روز شکار کھیلنے کی غرض سے باہر گئے اور اپنے گھوڑے کو ایک ٹوٹری یا
گرگوش کے پیچھے ڈال دیا۔ یکایک غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم کیا تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کیا تجھے اسی
کام کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اسی وقت اپنا لباس اتار کر ایک چرواہے کو دے دیا۔
پھر اپنا گھوڑا اور دوسری اشیاء بھی اسی چرواہے کو دے دیں اور خود اس چرواہے کا لباس پہن کر جنگل کی راہ لی اور اسی

حضرت خواجہ حسن بھریؒ وعظ فرما رہے تھے 'یکایک حجاج بن یوسفؒ نے اپنے
خدم و حشم اور جاہ و جلال کے شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے آپ کے مجلس وعظ میں آگیا اور بیٹھ
کر وعظ سننے لگا۔ حجاج کا رعب و داب اور سفاکی مشہور ہے لوگ اس کے نام سے تھراتے
تھے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص سے کہے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں خواجہ حسن
بھریؒ پر حجاج کا رعب غالب آتا ہے یا نہیں اور ان کے وعظ کا رنگ بدلتا ہے یا نہیں
لیکن حضرت خواجہ حسن بھریؒ نے حجاج اور اس کے خدم و حشم کو پرکاش کے برابر بھی وقعت
نہ دی اور اپنے وعظ کو پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ وعظ
ختم ہو گیا۔

وہ شخص جس کے دل میں خیال گزرا تھا پکار اٹھا کہ واقعی حسن نے ہے۔
وعظ کے خاتمہ پر حجاج بھریؒ کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا پھر اپنے
ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا "اگر مردانہ حق میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو
حسنؒ کو دیکھو۔"

بھی کر دیا چلتے چلتے مکہ معظمہ جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ امام سفیان ثوری اور خواجہ فیصل بن عیاضؒ کی صحبت سے فیض پایا۔ خواجہ گیسو دراز کا یہ حکایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں جب کسی پر نازل ہوتی ہے اس شخص کی کایا پلٹ جاتی ہے۔



حضرت جنید بغدادیؒ کے مریدوں میں کلیب و اصحاب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو جذام کی بیماری تھی۔ اس وجہ سے وہ شہر چھوڑ کر جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز لوگوں نے سوچا جنگل میں جا کر دیکھا جاتے کہ کلیب کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب دیکھنے والے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سنا "یا اللہ میرا نام کتا ہے۔ میرا جسم جذام سے گل گیا ہے۔ کئی کئی دن کے ناقوں کے بعد مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔" اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے میرے بندے میں نے تیری بات کو سن لیا ہے۔ تکالیف اور مصیبت میں اپنوں کو مبتلا کر کے اُن کی محبت کی آزمائش کی جاتی ہے۔ غیروں کو ہمیشہ سکھ سکھ دیا جاتا ہے۔ خواجہ گیسو دراز فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو مقرب جانتا ہے ان کو کسی نہ کسی آزمائش مبتلا کر دیتا ہے اور تکالیف میں گرفتار ہونے کے بعد جب بندہ حق بندگی ادا کرتا ہے تو پھر حق تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو جس نے اتنی تکلیف و ابتلا میں بھی مجھ سے منہ نہیں موڑا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے اس بند کے درجات کو بلند فرمادیتا ہے۔



آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ نفل نماز پڑھنے سے مراقبہ زیادہ بہتر ہے اور ذوق و راحت جو میسر آجاتے غنیمت ہے۔ اسی طرح صوفیاء کے نزدیک وضوئیں حضوری اور شگفتگی یہ ہے کہ ہر عضو کو دھونے کے وقت متصل علیحدہ سمجھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بغیر وضو کے آدمی کو ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ اور حالت بیداری کے فوراً بعد دوبارہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مسنون ہے۔ حضرت گیسو دراز نے پندرہ سال کی عمر میں بیعت کی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلویؒ کا تطف حاصل کیا۔ اور دہلویؒ نے اپنی جو ہر شناس نگاہ سے آپ کے اندرونی اوصاف دیکھتے ہوئے نہایت احسن طریقے سے آپ کی اور باطنی تربیت کی۔ اور بہت جلد بندہ نواز پر مکاشفات اور تجلیات کی بارش ہونے لگی۔ آپ پر جو بھی واردات گزرا فوراً اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کر دیتے۔



جب سلطان فیروز شاہ بہمنی نے آپ کو گلبرگہ میں سکونت پذیر ہونے کی درخواست کی جو آپ نے منظور کر لی اس نے اپنی عمر کا زیادہ تر دور گلبرگہ میں ہی بسر کیا۔ اور ۱۴ ذی قعدہ ۸۲۵ھ کو آپ معمولی بیماری کے باعث بوقت صبح چاہت اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور عالم جاودانی میں تشریف لے گئے۔ مولانا بہادر الدین امام نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور اسی روز گلبرگہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا روضہ آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ سلطان فیروز شاہ برادر خور و سلطان احمد شاہ نے آپ کا عالی شان روضہ تعمیر کرایا جس کو کئی جگہ سے طلائی نقش نگار سے آراستہ کیا۔





حضرت خواجہ سلیمان بن احمد

مولانا فخر الدین اورنگ زیب آبادی نے فرمایا کہ کوہستان سلیمان کی بلند چوٹیوں پر ایک شہباز حضرت بلند پرواز ہے جس کو مقید کر کے سدھایا جائے تو اس کی پرواز سدرة المقتی تک دے گی۔ حضرت نے اپنے خلیفہ اعظم جناب خواجہ نور مہارومیؒ کو حکم دیا ”جاؤ اور اس کو ہر مقصود کو ہا سہ بن لاؤ۔ کیونکہ کوہستان سلیمان کا یہ سلیمان ملک سلیمان کا وارث ہو گا۔“ مرشد مکرم کے حکم کی بجا آوری کے لیے خواجہ نور محمدؒ ہر سال شمالی ہندوستان آتے اور اُس سلیمان ملک کی تلاش کرتے، آپ کی بیٹیاب نظریں یادہ تر آج شریف اور کوٹ مٹھن میں اس شہباز کو تلاش کرتیں بالآخر آپ نے وہ گوسہر نایاب حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ کی شکل میں پایا۔ سلیمان تونسویؒ کو بیعت کیا اور اس کے بعد آپ کبھی شمالی ہندوستان کی طرف نہیں آئے۔

یہ خواجہ سلیمان تونسویؒ وہی ولی کامل ہیں جنہوں نے شمالی ہندوستان میں عشق کی ایک بہت بڑی دکان کھول رکھی تھی جہاں سے ہندوستان، ایران، افغانستان، بلوچستان اور عرب کے طالبان حق دولت عشق سے جھولیوں بھر بھر کر جایا کرتے تھے۔ دہلی سے مولانا محمد حیاتؒ، سید حسن عسکریؒ، صاحبزادہ نصیر الدینؒ، راجپوتانہ سے حاجی نجم الدینؒ، اودھ سے حافظ سید محمد علیؒ، کابل سے سیدستان شاہؒ اور عرب سے سید احمد مدنیؒ آئے اور اس پٹھان کی عشق کی دکان سے عشق کا سودا خریدنا اور کامیاب دُسر خرو دایس آئے۔

حضرت سلطان التارکین، برہان العاشقین خواجہ خواجگان محمد سلیمان تونسویؒ کوہستان گڑگوجی میں ۱۷۶۴ء مطابق ۱۱۸۲ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی جناب ذکر یا تھا جو کہ افغانوں کے جعفر قبیلے کے سردار تھے۔ جناب ذکر یا خود بھی صاحب علم و فضل تھے اور انہیں اہل علم خاندان سے ایک خاص نسبت تھی۔ آپ کا نسبت نامہ اس طرح ہے۔ ذکر یا بن عبد الوہاب بن عمر بن محمدؒ حضرت سلیمان تونسویؒ کے سر سے والد کا سایہ عہد

ان دنوں کوٹ مٹھن میں قاضی احمد علیؒ اور ان کے محترم پدر گاہی قاضی محمد عاقلؒ نے ایک دارالعلوم
کھوکھا جہاں علوم دینیہ کی انتہائی تعلیم دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان تونسویؒ نے کوٹ مٹھن
کریاں سے منطق اور فقہ کی کتب پڑھیں۔ تصوف کی بعض کتابیں آداب الطالبین، فقرات، عشرہ کا
پر عبور حاصل کیا۔ کوٹ مٹھن میں قیام کے وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی۔

حضرت سلیمان تونسویؒ کو اُج شریف پہنچ کر خواجہ نور محمد مہاروی کی آمد کی خبر ہوئی۔ آپ نے اس امر بالمعروف و نہی المنکر کے شوق کی تکمیل کی غرض سے سماع کے مسئلہ پر حضرت خواجہ صاحب سے گھر کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے اندر بہت ہی نہرہی کہ کوئی سوال کر سکیں تین روز تک اسی کش مکش میں رہے کہ کس طرح سوال و جواب کریں۔ آخر ایک روز حضرت خواجہ نور محمد کی نظر آپ پر پڑی آپ تار گئے کہ یہی وہ شہباز ہے چنانچہ قاضی محمد عاقلؒ سے آپ کی بابت پوچھا کہ نوجوان کون ہے۔ قاضی صاحب نے آپ کے بارے میں بے کم و کاست سب کچھ بیان کر دیا اور سنا یہ بھی بتلایا کہ یہ فقیر امر معروف کے ارادہ سے یہاں آیا ہے۔ خواجہ صاحب نے ساری باتیں سنیں اور اسے بسیار بلند بہت دو سلیع نہضت بنظر سے آید۔

حضرت خواجہ سلیمانؒ تو نسوی نے چھ سال حضرت قبلہؒ عالم کی خدمت میں گزارے۔ تصوف اور فقہ کی تمام کتابیں آپ سے از سر نو پڑھیں۔ حضرت قبلہؒ عالم سے آپ نے باطنی استفادہ حاصل کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام روحانی منازل طے کر لیں۔ بائیس سال کی عمر میں آپ کو اجازت و خلافت ہوئی اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کا حکم ملا۔

حضرت نور محمد مہارومی نے آپ کے پاس سے یہی فرمایا۔

”اسی لڑکے نے روحانی اسرار اور نعمت الہی کے حاصل کرنے میں یہیں متعجب و حیران کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر وسیع حوصلہ عطا فرمایا ہے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی استعداد قابلیت اس سے کمئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔“

بچے مرشد عالی کے حکم سے حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ نے تونسہ شریف میں قیام فرمایا۔ سب سے پہلے شیخ جمال الدین چشتیؒ اور خلیفہ اعظم مولانا محمد باران صاحب نے بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ طریقت چشتیہ نامدان سے منسلک ہے۔ آپ تیرہویں صدی کے عظیم الشان اور ہر درجہ عزیز بزرگ تھے۔ آپ مسلمانوں اور سیکڑوں مشائخ کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا روحانی فیض اس قدر عام تھا کہ جو بھی آیا اس بانی سے سیر ہوئے بجز بڑ گیا۔ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ہزاروں نے آپ کی و برکت سے اپنی زندگیاں سنواریں، بے شمار درویشوں نے عشق کی چاشنی اور معرفت حق کی روشنی آپ صل کی تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے ساٹھ سال تک مسند ارشاد پر بیٹھ کر تعلیم و تلقین کا جو ہنگامہ برپا رکھا ہے ہندوپاک کا کوئی کونہ نور اسلام سے منور ہو گیا۔ ہندوستان سے باہر افغانستان، ایران اور عرب تک فیض پہنچا۔



مکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان تونسویؒ کی شکل و صورت حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے مشابہہ تھی۔ آپ گول اور قدرے کتابی بھی تھا۔ آپ کی پیشانی کشادہ اور رنگ سفیدی مائل تھا۔ آنکھیں خوب صورت شش تھیں جبکہ پلکیں دراز تھیں۔ کان متوسط اور ریش مبارک نہ بہت گھنی نہ پتلی تھی۔ قد اوسط درجے پر تھا۔ جسامت قدرے بھاری تھی۔ دیکھنے والے پر آپ کی شکل و صورت کا نہایت دلکش اثر پڑتا تھا۔ آج کے مزاج میں نفاست اور طبیعت میں لطافت تھی۔ اس لیے آپ کو لباس میں خوب صورتی اور خیال خاص رہتا تھا۔ بھدے اور میلے لباس کو آپ بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ گرمی کے موسم میں سر پر غلامی ٹوپی پہنتے تھے جو نہایت خوب صورت کٹی ہوئی ہوتی تھی اور اس کے گرد ماشیہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ عمل یا بیٹھے کا پیراہن زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ نواب بہادر پور کا دستور تھا کہ سردیوں کے موسم میں روٹی بے قبائیاں کر دیا کر بھیج دیتے جس کے گریبان پر زردوزی کا کام ہوتا تھا۔ آپ اس کو بہت شوق سے استعمال کرتے تھے۔ اس کے نیچے کبھی تہ بند باندھتے اور کبھی پاجامہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔

جہاں پانی پر غالیچہ یا روٹی کی خوب صورت توشک بچھی رہتی تھی جس پر آپ استراحت و آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت قلیہ عالم کو ان کی والدہ ماجدہ صغیر سنی میں کی طرف لے کر جا رہی تھیں کیونکہ وہ سخت بیمار تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت میاں محمد ماہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت کی والدہ محترمہ کو روک کر فرمایا ”اے محترم خاتون! مجھے اس بچے کی زیارت تو کراؤ۔“ ان کی والدہ صاحبہ نے بچہ ان کی گود میں رکھ دیا۔ زیارت کر چکنے کے بعد حضرت میاں محمد ماہ صاحب نے ”محترمہ! آپ اس بچے کو کہاں لے کر جا رہی ہیں۔“ انہوں نے بتایا ”بچہ سخت بیمار ہے اس کو طبیب اس لے کر جا رہی ہوں۔“ حضرت میاں محمد ماہ صاحب نے فرمایا۔ ”آپ اس بچے کو لے کر گھر واپس جائیں۔“ سو حق تعالیٰ خود بخود شفا دے گا۔ نیز پیش گوئی فرمائی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اہل مشرق و مغرب کا معالج ہو گا لہذا کو کسی علاج کی ضرورت نہیں۔“

یہ سن کر حضرت قید عالم کی والدہ ماجدہ اُن کو واپس گھر لے گئیں۔ آپ اسی روز شفا یاب ہو گئے اور بڑے ہو کر آپ نے جو مقام حاصل کیا اُس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت میاں محمد ماہ صاحب کی پیش گوئی بہ حرف پوری ہوئی۔



ایک مرتبہ ایک مولوی غلام حیدر صاحب حضرت خواجہ تونسویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض ”غریب نواز جب میں نے شہر پرواز میں سکونت اختیار کی تو ایک قطعہ زمین میں باجرہ کاشت کیا لیکن بھی خشک ہو گیا۔“ حضرت نے فرمایا ”کہ آدمی خواہ شام میں چلا جائے یا روم میں جو کچھ اس کی قسمت ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی جو کچھ حق تعالیٰ نے ازل سے اس کے لیے مقدر فرما دیا ہے جائے گا اسے پہنچ جائے گا۔“



اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خواجہ تونسویؒ حضرت ابراہیمؑ کا فرماتے ہیں کہ فرود بادشاہ کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لانے کا ارادہ کیا تو فرود نے اسے سختی سے سرزنش کی۔ لیکن چونکہ اعیان ثانیہ پر ایمان لانا اس لڑکی کے نصیب میں تھا لہذا وہ حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لائی اور اُن سے نکاح کیا۔ اس کے بطن سے حق تعالیٰ نے حضرت اسحاقؑ اور یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر پیدا فرمائے۔ فرود کے دل پر خدا کی طرف سے ہر گاہ چکی تھی۔ کفر کی جانب مائل ہو گیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے فرود پر ایک مجھ کو مسلط کر دیا۔ اس نے اس کے لشکر کو جمع فرود تہمین یا چار گھڑیوں میں نیست و نابود کر دیا۔ ایک مجھ جو اندھا اور لنگڑا تھا وہ فرود کے میں گھس گیا اور اس کو عذاب دینے لگا حتیٰ کہ اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح فرعون ملعون کا ذکر حضرت فرماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ فرعون فرود سے بھی بڑا کافر تھا۔ اس نے خدائی کا دعوے کر رکھا تھا مگر اس کے گھر میں حضرت آسیہؑ جیسی صاحب ولایت لہبی تھیں۔ اللہ نے فرعون کو عرق کر دیا اور حضرت آسمان بچایا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس ضمن میں مزید فرمایا۔ ”نیکوں کے گھر بدوں اور بدوں کے گھر کی پیدائش خدا کی قدرت اور شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود صافی اللہ تھے مگر ان کا ایک بیٹا کافر اور تمام کافروں کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام خود کھنے جلیل القدر پیغمبر گذرے ہیں ان کا بیٹا مشرک تھا۔ لہذا وہ عرق ہو گیا۔ واعلم حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں اور واپلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ دونوں اللہ کے صالح بندوں کے ماتحت تھیں مگر دونوں نے خدا کے برگزیدہ نبی کی حد سے زیادہ مخالفت کی۔ حضرت نوحؑ کی بیوی اُن کو دیوانہ کہا کرتی تھیں۔ جبکہ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی نے قوم کو حضرت کے مہمانوں کی خبر کر دی تھی۔ پس ان دونوں پیغمبروں کی عورتوں پر خدا نے عذاب مسلط کر دیا اور حضرت نوحؑ کی بیوی طوفان میں غرق ہو گئی جبکہ لوطؑ کی بیوی کے سر پر ایک پتھر وہ ہلاک ہو گئی۔“

حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لپکائے گا واپلہ اور واپلہ ہاؤس میں داخل ہو جائے گا اور وہ کافروں کے ساتھ درخ میں داخل ہو جائیں گی۔ جبکہ فرعون کی بیوی مومنہ تھی فرعون کے عمل سے بیزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ”ایک مثل ان کے لیے جو“

۱؎ کوام نمبر
 مثل فرعون کی بیوی یعنی آسیہ بہت مزاحم کی ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے ایک
 بچہ مجھ یعنی بہشت کے قریب بنا اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ کیونکہ جب وہ ایمان لائیں تو فرعون
 ان کو دھوپ میں لٹا کر ان میں چار میخیں گاڑ دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو حکم دیا کہ آسیہ کے
 اپنے پروں سے سایہ کرو۔ پھر فرعون نے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت
 نے خدا سے دعا کی ”اے اللہ مجھے فرعون خبیث سے نجات دے اور میرا گھر اپنے گھر کے قریب بنا چنانچہ
 نے ان کو فرعون سے نجات دے کر ان کا مرتبہ بلند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے ہو جاتے ہیں
 ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔

خواجہ صاحب نے راضی رضا ہونے کا حکم متعدد جگہ دیا ہے۔ ۱۲۶۱ء میں بارشس برس موقوف ہو گئی۔
 قی خدا نے حضرت کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ”بندے
 اپنے خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ تمام کاموں میں کوئی کام بھی بغیر حکمت کاملہ کے نہیں ہوتا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ساکب کو ہمیشہ رحمت پروردگار کا اُمیدوار رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ
 رحمت رحمان ہے اور اسی نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لیے
 دل کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا اُمید اور مایوس نہ ہوں کیوں کہ خدا نے فرمایا ہے
 ”لکھ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔“

حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ نے سجادہ مشیخت پر بیٹھ کر ظاہری و باطنی علوم کے دریا بہائے۔ تونسہ
 آپ نے ایک دارالعلوم بنا دیا۔ سینکڑوں علماء دور دراز مقامات سے یہاں آکر مقیم ہو گئے اور آپ سے
 عانی فیض حاصل کر کے اسلامی دنیا میں پھیل گئے۔ آپ کے مدرسہ میں درس و تدریس کے واسطے مستقل طور
 سپاس سپاس جتید علماء مقیم رہتے تھے۔ جہاں علوم دینیہ کی انتہائی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی تصوف
 کتابوں کا درس دیتے تھے۔ آپ احیاء العلوم الغزالی۔ فتوحات مکیہ۔ فصوص الحکم جیسی کتابوں کا درس
 بنفس نفیس دیا کرتے تھے۔ یہی حال آپ کے لنگر خانے کا تھا دو ہزار طالب علم کم از کم صبح و شام آپ کے
 ارضیافت سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے لنگر چلانے کے لیے ایک پورا محکمہ تشکیل دے رکھا تھا جہاں
 ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ حجام۔ لوہار۔ موچی۔ آب کش۔ طبیب۔ منشی وغیرہ باقاعدہ ماہانہ تنخواہ پاتے تھے۔
 رویشوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور احتیاج باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ طالب علموں اور اساتذہ کی ادویات کا خرچ
 ایک ماہ میں پانچ سو روپے نکلا۔ منشی نے آکر آپ کو اطلاع دی کیونکہ اس زمانے میں پانچ سو روپے بہت
 قیمتی رقم ہوا کرتے تھے۔ آپ منشی پر بہم ہوئے اور فرمایا ”اگر رویشوں کے دوا دارو پر پانچ سو روپے بھی خرچ
 میں تو مجھے نہ اطلاع کی جائے کیونکہ رویشوں کی جان کے مقابلے میں روپیہ کی کوئی حقیقت نہیں۔“

خواجہ صاحبؒ کی عوام میں مقبولیت اس قدر تھی کہ آپ کے ہم عصر سرسید احمد خاں مرحوم اپنی کتاب
 ”مناہدین“ میں تحریر کرتے ہیں کہ خواجہ سلیمان تونسویؒ کی شہرت قاف سے قاف تک ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث
 حضرت مولانا حسین احمد مدنی چشتی دیوبندی فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ صاحب اپنے زمانے کے آفتاب تھے۔

آپکی زندگی میں اور بعد از وفات بے شمار شعراء نے ہندی، فارسی اور عربی میں نعتیں اور قصائد لکھے۔ یہ سب نعتیں اور قصائد عقیدت اور ارادت کی تصاویر ہیں۔ عمدہ نثر کی پیشاوری فرماتے ہیں۔

سلطان چارطاق و سلیمان بن رواق
نقزی اگر بہ لطف کنی خدمتش قبول
ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا وہ خدا سے ذوالجلال کا محبوب و مقبول ہو گیا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور دنیا کا چھوڑنا تمام عبادتوں کا اصل ہے۔“

اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ”کسی شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے وہ ہمیشہ یہ لفظ دھرایا کرتے تھے کہ دیکھ میں گوشت ہونا چاہیے دوسرے لوازمات ہوں یا نہ ہوں۔ جھوٹا شوربہ کا نہیں آتا۔“ ایک روز مریدوں نے اُن بزرگ سے دریافت کیا کہ اے غریب نواز اور اے رہنمائے گمراہان ان الفاظ کا کیا مطلب ہے جو آپ اکثر دھراتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا ”گوشت سے مراد ترک ہے اور شوربہ جو کہ پیاز اور لہسن سے بنتا ہے اس کو ”شوربائی“ یعنی جھوٹا شوربہ کہا جاتا ہے۔“ جب سارے نے دل سے دنیا کو نکال دیا۔ پھر اس کو نماز روزہ کافی ہے دوسرے وظائف چاہے ہوں نہ ہوں۔

آپ اپنے مرشد حضرت قبدہ عالم کا ایک ارشاد اکثر بیان فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے مرشد کے ارشاد پوری توجہ سے سنتا ہے اور پھر اُن کو لکھ لیتا ہے اُس کو بے شمار برکات عطا کی جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اس طرح خیال رکھتا ہے کہ اتنا زیادہ ایک ماں بھی اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ اس زمانے میں بارش کی بندش ہو گئی۔ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش کے لیے نہایت عاجزی سے درخواست کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ حضور و عارفانہ تو اسی وقت جبرائیل وحی لے کر آگئے اور فرمایا کہ فلاں جگہ ایک عاجز و ضعیف بڑھاپا سکونت پذیر ہے۔ اس کی گھاس بھوس کی کٹیا پرانی ہو چکی ہے۔ اگر بارش برسے گی تو وہ ضعیف تباہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے چند آدمیوں کو اس بڑھاپا کی کٹیا کی جانب بھیجا تاکہ اس کی مرمت کر دی جائے چنانچہ جب اُس بڑھاپا کی کٹیا درست ہو گئی تو تعالیٰ نے خوب بارش برسائی۔ خواجہ صاحب اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن ہماری ناقص عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتیں۔

حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک کامل بزرگ کو اطلاع دی گئی کہ اُن کا ایک مرید فقہ میں ہے۔ آپ خاموش پڑ گئے۔ جب وہ مرید اُن کی زیارت کو آیا تو اس کا کل شخص نے اس مرید سے کہا ”جو کوئی بُرائی کرنی ہو وہ ہمارے حجرے میں کر لیا کر دیکھو کہ درویش پر پردہ پوشی کا طلبہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہ میرے اندر خود کوئی عیب ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ مرید گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ ایک مدرس کا شاگرد اپنا آدمی

نہیں کرتا تھا تو استاد نے اس کو کہا کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو تم اپنا سبق یاد نہیں کرتے۔

آخر کم اذان کا گاہ گاہ ہے۔ آئی وہ ناکنی منگا ہے

قاضی حسن علی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ حضرت ہم غریبوں کا کچھ خیال نہیں رکھتے اور اسی خیال میں مجھ پر غینہ طاری ہو گئی اور خواب میں مجھے خواجہ صاحب تونسویؒ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا ”اے حسن علی!“ مجھے تو یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے دانتوں میں سے ایک دانت ہٹا ہے۔



”کیمائے سعادت“ میں آیا ہے کہ سالک کو چار چیزوں سے اپنا حصار کر لینا چاہیے۔ اول تنہائی میں رہنے کی کوشش کرے دوسرے کم بولے اور زیادہ گفتگو کرنا ترک کر دے۔ کیونکہ زیادہ بولنے سے سالک کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ تیسرے کم کھانا کھائے کیونکہ کم کھانے سے شیطان راستے بند ہو جاتے ہیں اور چوتھے نہایت کم سویا کرے کیونکہ سونے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ ابدال لوگ جو درجہ ابدالیت پر پہنچتے ہیں وہ انہی چار چیزوں کو ترک کر کے یہ مقام حاصل کرتے ہیں۔



صحیح مسلمان ہونا اور اسلام کا درجہ کمال حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی جو حضرت بایزید بسطامیؒ کا پڑوسی تھا اُسے لوگوں نے کہا ”وتم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے۔“ تو اس یہودی نے کہا کہ جو اسلام بایزید کا ہے وہ تو مجھے حاصل نہیں ہو سکتا اور جو اسلام تمہارا ہے اس کو میں قبول نہیں کرتا۔ یہ حکایت سنانے کے بعد خواجہ صاحبؒ نے یہ شعر پڑھا۔ جو حسب حال حکایت ہے۔

سالکان اسلام اگر آساں بدے

ہر کسے چوں شبلی داد جہم شدے

ایک مرتبہ مولوی علی محمد جراح نے حضرت خواجہ صاحبؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ غریب نواز مجھے ذیرہ اسماعیل حال کا قاضی مقرر کیا گیا ہے اور میری تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی ہے لیکن میں قضا کے کام سے ڈرتا ہوں۔ حضرت قبلہ نے اس کے جواب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی قدس سرہ کے قصیدہ غوثیہ کا یہ مصرع پڑھا۔

مریدی لا تخف الشد ربی

اس کے بعد مولوی علی محمد کو پہلے زمانے کے ایک قاضی صاحب کا واقعہ سنانا جو کہ بڑے عالم و زاہد، متقی، خدا ترس اور خدا پرست آدمی تھے۔ ایک دفعہ اُن کے پاس ایک بقال آیا اور کہنے لگا کہ اے نائب رسول اللہ! تم قاضی ہو۔ میرے پاس ایک گائے تھی اسے شیر کھا گیا ہے۔ آپ اس معاملے میں انصاف فرمادیں۔“ قاضی صاحب نے یہ سن کر تبسم کیا اور کہنے لگے شیر تو جنگل میں ہے، میں کس طرح اس معاملہ کا فیصلہ کروں۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک شیر قاضی صاحب کے سامنے آ گیا انہیں سجدہ کیا اور چلا گیا اور بقال راضی ہو گیا۔



حضرت خواجہ صاحبؒ حضرت حسن انعمان جو حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے کا واقعہ بیان

کرتے ہیں کہ وہ بالکل ناخواندہ تھے حتیٰ کہ انہیں قرآن مجید بھی نہیں آتا تھا۔ عام لوگ امتحان کی غرض سے چند سطور قرآن مجید کی اور چند سطور دوسری کتابوں کی ایک کاغذ پر لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن مجید کے الفاظ کون سے ہیں۔ حضرت حسن مذکور نور معرفت سے قرآن کے الفاظ پہچان لیتے اور ان پر انگلی رکھ دیتے۔ امتحان لینے والے لوگ حیران ہو جاتے اور کہتے اسے حسن! آپ تو بالکل ناخواندہ ہیں تو یہ قرآن مجید کے الفاظ کے متعلق کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس پر وہ فرماتے ”قرآن مجید کے حروف کا نور زمین سے عرشِ معلیٰ تک جاتا ہے اور اس نور کی وجہ سے میں ان حروف کو پہچان لیتا ہوں۔“ حضرت بہاؤ الدین فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز جب حق تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بہاؤ الدین ہمارے لیے تم کیا تحفہ لائے تو میں عرض کروں گا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری درگاہ میں حسن افغان کو لایا ہوں حضرت خواجہ صاحب اس واقعہ کو اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی جو شخص آگاہی کر لیتا ہے اس کو دنیاوی علوم کی ضرورت نہیں رہتی۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کا جو بھی گناہ دیکھتے ہیں اس سے درگزر فرماتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ کسی میں کوئی معیوب دگناہ دیکھتا ہے تو اسی وقت وہ اس کو اس کی پاداش میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے انکی پردہ پوشی کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں تاکہ ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ آج اگرچہ روحانیت، عشق اور دوائے دل بیچنے والوں کی دکانیں بھری پڑی ہیں اور ہر طرف مادی اجاک اور متاعِ مکرو فن کے لین دین کی گرم بازاری ہے۔ تاہم عشق و محبت اور سوز و گداز کی جنس کیاب ابھی بالکل نایاب نہیں ہوئی۔ اس کے گزرے دور میں بھی اس متاعِ گراں مایہ کے محازن کا پتہ چلتا ہے یا چلایا جاسکتا ہے۔ مگر تلاشِ بشرط ہے۔ جو لوگ تلاش و جستجو کے باوجود بھی اس گوہرِ مقصود کا سراغ نہیں پاسکتے ان کے لیے اہل اللہ کی صحبت کے برابر فیض حاصل کرنے اور اہل اللہ سے ایک قسم کی ملاقات کرنے کا نہایت آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کریں۔ اہل اللہ کے ملفوظات و مکتوبات میں آج بھی دلوں کو گرمی پہنچانے اور معرفتِ حق کی چاشنی کا مزہ دینے کی تاثیر موجود ہے۔ ان کے مطالعہ سے اللہ اور اس کے رسول کا عشق حاصل ہوتا ہے دنیا پرستی سے نفرت اور آخرت کی طلب و یاد دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بلاشبہ ان ملفوظات میں وہ سب کچھ موجود ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد آج بھی ہماری سماجی اور معاشرتی برائیوں کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تطہیر کے لیے ان ملفوظات میں مجرب نسخے درج ہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ نے بھی اپنے ملفوظات، مکتوبات اور کتب میں زمانے کی برائیوں کا ذکر اور ان کو دور کرنے کی تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ برائے ہی شگفتہ اور دلچسپ انداز میں ایک لائحہ عمل اور ہدایت تحریر فرمائی ہے جس سے عوام و خواص، علماء و فضلاء، عشاق و زہار، شعراء اور امراء غرض ہر طبقہ کے لوگ ان سے بہرہ ور ہو کر دنیا کو سلف صالحین کا نمونہ دکھا سکتے ہیں۔ ہر نصیحت کے ساتھ ایک حکایت مثیلاً بیان کی گئی ہے۔ میاں یار محمد بلغانی روایت کرتے ہیں کہ خواجہ سلیمان تونسویؒ ”درگ (ایک جگہ کا نام) میں تشریف فرما تھے کہ ایک روز ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی پر جن

کا سایہ ہے۔ آپ خدا کے لیے اس کا کوئی علاج فرمادیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے جن کو حکم دیا ”تم نے اس بیماری عورت کو کیوں گرفتار کر رکھا ہے اس کی جان چھوڑ دو۔“ جن نے عرض کی ”اے خواجہ خواجگان! چند روز سے میرا بچہ سخت بیمار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بچے کی بیماری دور کرنے کا تعویذ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کام کی کوئی صورت نہ نظر آئی تو میں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا تاکہ اس کے دیکھ لے آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور میں اپنے بچے کے لیے تعویذ بھی حاصل کر سکوں۔“

حضرت غریب نواز نے فرمایا ”تم تعویذ کس طرح حاصل کرو گے۔“ اس جن نے عرض کی آپ تعویذ کو فلاں پتھر کے نیچے رکھ دیں میں وہاں سے حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے مطلوبہ تعویذ پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ جن نے اس طرح اس عورت کی جان چھوڑ دی اور خود تعویذ لے کر مفقود ہو گیا۔ عورت اچھی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلیمان ملک سے انسان ہی فیضیاب نہیں ہوتے تھے بلکہ جن بھی آپ کے در سے درد کا درماں حاصل کیا کرتے تھے۔



ایک روز خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ موضع جسوڑ کا ہے۔ ذکر و فکر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک آپ کا روئے مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سر زانو میں جھکایا اور کافی دیر مراقبہ میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے پھر سر اٹھایا اور خداوند کریم کا شکرانہ نوافل کی صورت میں ادا کیا۔ حاضرین اس امر سے متعجب ہوئے کہ چہرہ مبارک کی تغیری کا کیا موجب ہے۔

نور خاں گرمائی آپ کا مرید و مشیر تھا اور اس پر آپ کی کمال رعایت بہت زیادہ تھی اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ”حضرت آپ کو کیا یک کیا ہو گیا تھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔“ آپ نے فرمایا ”اداکل عمری میں ایک شخص عمر خاں جو مکول کار بنے والا تھا میرا مرید ہوا۔ وہ شخص خاصا متمول تھا اس نے مجھے ایک گھوڑی تحفہ دی اور چند کے مکان میرے لیے تیار کروائے کچھ گنوں بھی میری نذر کیے مگر میں نے سوائے گھوڑی کے کچھ قبول نہ کیا۔ گھوڑی بھی اس کے اسرار کی وجہ سے مجھے قبول کرنا پڑی۔ میں اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتا تھا اور وہ بھی تونسہ میں میرے پاس اکٹرا آیا جاتا تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بالکل آن پڑھ تھا۔ آخری عمر میں اس کے دشمنوں نے اس کی جاہلیت سے فائدہ اٹھایا اور اس کو بہکایا ”تم نے ایک افغان روہیلہ کی مریدی اختیار کی ہے جبکہ تمہارے اپنے شہر میں ایک سے ایک بڑھ کر مرشد موجود ہیں۔“ وہ شخص لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے تونسہ شریف آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی شکل مسخ ہو گئی اس نے کتے کی طرح لوگوں پر بھونکنا اور کاٹنا شروع کر دیا اور حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھار کر گلیوں میں بھاگنے لگا۔ ہر وقت اس کی زبان پر کفر کے کلمات رہنے لگے۔ اس کی یہ بدتر حالت دیکھ کر ایک شخص موسیٰ نامی نے اس عمر خاں کو کہا ”تم نے اپنے مرشد کی توہین کی ہے۔ یہ اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ لہذا اب بھی تم توبہ استغفار کر کے اپنے مرشد کی طرف رجوع کرو تو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔“ عمر خاں نے موسیٰ کی بات کو توجہ سے سنا اور دل سے توبہ کر لی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں اور اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہو گیا۔ پھر اسے احساس ہو گیا کہ میں نے لوگوں کے کہنے سے جو غلط کام کیا اس کی مجھے سزا ملی ہے۔“ آج عمر خاں پر وقت نزع آ گیا اور جان کنی کے عالم میں اس کو شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اس نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں نے اس کے واسطے درگاہ الہی

یارہ ڈائجسٹ

میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی مہربانی کی اور دولت ایمان لے کر فوت ہوا ہے۔ "خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرشد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کا ہر حال میں خیال رکھے اور اس کی دشگیری کرنے



ایک مرتبہ ایک دولت مند مال دوز کے نشے میں چور حضرت غریب نواز کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا "دیا خواجہ ایام مجھے موسیٰ بنا دیا فرعون بنا دو۔ حضرت نے سکوت طاری کیے رکھا۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا مدعا دہرایا۔ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس شخص نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا "تم نے کہا ہے کہ تمہیں موسیٰ بنا دیا جائے یا فرعون، جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے اور نبوت تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے تمہارا موسیٰ بننا ممکن نہیں ہاں البتہ فرعون بننا چاہتے ہو تو وہ بن سکتے ہو۔" وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور آپ سے معافی کا طلب گار ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو ظاہری و باطنی دولت سے مالا مال کیا اور نصیحت کی کہ ایسے خواہش آئندہ مت کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تم پر کرم کر دیا ہے۔ ورنہ تم فرعون بنا دیے جاتے تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتیں۔



حضرت غریب نواز کے سجادہ نشین بیان فرماتے ہیں حضرت سلیمان تونسویؒ نے بھی اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ قصہ یوں ہے کہ تونسویؒ کے امراء اور رؤسا نے ایک روز طوائفوں کا مجرا کرایا۔ حضرت کو ان باتوں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ محض تماشا دیکھنے چلے گئے تھے۔ یہ رہگاہ دہلی کی محفل رات گئے تک جاری رہی۔ آپ بھی وہاں پر کھڑے ناچ گانا دیکھتے رہے اچانک آپ کو نیند آگئی اور آپ اسی جگہ جہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے سو گئے۔ خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جو آپ پر سخت ناراض تھے۔ انہوں نے آپ کے منہ پر زور سے طمانچہ مارا اور فرمایا "تم ان طوائفوں کا تماشا دیکھنے آئے تھے تمہیں معلوم نہیں یہ کتنی بُری بات ہے یہ کہ کروہ بزرگ غائب ہو گئے۔"

خواجہ صاحبؒ فرماتے ہیں میری جب آنکھ کھلی تو طوائفیں جا چکی تھیں لیکن میرے رخسار پر طمانچے کے واضح نشان تھے بلکہ اس بزرگ کی انگلیاں میرے گالوں پر جم گئی تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے کئی سالوں بعد میں جب حضرت قبہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی صاحبؒ سے بیعت ہوا تو میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ وہی بزرگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار کر مجھے طوائفوں کا تماشا دیکھنے کی سرزنش کی تھی۔



آپ فرمایا کرتے تھے کہ درویش وہ جو شب و روز مجاہدہ میں رہے۔ اپنا وقت زیادہ تر ذکر و فکر میں بسر کرے۔ اس کی طلب فقط رخصتائے الہی ہونی چاہیے۔ اور اس حالت میں اس کو کچھ انوار یا اسرار یا کشف قبور وغیرہ ہویدا ہوں تو ان کو محض رکھے اور کسی کو نہ بتائے۔ وصال اور مقصود حقیقی کی امید پر ہر روز اسی طرح محنت و مجاہدہ کرتا رہے۔ کیونکہ جو شخص غیر شرع افعال سے پرہیز نہیں کرتا وہ ترقی کی پسلی سیر میں پہنچتا ہے۔ اور وہ منزل مطلوب پر نہیں پہنچ سکتا اور جو شخص بقا باللہ کے درجہ پر ہے وہ منزل

کے آخری درجہ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حلقہ شریعت سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتا۔ بلکہ شب و روز حسب معمول مبتدیوں کی طرح مجاہدہ اور ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے۔
 ۱ نہایت قدم سالکان ہدایت دوست



اسی طرح آپ حضرت محبوب الہی کا فرمودہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا "خاندانِ چست میں سلوک کے پندرہ مدارج ہیں اور پانچویں درجہ میں کشف و کرامات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس درجہ پر پہنچ کر سب کچھ ظاہر کر دے تو بس اس کی ترقی کی انتہائی ہے۔ مگر کامل وہ ہے جو آخری درجے پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے جیسے امیر خسرو۔"

مگر کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ابھی نفس کی پلیدی سے آزاد بھی نہیں ہو پاتے اور شیخی بگھارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ہیں جو ناموس و رویشی کے لیے ایک لعنت ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔
 حضرت خواجہ صاحب کے مکارم اخلاق کو بہ حالت تمام پیش کرنا قلم و قریطاس کے بس سے باہر ہے مگر آپ کے ملفوظات آپ کے اخلاق کی تفسیر و تشریح ہیں۔ آپ کے زہد و اتقار۔ صبر و توکل علی اللہ۔ جو د و سخن مسکین نوازی اور غریب پروری۔ قناعت و ایثار۔ عفو و صبر و تحمل۔ تسلیم و رضا۔ اتباع سنت۔ استغناء و سیر چشمی۔ استغراق و محویت دنیا سے بے تعلقی اور تبلیغ و ترویج دین سے متعلق واقعات کی تفصیل میں بے شمار تذکرے اور تاریخیں مرتب کی جا چکی ہیں۔ سب سے اعلیٰ صفات میں سے جو دو سخا اور مسکین پروری کی صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔



خواجہ خضر علیہ السلام سے حضرت غریب نوازؒ کی اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی بلکہ دونوں میں بڑی دوستی تھی اکثر خواجہ خضر از خود جناب سلیمان تونسویؒ کی ملاقات کو آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہارویؒ کی خانقاہ سے رخصت ہو کر صاحبزادگان مہاروی سے ملنے مہار شریف جا رہے تھے آپ کے ہمراہ مریدین میاں جمال محمد چشتی اور میاں صالح محمد بھی تھے جب آپ نالہ ہریاری کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک شخص جس کا لباس اور شکل و صورت درویشوں جیسی تھی آپ سے آکر ملا۔ مصافحہ کیا اور مختصر سی گفتگو کے بعد چلا گیا۔ آپ نے اپنے مرید سے دریافت کیا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

حضرت خواجہ تونسویؒ پر اکثر درجہ و محویت کی حالت طاری رہتی تھی۔ آپ کی آنکھیں جذبہ شوق سے اکثر غم رہتی تھیں۔ اکثر اوقات کسی قول سے کوئی عمدہ شاعر سنکر گھنٹوں بے خود بے ہوش پڑے رہتے تھے آپ اکثر اپنے قول احمد نامی سے تخلیق میں کلام سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے احمد کو حکم دیا کہ مجھے ہندی غزل سناؤ چنانچہ اس ایک غزل جو کہ ہندی تھی سنائی اس کا ایک شعر یہ ہے:

پریم پیالہ اسال ہنس رس پیت
 جو کچھ کیت سانوں تیرے نیناں کیت

آپ پر یہ شکر رقت طاری ہو گئی اور کئی گھنٹے آپ روتے رہے۔ آپ نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور ساری رات سوزش عشق میں جلتے رہے۔ آپ پر جب مستی اور عشق کی آگ غالب آئی تو باوجود سخت

سردی کے آپ کا کمرہ بھٹی کی طرح تب جایا کرتا تھا۔
ایک دن آپ نے مولوی نور جہانیاں بہاولپوری سے پوچھا عشق کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا "عشق
خارجہ ق ماسوی اللہ" بعض لوگوں کو خواجہ صاحب حصول عشق کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے۔
اللہم ارزقنا حلاوة الحب فی محبت اللہ

حضرت خواجہ صاحب نے عورتوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ ان کو مسند ولایت پر نہیں بٹھایا جاسکتا۔ کیونکہ
ان سے نہ پیغمبری ثابت ہے۔ نہ عمدہ قضا، نہ بیعت اور نہ ہی سجادہ نشینی۔ حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانی
کی مسند سجادگی پر ایک عورت کو مقرر و مسلط کر دیا اور ایک بزرگ جن کا نام حاجی شیخ احمد تھا وہ مرو صالح بھی
تھے اور مستحق سجادگی بھی تھے۔ ان کو حکومت خراسان نے درگاہ سے اٹھا کر ایک عورت کو وہاں پر ٹھکان کیا۔
حضرت بہاؤ الدین ذکریا کئی بزرگوں کو خواب میں نظر آئے انہوں نے مزار مبارک سے باہر آکر حکم دیا کہ ان
کتوں کو مار مار کر باہر نکالو جنہوں نے میرے مزار پر عورتوں کو بٹھایا ہے۔ کتوں کا لفظ حضرت ملتانی نے
خراسانی حکمرانوں کی بابت استعمال کیا تھا۔ چنانچہ عورتوں کو مسند سجادگی سے ہٹایا گیا اور حضرت ملتانی کے حکم
کی تعمیل میں ایک مرو صالح کو سجادہ نشین بنایا گیا۔



آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ بن جائے تو اس
کے لیے ضروری ہے کہ وہ متابعت شریعت میں ظاہر و باطناً کوشش کرے تاکہ اس کو خدا کی
قرابت نصیب ہو جائے۔
ایک مرتبہ جب ایک صوفی کی لڑکی بالغ ہو گئی تو لوگوں نے اُس سے پوچھا "آپ اس بچی کا نکاح
کیوں نہیں کر دیتے۔ انہوں نے جواب دیا "میں کسی مسلمان کا طلب گار ہوں تاکہ اُس سے بیٹی کا نکاح
کروں۔" لوگوں نے جواباً کہا۔ "مسلمان تو بہت ہیں۔" اُن صوفی صاحب نے جواب دیا "میرے نزدیک
مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ سے گزر کر ذات حق تعالیٰ میں خالی ہو چکا ہو۔ کیونکہ بعض صوفیائے کرام
کے نزدیک قنایت اسلام کی ابتداء ہے۔ اس حکایت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت خواجہ تونسوی فرمایا
ہیں کہ ساک کو چاہیے کہ زہد و ریاضت میں اتنی کوشش کرے کہ اُس کو فناء کلی نصیب ہو جائے۔ کیا
اس مرتبہ کے حصول کے بغیر صوفیاء کرام کے مشرب میں وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔



حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے مراقبہ میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کتاب
فصوص الحکم نامی جو کہ وحدت الوجود کے مسئلہ پر مشتمل ہے اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے ہیں اور
کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں "اس کتاب کو مسئلہ وحدت وجود کے بیان میں تصنیف کرو کہ ذات
واحد ہے۔ جس نے ذات اور اسماء اور صفات سے مختلف تعینات اور بیاسوں میں ظہور فرمایا ہے۔
انہوں نے بموجب تعمیل حکم کتاب مذکورہ تصنیف کی اور مسئلہ مذکور کو اس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کام
میں اپنے سامنے اسماء کو ظاہر کر دیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان
اسماء ربانی ظاہر ہوتے ہیں۔
خواجہ تونسوی صاحب کو پوری عمر اتباع محنت کا بہت خیال رہا۔ عبادات و معاملات میں بھی

کوئی فعل خلاف سنت نہیں کرتے تھے۔ ساری عمر آپ نے نماز کبھی دیر سے یا وقت آخر میں نہیں پڑھی اور کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ استغراق و محویت اور عشق الہی کی مستی کے باوجود کبھی آپ کے منہ سے کوئی کلمہ خلاف شریعت نہیں نکلا۔ آپ کا قول تھا کہ ہمارا اصل کام نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا بھی نیچے آئے لیکن اس کا کوئی بھی فعل خلاف سنت ہو تو اس کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ صحیح معنوں میں عبادات کی معراج و تکمیل سنت رسول اللہ کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ سے محبت اور عشق اس بات کا متقاضی ہے کہ حضور سرور کائناتؐ نور محمدؐ کی سنت کی ہر لحاظ سے اتباع کی جائے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بھی نصیحت کی کہ نماز و روزہ خدا تعالیٰ کی عبادات ہیں۔ ان کی بجا آوری ہم پر فرض ہے لیکن ان کی ادائیگی میں ہمیں رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کیونکہ خدا کی رضا اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے حبیبؐ کی سنت اور فرمودات کی پوری طرح پابندی کریں۔



ایک مرتبہ ۱۲ ربیع الاول کو دامن کے ہزار ہا لوگ مرد و عورتیں تونسہ شریف میں جمع ہو گئے اور حضرت غریب نواز خواجہ تونسویؒ کی خانقاہ مبارک کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب ان سے ایسا کرنے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے وطن میں ایک غیبی آواز سنی کہ ۱۲ ربیع الاول کو جو شخص حضرت خواجہ سلیمانؒ کی زیارت کرے گا وہ ضرور بہشت میں جائے گا۔ اس لیے ہم حضرت کی زیارت کے واسطے اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنا طویل سفر کر کے اس جگہ آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بطفیل خواجہ صاحب ہمیں بخش دے۔ اس مجمعے میں ایک عورت ایسی تھی جو اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی تھیں جب عائف غیبی نے یہ نوید سنائی کہ حضرت خواجہ صاحبؒ کی زیارت کرنے والا جنتی ہو گا تو وہ روٹی پکائی پکائی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر تونسہ شریف پہنچ گئی جبکہ اس کا گھر تونسہ سے ۳۰ کوس کے فاصلہ پر تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا تو حضرت جو اس وقت اپنے حجرہ میں مشغول عبادت تھے اپنے خادم محمد اکرم کو باہر بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ یہ شور کیسا ہے، تو خادم نے عرض کی کہ حضرت آپ بلوائے تو لوگوں کو خود ہیں اور پوچھتے ہم سے ہیں۔ ”باہر آپ کی دید کے پیاسوں کا ایک جم غفیر جمع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت حجرہ سے باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اپنی زیارت کروائی جو غیبی آواز سن کر اس غرض سے دیدار خواجہ کے لیے آئے تھے کہ اس طرح وہ بہشت میں جا سکیں گے۔ دیدار کے بعد ان لوگوں کا ہجوم قائم کا تمام آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا اور خدام میں داخل ہو گیا۔



آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام شخص اور خاص شخص میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو کوئی خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے اس کے دل میں زیادتی کی طلب اور حرص نہیں ہوتی وہ خواص میں سے ہوتا ہے اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ عوام میں سے ہوتا ہے۔



آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد واصل جو کہ سیاح تھا اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ”حضرت میں نے عرب و عجم کی سیاحت کی ہے لیکن آپ کی ذات مبارک کی نظیر میں نے کہیں نہیں دیکھی آپ گھوڑے اور اونٹ اور دوسرے جانور مجھے نقد جنس، کپڑے، آنا اور طعام لوگوں کو دیتے ہیں حتیٰ کہ لوگوں

بیارہ ڈال بھرت
 کو دوا دارو کا بھی بندوبست کرتے ہیں اس کے علاوہ گمراہوں کو فلاح کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ "یہ باتیں سکر خواجہ صاحب
 مسکرائے اور فرمایا۔ "اے میاں واصل! میری بات تو تجھ سے سنو! جب میں اپنے وطن کو درگ سے علم حاصل کرنے
 کے لیے شہر میں آکر مسجد سفید میں سکونت پذیر ہوا تو ایک نوربان نے میرا وظیفہ مقرر کیا۔ اس کے دروازے پر
 ایک کتا ہوتا تھا میں اس سے بہت ڈرتا تھا۔ وظیفہ لینے کے لیے پہلے مسجد کے صحن سے جو کہ اس نوربان کے
 گھر سے اونچا تھا۔ میں دیکھتا اگر کتا اس وقت دروازے پر نہ ہوتا تو میں دوڑ کر اپنا وظیفہ لے آتا اور کھالیتا ورنہ سارا
 دن فاقہ میں گزار دیتا۔ میں تو وہی ہوں لیکن حق تعالیٰ کی ذات تحریم ہے کہ جس نے مجھے اپنی عنایات سے
 نوازا ہے۔" یہ بات قابل غور ہے کہ مروان خدا باوجودیکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ خدا کا شکر
 بجالاتے ہیں۔ ان کے کلام اور ان کے وجود میں نفسانیت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔



حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان تونسوی صاحب پہاڑی علاقے کے پٹھان تھے لیکن آپ نے عمر بھر لوگوں کی
 بھلائی کے لیے بے شمار فلاحی کام کیے اور پٹھانوں اور پہاڑی علاقوں کی روایتی سختی جو عام روایت ہے اسے
 باطل کر دیا۔ آپ کے رویے روئیں میں محبت، نرمی اور مہربانی رچی اور بسی ہوئی تھی۔
 ۱۲۶۷ء میں صفحہ کا چاند نمودار ہوا تو آپ نے فرمایا ہمارے سفر کا مہینہ آگیا ہے۔ یکم صفر کو آپ کو سخت زہر
 ہوا جو رفتہ رفتہ بخار کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس دوران آپ نے اپنے معمولات کو بالکل نہ ترک کیا۔ صفر
 ۱۲۶۷ء کو بوقت تہجد جب آپ پاس انفاس کے شغل میں مشغول تھے تو آپ کا وصال ہو گیا۔ بیماری کے دوران
 آپ نے باوجود شدید تکلیف کے لوگوں کی خدمات برقرار رکھیں۔ آخری رات آپ نے اپنے تمام مریدین
 لیے دعائیں کیں اور یہ فقرہ بار بار آپ کی زبان پر آتا رہا۔
 "مُنہ توں پلڑا دُور کر گلاں کرائیں راج"



تونسہ شریف جو کہ ایک دارالعلوم ہے۔ ایک ولی خیر سرزمین ہے۔ وہاں پر آج بھی حضرت خواجہ صاحب
 اپنے پُر نور روضہ میں استراحت فرما رہے ہیں۔ لوگ دور دور سے آکر یہاں سے انوار کی جھولیاں بھرتے
 آپ کے مریدین خاص میں حضرت خواجہ الشہنشاہ تونسوی، حضرت مولانا فخر الدین دہلوی، حضرت مولانا محمد
 مکھڑی اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب قابل ذکر ہیں۔

ایک دفعہ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھے حضرت رابعہ بھری کے سامنے سے گزرا۔ آپ
 نے اس سے دریافت کیا کیوں بھٹی کیا بات ہے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ اس نے
 جواب دیا: میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟
 اس نے کہا: "تیس برس"
 آپ نے دریافت کیا کہ تم اس مدت میں بیمار رہے یا تندرست۔ اس نے جواب میں کہا میں ہمیشہ
 تندرست رہا ہوں کبھی بیمار نہیں ہوا۔
 حضرت رابعہ نے فرمایا: "تیس برس صحت کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود ٹوسلے کبھی
 اپنے سر پر ٹکڑے کی پٹی نہیں باندھی۔ آج تیرے سر میں درد ہو گیا ہے تو مخلوق خدا کے سامنے
 کبھی سر پر ہاندے پھر رہا ہے؟"

خواجہ عطاء الدین

خواجہ فرید الدین عطارؒ ایک روز اپنی دکان میں تشریف فرما تھے۔ کاروبار چل رہا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ آپ نے ایک فقیر کو دیکھا جو مسلسل کئی گھنٹوں سے ان کی دکان کے سامنے کھڑا دکان کے ساز و سامان اور آرائش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ خواجہ عطار نے کئی مرتبہ اُس کو نظر انداز کیا مگر پھر آپ کا خیال اُس کی طرف چلا ہی گیا۔ فقیر بھی مشکلی باندھے دکان کی طرف تک رہا تھا۔ آخر خواجہ صاحب سے نہ رہا گیا اور انھوں نے اس فقیر کو مخاطب کر کے کہا۔

”اے خدا کے بندے! تم مسلسل کئی گھنٹوں سے یہاں کھڑے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ کوئی چیز خریدنی ہے تو خریدو نہیں تو اپنا راستہ لو۔“

فقیر نے مسکرا کر خواجہ عطارؒ کی طرف دیکھا اور بولا۔ ”تم میری فکر نہ کرو میرا وقت اتنا قیمتی نہیں جتنا تمہارا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ رہی بات میرے جانے کی تو وہ کوئی مشکل کام نہیں میں ابھی چلا جاتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ فقیر خواجہ عطارؒ کی دکان کے سامنے ہی بیٹ گیا۔ کچھ دیر تو خواجہ صاحب انتظار کرتے رہے کہ ابھی اُٹھ کھڑا ہوگا مگر جب کافی دیر وہ نہ اُٹھا تو آپ کو تشویش ہوئی۔ آپ نے اُس کو بلایا بلایا مگر وہ تو راہی عدم ہو چکا تھا۔ اب خواجہ صاحب کو اُس کی باتوں کی سمجھ آئی جن میں معرفت اور ولایت کے راز پنہاں تھے۔ آپ اُس کی گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اُسی روز کو چہ تصوف و فقر میں داخل ہو گئے۔

حضرت خواجہ فرید الدین عطارؒ شعبان ۱۲۱۵ھ میں نیشاپور کے ضلع میں ایک گاؤں کدگن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام ابراہیم بن اسحاقؒ تھا۔ آپ کا اصل نام محمدؒ تھا اور لقب فرید الدینؒ تھا۔ آپ کے والد صاحب عطاری کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ کاروبار وسیع بنیادوں پر پھیلا ہوا تھا اور عطاری کی نسبت سے خواجہ فرید الدینؒ کے نام کے ساتھ لفظ عطار لگا دیا گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد تمام کاروبار خواجہ عطارؒ نے سنبھالا۔ نیشاپور کے تمام کارخانے آپ ہی کے زیر اختیار تھے۔ آپ نے اس کاروبار کی باگ دوڑ سنبھالنے کے

بعد اُس کو اتنی ترقی دی کہ یہ کاروبار سارے نیشاپور میں پھیل گیا۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کارزار فقر و تصوف میں قدم رکھنے کے بعد بھی اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہے مگر ایک فرقہ ضرور پڑ گیا کہ آپ دیگر مصروفیات کے ساتھ عبادت و ریاضت بھی کرتے اور اسرار و عرفان کے حقائق پر کتابیں بھی تحریر فرمانے لگے۔

مجاہدات اور ریاضتیں خواجہ عطار کو ورثے میں ملیں تھیں کیونکہ آپ کے والد محترم ابراہیم بن اسحاق ایک مشہور مجذوب قطب الدین حیدرؒ کے مرید تھے۔ ان مجذوب کا انتقال ۵۹۷ء میں ہوا۔ ان سے خواجہ عطار کے والد صاحب کو روحانیت کے بڑے بلند مقامات حاصل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ عطار بچپن سے ہی دردِ آشنا تھے اور آپ کو عبادت الہی سے غیر معمولی شغف تھا اور اسی شغف کی بدولت آگے چل کر اُس فقیر سے ملاقات ہو جس کا ذکر اوپر آیا ہے اور آپ پر معرفت کے دروازے وا ہو گئے۔

خواجہ صاحبؒ اس حکم پر کار بند تھے کہ اسلام رہبانیت کو گوارہ نہیں کرتا۔ اس لیے موقیہ حضرات کو ان کے مجاہدات اور ریاضتیں مشاغل دنیاوی سے مانع نہیں آتیں۔ خواجہ عطارؒ نے باوجود فقر و تصوف کے عطارخان اور مطب کا تعلق قائم رکھا۔ آپ کے متعلق تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے طبیب بھی تھے۔ آپ کا مطب بڑے زور شور کا تھا۔ تقریباً پانچ سو مریض روزانہ آپ کے مطب میں آتے اور آپ حیات کا جامِ نوشیہ نوش کرتے تھے۔

بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کے والد صاحبؒ کے مرشد قطب الدین حیدرؒ جو کہ مجذوب کا وصال ہوا اُس وقت خواجہ صاحب کا عہد طفولیت تھا چنانچہ خواجہ صاحب نے اُس مجذوب سے فیض حاصل کیا اور یہ اُسی فیض کی کار فرمائی ہے کہ اُن کا نام آج روحانیت و عبادت کے حوالوں سے لیا جاتا ہے یوں تو خواجہ فرید الدین عطار نے بہت سے بزرگوں سے ملاقاتیں کیں۔ بہت سے اولیاء کرام کے جوتے سیدھے کئے۔ مگر آپ کی انگلی پکڑ کر جو ہستی آپ کو کوئے روحانیت میں لائی اُس کا نام حضرت مجدد الدین بغدادیؒ ہے۔ یہ بزرگ روحانیت و ولایت میں یکہ تاز تھے۔ پیشہ یہ بھی طبیب تھے اور شاہ خوارزم کے معالج خاص تھے۔ آپ نے حضرت مجدد الدین بغدادیؒ کی خدمت میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ سلوک کی تمام منازل طے کیں اور اسرار و معرفت میں جب آپ کے تمام اسباق مکمل ہو گئے تو آپ کے مرشد عالم نے خصوصی تلمذ و مہربانی فرما کر آپ کو خرقہ فقر عطا کر کے مسندِ خلافت پر متمکن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت خواجہ عطارؒ نے حضرت موسیٰؑ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے عورت کی ناقص عقلی باعث اُس کی مشاومت سے ممانعت کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں ایک کاہل ہوا کرتے تھے۔ اُن کی زبان میں خدا لے ایسی تاثیر و نہاں کر رکھی تھی کہ جو دعا بھی مانگتے وہ دربارِ خداوندی میں اسی وقت مستجاب ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰؑ کو خدا کی طرف سے کسی علاقے میں کفار سے جنگ حکم ملا۔ انھوں نے اپنی اذواج کو تیار کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلے۔ اب جس علاقے میں موسیٰؑ جنگ کرنا تھی اس میں مذکورہ ولی اللہ کی بیوی کے رشتہ دار رہتے تھے۔ موصوف کی بیوی کو حدشہ ہوا کہ موسیٰؑ کو جنگ میں فتح ہوگئی تو میرے عزیز و اقارب بھی جنگ کی نذر ہو جائیں گے۔ اس جہال سے اُس عورت نے اپنے خاوند کو کہہ دیا کہ وہی کاہل تھے عزم کی

”آپ خدا سے دعا مانگیں کہ حضرت موسیٰؑ کو شکست نہ ہو جائے۔“

ولی اللہ نے یہ سوچے بغیر کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آ رہے خدا کے حضور یہ دعا کر دی کہ میرے مولا تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، آج بھی میری دعا قبول فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی کی اس عجیب و غریب دعا پر بڑا تعجب ہوا۔ لیکن خدا نے ان کی دعا اس وجہ سے منظور کر لی کہ اس نے بڑی اُمید سے خدا کے آگے دست سوال دراز کیا تھا اگر میں اس کو نا اُمید کروں گا تو یہ میری عنایات سے مایوس ہو جائے گا اور مایوسی واحد ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاں بالکل ناپسند ہے ورنہ خدا ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ چنانچہ خدا نے اس ولی بزرگ کی دعا قبول کر لی اور یوں موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی۔

موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے لاڈلے بنی تھے وہ فوراً دربارِ ایزدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ "اے مولا پاک! مجھے خود ہی جنگ کا حکم دیا اور خود ہی شکست دے دی اس میں تیری کون سی مصلحت پوشیدہ ہے؟"

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا "اے موسیٰ! بے شک میں نے ہی جنگ کا حکم دیا تھا مگر میرے آگے جب میرے ایک ولی نے دست سوال دراز کیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی دعا اور خواہش کو رد کروں اس لیے میں نے اس کی دعا کو اپنے حکم پر ترجیح دی۔"

موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ میں تھے۔ انھوں نے خدا سے عرض کی "رب العزت! جو تیرا ولی تیرے احکام کو ہی منسوخ کروانے کا خواہاں رہتا ہے۔ جس کو تیری خوشنودی کی بجائے تیرے دشمنوں کی رضا جوئی منظور ہے تو ایسے ولی سے اپنی ولایت اور بزرگی چھین لے۔"

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دُعائیں ناراض تو خداوند اس ولی سے پہلے ہی تھا کہ اس شخص نے دوستی کا دعویٰ میرے ساتھ کر رکھا ہے لیکن اپنی بیوی کی خواہش اور تمنا کو میرے احکام پر فوقیت دے رہا تھا۔ اللہ نے اس ولی کا مل سے ولایت چھین لی۔

اب اس ولی کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے خدا سے بڑی معافیاں مانگیں اور کئی سال ریاضت میں مصروف رہا مگر اس کو چھینی ہوئی ولایت اور مقامِ ریاضت دوبارہ نہ مل سکا۔ آخر ایک روز خدا کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا۔

"دیکھو! اب تمہیں ولایت تو واپس نہیں مل سکتی لیکن تم پر اتنی مہربانی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے تین دعائیں مانگو میں ان کو ضرور پوری کروں گا۔"

اللہ کا وہ بندہ جو ولایت تو کھو ہی چکا تھا یہاں بھی اپنی بیوی کے دامنِ فریب میں پھنس گیا اور غلطی سے اپنی بیوی کو بتا بیٹھا کہ خدا نے میرے ساتھ تین دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اب بیوی نے فوراً پہلے اپنی خواہش منوانے کی کوشش کی اور اپنے خاوند سے کہا۔ "تم اللہ سے پہلی بات یہ کرو کہ وہ مجھے دنیا کی حسین ترین عورت بنا دے۔"

اس شخص نے بیوی کی آرزو اللہ کے حضور میں بیان کر دی۔ اللہ نے اس عورت کو دنیا کی حسین ترین عورت بنا دیا۔

اب اتفاق کی بات کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو اس کے من میں پانی بھر آیا۔ اس نے اس عورت سے کہا "تم کیا اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو تمہیں کسی محل میں

رہ کر راج کرنا چاہیے، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔“

اُس عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے خاوند کو چھوڑ کر اُس بادشاہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔ اُس سابق ولی اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کس قدر بے وفائی کی ہے اُس کے پاس کی طرف سے دو مزید دعائیں منظور کرانے کی پیشکش موجود تھی اُس نے اللہ سے عرض کی۔

”خداوند کرم اس بے وفا عورت کو کتیا بنا دے۔“

حق تعالیٰ نے اُس عورت کو کتیا بنا دیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سینہ قیامت خیز تو کتیا کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اُس نے اُس کو مار کر بھگا دیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے آدمی کے پاس پہنچ گئی اور اس دن گھر کے باہر دروازے پر بیٹھی رہتی۔ اب گھر میں بچے ماں کو یاد کر کے روتے تو وہ شخص بڑا پریشان اور بچوں کو روتا سن کر وہ کتیا (عورت) زور سے بھونکتی۔ اس صورت حال نے اُس شخص کا جینا حرام کر دیا۔ تنگ آکر خدا سے اُس شخص نے اپنی تیسری بات یعنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ اے خدا اس عورت کو وہی عورت بنا دے تاکہ یہ اپنی اولاد کو تو سنبھال سکے۔ اللہ نے وعدہ کے مطابق اُس شخص کی دعا قبول کر لی۔ اس عورت کو دوبارہ ویسی عورت بنا دیا۔

خواجہ عطارؒ یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کی مکاری اور ناقص العقلی بڑے بڑے اور آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خدا کی پناہ کرنی چاہیے۔ مذکورہ واقع میں اُس خدا کے ولی نے عورت کی ادنیٰ سی خواہش پر پہلے اپنی ولایت برپا اور اپنی ریاضت کے بدلے خدا کی پیش کش کا عورت کے ہاتھوں بیڑا عرق کر دیا۔ اگر وہ خدا سے لو لگا کر اور عورت کے معاملے میں خدا سے پناہ مانگتا تو کم از کم پہلی مرتبہ ناکامی اور بربادی کے بعد دوسری مرتبہ کو خدا کی درگاہ میں ضرور کامیابی ہوتی لیکن یہ ولایت کے منصب۔ یہ ریاضت کی مسند اور یہ عبادت کے صرف اُس کو ملتے ہیں جس کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

۴۳

ایک مرتبہ کسی نے جگنو سے پوچھا: ”تم صرف رات کو چمکتے ہو دن کو کیوں نہیں چمکتے؟“

اس پر جگنو نے جواب دیا: ”لیکن تو دن رات چمکتا ہوں مگر سورج کی روشنی کی وجہ سے دن میں نظر نہ آتا۔ یہی حال تمام عالم کا ہے کہ خدا کی ہستی کے مقام میں ان کا وجود اہل حال کو نظر نہیں آتا۔ بعض جگہ تو الوجود اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ موجود ہے سب خدا ہی ہے، آگے چل کر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ظاہری طور پر دھوئیں کے مانند ہے وجود آگ کی وجہ سے ہے۔ خود اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، عام حقیقت کا کھوج لگانے اور وحدت کو اس لیے علم عقل اور قیل و قال سے دست بردار ہونے کی ضرورت ہے۔ چوں و چرا کو ترک کر کے اور خود سے ہو کر ہی انسان حقیقت کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ قیل و قال عقل کے موافق ہوتی ہے لیکن حقیقت ہماری سے بالا ہے۔ اس لیے ہمیں ذوق وجدان کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو عقل و خرد سے بالاتر ہے۔

وحدت الوجود کے مسائل صوفیانہ شاعری کی روح رواں ہیں۔ صوفیانہ شاعری میں جو ذوق و شوق گداز، جوش و خروش اور زور و اثر ہے سب اسی ہادہ مردانگی کا فیض ہے۔ تمام ادیب اور صوفیاء پر اس مسئلہ پر اپنی ایک ہی رائے رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ایک ہی ذات ہے۔ موجودات خارجہ سب

مشنونات ہیں۔

اس مسئلہ پر بعض علماء نے بڑی دقیق اور مشکل دلیلیں دیں ہیں جو عام فہم سے بالاتر ہیں۔ اس لیے وہ بے جوہر و شعراء جیسے خواجہ عطار نے بیان کیں وہ واضح، صاف اور شگفتہ انداز میں بیان کی گئیں جن کو صاف کسی کے لیے مشکل نہیں۔

وحدت الوجود کے بارے میں خواجہ عطار اپنی شاعرانہ زبان میں جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں وہ بے ذیل ہے۔

جہاں از تو پرد تو در جہاں نہ
خروشی توارز گویائی تست

ہمہ در تو گم و تو در میان نہ
نہانی توارز پیدائی تست



خواجہ عطار فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ در بخشش ہر وقت کھلا ہے جو چاہے آئے اور اپنے سے سامان آخرت حاصل کرے۔

اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں "ایک مرتبہ ایک مست نشہ کے زور میں مسجد میں گھس گیا رو رو کر پکارنے لگا کہ اے خداوند مجھ کو بہشت میں لے جا۔" مؤذن نے جب اسے دیکھا تو اس کا گریبان پکڑ کر کہا "اوسگ نجس مسجد میں تیرا کیا کام، تو نے کون اچھا عمل کیا ہے جس کی بنا پر تمہیں بہشت کا دعویٰ ہے۔"

مست رو پڑا اور بولا: اے مؤذن آپ کو خدا کے لطفِ عظم سے تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ایک گنہگار اس مغفرت کا امیدوار ہو۔ میں نے مغفرت کی خواہش آپ سے تو نہیں کی، تو بہ کا در تو ہر وقت کھلا ہے خدا دستگیر ہے، مجھ کو تو شرم آتی ہے کہ خدا کے عفو کے مقابلے میں اپنے گناہ کو زیادہ سمجھوں۔"

اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی تخصیص نہیں، ہر شخص کو وہاں سے توبہ استغفار کرنے اور خیر و بخشش مانگنے کی اجازت ہے کیوں کہ خدا رحیم و کریم اور غفور الرحیم ہے اور واقعی دے کے گناہوں کے مقابلہ میں اس کی بخشش اور عفو و درگزر کہیں زیادہ ہے۔



آپ فرماتے ہیں "ایک کامل کا قول ہے کہ بولنے اور تقریر کرنے کے لیے بہت عقل اور حکمت درکار ہے لیکن چپ رہنے کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ عقل درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی کمال تک جب پہنچتا ہے تو تب جا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سمجھا اور اسی بنا پر چپ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے اہل علم ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ انسان کی تکمیل اسی میں نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں ہمیشہ مکمل ہونے کی جستجو میں رہے تو یہ بات اس کے درجات میں بلندی پیدا کرتی ہے تکمیل کر لینے کا دعویٰ تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ کو تکبر و سرکشی بالکل پسند نہیں ہے اور عباد و عجز وہ منازل ہیں جن کو سر کر لینا انسان کو اوج کمال تک پہنچا دیتا ہے جب کہ تکبر و سرکشی انسان کو گت الشرمی میں دھکیل دیتے ہیں۔

پروفیسر براؤن 'مرزا محمد قزوینی کے حوالے سے خواجہ عطار کی کتاب "منظر العجائب" کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے آپ کے انتہائی رجحانات کا پتا چلتا ہے۔ انہی رجحانات کی وجہ سے سمرقند کے ایک

عالم نے خواجہ صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے برقان ترکمان جو خوارزم شاہی
امراء میں سے تھا کے روبرو خواجہ صاحب پر کفر کا الزام لگا کر انھیں جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ خواجہ
صاحب نے یہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کافی عرصہ تک آپ حرم پاک کی سرزمین میں تشریف فرما رہے۔
اپنی کتاب "لسان الغیب" آپ نے مکہ معظمہ میں ہی تصنیف کی۔ اس کتاب میں آپ نے اپنے آپ کو ناصر خسرو
سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح ناصر خسرو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کر بدخشاں میں ایک طویل مدت تک
عزلت نشین ہوا۔ اسی طرح خواجہ عطار نے بھی مکہ معظمہ میں ایک لمبی مدت تک گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔



خواجہ فرید الدین عطارؒ کی مولانا رومؒ سے اُس زمانے میں ملاقات ہوئی جب مولانا طفل مکتب تھے۔ خواجہ عطارؒ
نے مولانا رومؒ کو ہونہار پاکر اُن کی فضیلت کی پیشین گوئی کی اور انھیں دعا دی۔ اپنی کتاب "اسرار نامہ" کا
ایک نسخہ بھی مولانا رومؒ کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ بعض مؤرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولانا رومؒ کے والد کے ہم عصر
اور دوست بھی تھے۔

تذکرہ نگار خواجہ عطارؒ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انھیں روحانیت سے بڑا لگاؤ تھا۔ اہل اللہ کی تلاش
میں آپ نے بے شمار سفر کیے۔ آپ کے مشہور سفر: کوفہ، رے، مصر، دمشق، ہندوستان اور ترکستان شمار
کئے جاتے ہیں۔ آپ صرف عارفوں کے حالات کی جستجو نہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی معرفت کی منازل طے کرتے
جاتے تھے۔ مولانا رومؒ نے آپ کی شان میں کہا ہے کہ

ہفت شہر عشق را عطار گشت
ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم
من آں مدی روی ام کہ از نظم شکر ریزو
دیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم



بعض اور مشائخ نے بھی اپنے اشعار میں خواجہ عطارؒ کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے معلوم
ہے کہ اہل دل آپ کی بزرگی کے بے حد قائل تھے۔ اولیاء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی سچے اور بلند پایہ
اولیاء کے متعرف و معتقد رہے ہیں۔ کیونکہ خدا کے نیک بندے حد جسے قبیح جذبے سے ہمیشہ عاری رہے
ہیں۔ اس لیے جن جن لوگوں نے یعنی صوفیاء و اولیاء نے خواجہ عطارؒ کے متعلق تحریر کیا ہے کھلے دل سے تحسین
کیا ہے۔ آپ کے اوصاف اور خصائل کی تعریف کی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواجہ عطارؒ
دور کے ولی کامل تھے اور زہد و رکوع میں بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے۔

انبیاء اور اولیاء کو جو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کا وقوف مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ کبھی لکھی
سطروں میں کبھی ڈراؤنی آوازوں میں۔ خالق کائنات ان کو صورت پذیر ہو کر نظر آتے ہیں۔ کبھی خوبصورت
شکلیں دکھائی دیتی ہیں جو ان کو مخاطب کر کے غیب کی باتیں بتاتی ہیں۔ ان معاملات میں خواجہ عطارؒ کا
ہے: زمانہ قدیم سے لوگ ہر قسم کے خواب کو معنی سے لے کر اور بے جوڑ تخیل نہیں سمجھتے رہے بلکہ عقیدہ
آ رہا ہے کہ بعض اوقات خواب سے گزشتہ یا آئندہ واقعات کا انکشاف براہ راست ہوتا ہے اور بعض
گہری نفسی حقیقتوں اور روح کی گہرائیوں کے میلانات اور تاثرات تخیل کی صورت میں پیش ہوتے ہیں۔

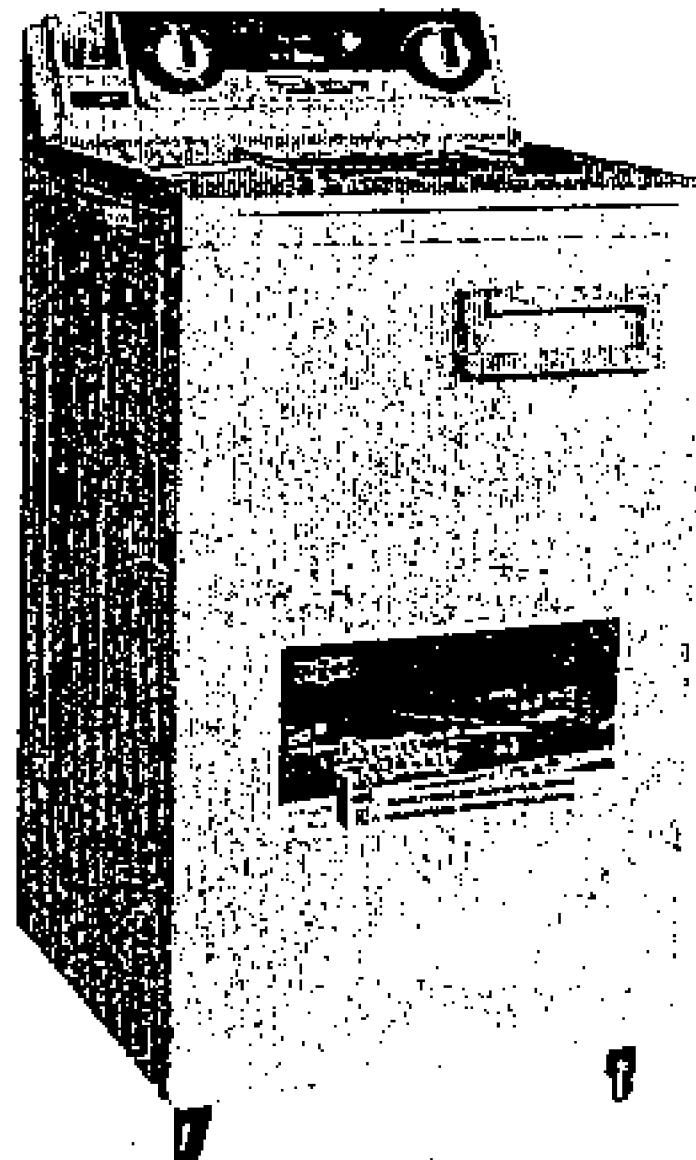
MODEL

93

SUPER Asia®

بڑا واشنگ ٹب + بڑا روٹر

پاکستان میں پہلی مرتبہ سپر ایشیا کی پیشکش



ایک سپورٹ کوالٹی
قیمت: 3000 روپے

SA-230
TURBO POWER

وقت، محنت اور صابن کی بچت

ٹریلوپاور واشنگ مشین ہیوی ڈیوٹی موٹر کی بدولت کارکردگی میں کئی گنا اضافہ کپڑوں کی زیادہ جلدی دھلائی اور زیادہ بہتر صفائی کے لیے ایک شاہکار سائز میں بڑی جبکہ قیمت میں انتہائی مناسب۔

SUPER Asia®

واشنگ مشین، روم اسپرکولر، گیسر

سپر ایشیا محمد دین سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

جی۔ بی۔ روڈ، گوبند نوالہ پاکستان

فون: (0431) 54804, 54803, 54802, 54801, 53008 فیکس: 51408-431 میلکس: 45337 SAMDS PAK

صارفین توجہ فرمائیے! سپر ایشیا محمد دین سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ صرف واشنگ مشین، روم اسپرکولر اور گیسر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپر ایشیا کے نام سے بننے والی دیگر تمام مصنوعات غیر معیاری اور جعلی ہیں۔

کی زبان جی اور عقلی ہے لیکن انسان کے باطن مکتوم کی زبان تمثیلی ہوتی ہے۔ انسان کا تحت الشعور تمثیل ساز اور صورت گر ہے۔ تحت الشعور کے بہت سے طبقے انسان کی ذاتی کشاکش حیات سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی کشاکش خواب میں بہر و پیوں کی طرح مختلف لباسوں میں متماثل ہوتی ہے لیکن روح انسانی کی گہرائیوں کا کون اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی گہرائیوں میں شیاطین بھی ہیں اور ملائکہ بھی اور انہی گہرائیوں میں صفات الہیہ کے پرتو اور اسرارِ غیب کے انکشافات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خود فرماتا ہے: "هو الظاهر و الباطن" موجودات کا ظاہر اس کے باطن سے الگ نہیں۔ ہر جگہ باطن کا آئینہ ہے۔ علمائے ظاہر کی نظر ظاہر پر زیادہ پڑتی ہے اور باطن پر کم اس کے برعکس اہل باطن صوفیہ کرام حکمائے حنفی پسند انبیاء علیم السلام کی نظر سطحوں سے نیچے موجودات و مظاہر کے باطن و در باطن پر پڑتی ہے۔

دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی
دونوں کو اک ادا میں رضامند کر گئی



خواجہ عطار نے اسلامی تاریخ میں تصوف کا جو رنگ پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں۔ یہ انعام ازلی ہے اور یہ جس کے خیر میں ہے وہ اس سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تصوف کے دقیق مسائل کے باوجود خواجہ صاحب کی زبان سادہ اور رواں ہے۔ آپ کے کلام میں کہیں ابہام و پیچیدگی نہیں۔ تشبیہات جو آپ استعمال کرتے ہیں بہت واضح اور شگفتہ ہیں تصوف کی بنیاد دنیا و مافیہا کی بے قدری اور بے حقیقتی ہے۔ یہ سب کو آنکھوں سے نظر آجاتی ہے۔ اس حالت میں جو دل متاثر اور قابل ہوتے ہیں ان کو خدا سے زیادہ لو لگ جاتی ہے۔ انابت، خضوع، تفرع، رضا بالقضا توکل، ہو تصوف کے مقامات میں سے اکثر مقامات ایسے ہیں جن سے جذبات کا تعلق ہے مثلاً وحدت، محویت، استغراق اس لیے ان مقامات کے ادا کرنے میں خود بخود کلام میں زور بپا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رضا کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ عالم میں خیر و شر، نیک و بد، حسن و قبح، رنج و راحت ہے۔ سب فاعل مطلق کے حکم سے ہے۔ اس کے لیے ہم کو چوں چرا کا حق، گلہ اور شکایت کا موقع نہیں ہے۔ جب حقیقت پرستی کا ذوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں حقیقت کی تلاش ہوتی ہے۔ وہی چیزیں محبوب معلوم ہوتی ہیں جو حقیقی ہوں۔ مثلاً حسن، لذت اور مسرت انسان کے اصل مطلوب ہیں۔ انسان ان چیزوں پر اپنی جان دیتا ہے۔ جن چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے جن چیزوں کا شیفہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں حسن، لذت، مسرت ہے لیکن ان چیزوں میں بھی حقیقت اور مجاز کے مراتب ہیں۔ بچہ کھیل تماشے، جھوٹی اور مصنوعی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ذرا بڑا ہوتا ہے اور اس کا مذاق کسی قدر صیح ہونے لگتا ہے تو پسند کا معیار بھی ترقی کر جاتا ہے اور اسے وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، جن میں فی الجملہ واقعیت اور اصلیت ہوتی ہے۔ جب اس کی عقل و ادراک میں اور زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ معیار اور ترقی کر جاتا ہے۔ ان مدارج میں جو فرق ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک وہی حقیقت اور مجاز یعنی بچوں اور نوجوانوں کے نزدیک جو چیزیں حسین اور خوش نما ہوتی ہے۔ ان میں حقیقی حسن، حقیقی لذت اور حقیقی خوشنالی نہیں ہوتی بلکہ عارضی اور ظاہری ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار کی طبیعت میں روانی اور فکر میں جولانی تھی۔ چنانچہ نظم و نثر کی متعدد کتابیں کی یادگار ہیں۔ قاضی نور اللہ اپنے تذکرے "مہاس المومنین" میں لکھتے ہیں کہ خواجہ عطار کی کتابوں کی

کلام مجید کی سورتوں کے برابر ہے، جو تعداد میں ایک سو چودہ ہیں اور اس بیان میں کچھ مبالغہ ہے کیونکہ ان کی صرف تیس کتابوں کا پتہ چلتا ہے۔ تذکرۃ اولیاء اور منطق الطیر قابل ذکر ہیں۔ تذکرۃ اولیاء میں صوفیائے مشائخ کے اخلاق و کردار اور سوانح حیات درج ہیں۔ اسی طرح منطق الطیر، یہ ایک تمثیلی مثنوی ہے جو ۴۰۰ اشعار پر مشتمل ہے۔ مثنوی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اکرمؐ کی نعت اور صحابہ کرام کی منقبت میں اشعار تحریر کئے گئے ہیں۔ مثنوی میں پینتالیس مقالے ہیں۔ آخر میں ایک خاتمہ ہے، مضمون پرندے کے اجتماع سے شروع ہوتا ہے۔ آپ پرندوں کا خیال بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ پرندوں کے خیال میں دنیا میں کوئی ملک بادشاہ کے بغیر خوش حال نہیں رہ سکتا۔ اس لیے پرندے بھی اپنے بادشاہوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور وہ اپنا بادشاہ سمرغ کو خیال کرتے ہیں۔ اُس کو تلاش کرنے کے لیے تمام پرندے ہند کی راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہند یہ وعدہ کرتا ہے وہ پرندوں کو سمرغ تک پہنچا دے گا۔ مگر راستے کی سب صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے اگر وہ قوت برداشت رکھتے ہیں۔ ان پرندوں میں تیس پرندے ایسے ہوتے جن کی طلب صادق ہوتی ہے۔ ان کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالک جو صعوبتیں برداشت کرتے ہیں وہ حقیقت میں عارفوں کی ریاضتیں اور مجاہدے ہیں۔ سالک کی راہِ سلوک میں سات وادیاں ہوتی ہیں پہلی وادی طلب و جستجو ہے۔ جب تک کوئی سالک اپنے اندر طلب پیدا نہ کرے گا وہ کمال کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ عشق کی منزل سالک کی دوسری منزل ہے۔ اس کے لیے سالک کو منزل مقصود سے اتنی دہشتگی ہو کہ راہِ طریقت میں بلا اندیشہ چل نکلے اور راستے کی تکلیفوں سے نہ ڈرے۔ معرفت سلوک کی تیسری وادی ہے۔ معرفت ہر سالک کے عقل و خرد کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ استغنا جو محفی وادی ہے۔ اس وادی میں سالک کو دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص خواہشات دنیا کا اسیر ہو اس وادی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سالک بلند نظر ہوتا ہے اس کی نظر میں دنیا اس نقش کی مانند ہے جو کسی تختی پر بنا کر مٹا دیا جاتا ہے۔ سلوک کی پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ یہاں پہنچ کر سالک اگر اس مقام کو پہچان لیتا ہے تو اسے کثرت میں وحدت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے من و تو کا امتیاز بالکل اکٹھا جاتا ہے۔

سلوک کی چھٹی وادی میں سالک بے خودگی اور آوارگی کی حالت میں گھومتا رہتا ہے۔ یہاں جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری معلومات محدود تھیں اور وہ محض لاعلم تھا تو وہ مہیوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ہستی سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔

ساتواں مقام فنا کا ہے۔ یہاں اگر سالک کی جسمانی خواہش، تکبر غرور و خود پرستی سب کچھ زائل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کھو کر عالم وحدت کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور اصل حق ہو جاتا ہے اور حقیقت سے اسے اس فنا سے اُس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے۔

یہی سالک کے راستے کی سات منازل ہیں جنہیں خواجہ عطارؒ نے پرندوں کی سات وادیوں اور منزلوں کی صورت میں ظاہر کیا، چنانچہ تیس پرندے بھی راستے کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بالآخر وادی فنا میں پہنچتے ہیں۔ یہی وادی فنا سمرغ کی بارگاہ ہے جہاں سمرغ اور سی مرغ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تیس پرندے خود اپنی حقیقت پالیتے ہیں۔

خواجہ عطار کے قصائد نعت اور ہندو معرفت پر مشتمل موضوعات کو انھوں نے آیات قرآنی سے مؤثر و

مزیں کیا ہے۔ قصائد میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہے اور انسان کو بیدار ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔

خطاب ہاتھ دولت رسید دوش ہما
کہ بہت عرصہ بی دولتی سرای فنا

آل رسولؐ اور اولاد علیؑ کی فضیلت و بزرگی کے متعلق خواجہ عطارؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذریت کو ہمیشہ سرخرو کیا ہے، آزمائش، امتحان اور ابتلا اگرچے انسان کی زندگی سے عبارت میں لیکن آل رسولؐ اور اہل بیت کی بزرگی اور عظمت میں خدا نے کبھی کمی واقع نہیں ہونے دی۔

حضرت امام باقرؑ کا ایک قصہ خواجہ عطارؒ نے اس طرح بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ حضرت امام باقرؑ سے کہا۔

”میں نے سنا ہے کہ اولاد علیؑ میں بڑے بڑے نشانہ باز ہوئے ہیں مگر میں نے ان کی نشانہ بازی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔“

اُس وقت حضرت باقرؑ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ پیراں سالی کی وجہ سے ان کی بینائی بالکل کمزور ہو چکی تھی چنانچہ انھوں نے فرمایا: نشانہ بازی میں تو ہمارے خاندان کا جواب نہیں تھا لیکن اب اس سال خوردگی میں تمہیں کیا مثال پیش کر سکتا ہوں۔“

بادشاہ بصد ہوا کہ آپ اگر واقعی نشانہ باز تھے تو اب بھی تیر چلا کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آخر حضرت امام باقرؑ کو بادشاہ کی ضد تسلیم کرنا پڑی آپ نے ایک مخصوص نشان پر دس تیر چلائے ہر تیر پہلے تیر کو بھاڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اُس کو اپنی فضول خواہش پر سخت شرمندگی ہوئی۔ خواجہ صاحب نے یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کی اولاد کو ہمیشہ بزرگی، شان اور جلیل القدری ہے ہمنار کیسے رکھا ہے۔

۶۲۷ھ میں نیشاپور میں تاتاریوں کے ہاتھوں جو قتل عام ہوا اُس میں آپ بھی شہید کئے گئے۔ راوی بوں قصہ بیان کرتے ہیں کہ تاتاریوں نے پہلے آپ کو گرفتار کیا۔ ابھی وہ آپ کو قتل کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک تاتاری نے دوسرے سے کہا۔

”اس بوڑھے کو مت قتل کرنا اُسے ایک ہزار درہم کے عوض میرے ہاتھ بیچ دو۔“
قاتلوں نے آپ کے قتل کا ارادہ ترک کر کے آپ کو بیچ دینا بہتر خیال کیا مگر خواجہ صاحب نے فرخت کرنے والے سے کہا۔

”مجھے ہزار میں ہرگز نہ بیچنا میری قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ باتیں ایک اور تاتاری سن رہا تھا اُس نے کہا۔“

”اس بڑھے کا خون بہا ایک تو بڑھ گھاس کا تو میں بھی دے سکتا ہوں۔“
خواجہ صاحب نے قاتلوں سے کہا: ”اس گھاس کے تو بڑے کے عوض مجھے بیچ دو کیونکہ میری قیمت تو اس سے بھی کم ہے۔“

خواجہ صاحب معرفت کی گفتگو کر رہے تھے جس سے قاتل سخت برا فروختہ ہوئے اور آپ کا سراڑ اڈا۔
اس واقع کے مطابق خواجہ عطارؒ ۶۲۷ھ ہجری واصل حق ہوئے اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی آپ کی مشہور کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ کے توالے سے خواجہ عطارؒ ہمیشہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔

حضرت مالک بن دینار

ایک مرتبہ کوئی بزرگ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین منجد ہار میں پہنچ گئی تو ملاح نے ان بزرگ سے کرایہ طلب کیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ بزرگ کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بدکلامی پر اُتر آیا۔ اس نے اللہ کے اس نیک اور عاجز بندے کو اس قدر مارا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگدل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ جب بزرگ کی غشی دور ہوئی تو اس نے بزرگ سے دوبارہ کرایہ طلب کرنے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں مٹن میں ایک ایک دینار دباتے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور ان بزرگ نے ایک مچھلی کے مٹن سے دینارے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملاح یہ ساری صورت حال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا مگر یہ بزرگ کشتی میں سے دریا پر اُتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

اللہ کے اس نیک صاحبِ کرامت بزرگ کا نام حضرت مالک بن دینار تھا۔ آپ کے نام کے ساتھ لفظ ”دینار“ لگنے کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔

حضرت مالک بن دینار خواجہ حسن بھری کے ہم عصر تھے اور ان کا شمار دینی پیشواؤں اور مساکین میں ہوتا تھا۔ آپ کی پیدائش اپنے والد محترم کے دورِ غلامی میں ہوئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ غلام زادے ہیں لیکن باطنی طور پر آپ فیوض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور آپ کا شمار با اعتبار صاحبِ کرامت و صاحبِ ریاضت میں ہوتا ہے۔

شکل و صورت کے اعتبار سے مالک بن دینار انتہائی حسین و جمیل تھے۔ دمشق میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ حضرت امیر معاویہؓ کی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک روز عبادت کے دوران اچانک آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کچھ اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتیں کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جلتے۔ چنانچہ دل میں یہ نیت

رکھ کر آپ نے اس مسجد میں اس قدر نمازیں پڑھیں اور اتنے زیادہ اعتکاف کیے کہ جن کا کسی طور بھی شمار ممکن نہیں مگر اس عبادت و ریاضت کے باوجود مسجد میں آنے والے دوسرے نمازیوں نے کبھی آپ پر توجہ نہ دی۔ آپ مسلسل ایک سال تک اس مسجد میں پوری یکسوئی سے نمازیں پڑھتے رہے۔

ٹھیک ایک سال گزر جانے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر برآمد ہوتے تو غیب سے یہ آواز آتی کہ اے مالک بن دینار تجھے اب تائب ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی آپ کو قلبی طور پر سخت صدمہ ہوا کیونکہ غیب سے ندا آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مسلسل ایک سال تک خود غرضانہ عبادت میں مصروف رہے تھے جس پر اب آپ بجا طور پر شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے۔

چنانچہ مالک بن دینار کے دل کو یہ بات ایسی لگی کہ انہوں نے ایک رات اپنے قلب کو ہر قسم کی ریا اور خود غرضی کے جذبے سے پاک کر کے خلوص نیت سے عبادت کی اور اگلی صبح جب وہ مسجد کے دروازے پر تشریف لاتے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے ہجوم کو کھڑے پایا۔ یہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا نظام ٹھیک طریقے پر استوار نہیں ہے۔ اس میں بہت سی بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں ہیں لہذا مناسب ہو گا کہ مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے جو مسلسل ایک سال سے اس مسجد میں ذکر الہی میں پوری یکسوئی کے ساتھ مصروف ہے۔ چنانچہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس پہنچے اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم باہمی اور متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔

یہ سنتے ہی مالک بن دینار نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے خدا! میں ایک سال تک محض اس لیے ریاکارانہ اور خود غرضی کی عبادت میں مصروف رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا لیکن اب جبکہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں تو تیرے حکم سے تیرے بندے مجھے اس مسجد کا متولی بنانے آپہنچے ہیں اور مجھ پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اے خدا! میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب نہ تو میں تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی تیرے اس پاک گھر سے باہر قدم رکھوں گا۔ یہ عہد کرنے کے بعد آپ دوبارہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔

بجائیت ایک انسان کے حضرت مالک بن دینار کو اپنی کمزوریوں، خامیوں اور کوتاہیوں کا بھی پورا احساس تھا۔ آپ کے بارے میں کوئی شخص اچھا یا بُرا جو کچھ بھی کہتا آپ اسے انتہائی صبر و تحمل سے سنتے اور کئی کئی روز تک اس بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھتے۔ مثلاً ایک مرتبہ جب کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ کسی نے بیس سال سے مجھے میرے اصلی نام سے نہیں پکارا تھا لیکن اے خاتون! آفرین ہے تجھ پر کہ تو نے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح سے پہچان لیا تو مجھے اس کی قطعاً خواہش نہ رہی کہ کوئی مجھے بد کہے یا نیک کہے کیونکہ میں نے ہر اچھا کہنے والے یا بُرا کہنے والے کو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے پایا ہے۔ لہذا لوگ مجھے نیک کہیں یا بد کہیں میں روزِ حشر کسی سے بدلہ نہیں لوں۔ خود شناسی کے ساتھ ساتھ آپ میں لوگوں کو پرکھنے اور ان کے باطن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی مثلاً ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے کثرت شریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے تو آپ نے اُسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی لیکن جب وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار "وس اور گیارہ" کہتا رہا تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ کے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے ثقاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا

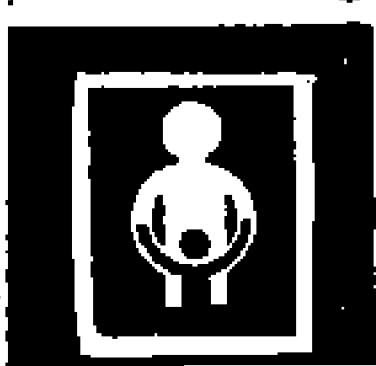
خوبصورت بچے

مسکراتے گلاب

ان مسکراہٹوں کو بیماری سے بچائیے
 ۶ مہلک بیماریاں انکی بدترین دشمن ہیں۔ آج صبح اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے
 بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگوائیے



محکمہ صحت پنجاب کے تمام بڑے ہسپتالوں، طبی مراکز اور دیہی ٹیموں سے
 ۵ سال تک کی عمر کے بچوں کو یہ ٹیکے مفت ملو ایسے



محکمہ صحت پنجاب

ہے تو اس کے سامنے آگ کا پہاڑ آجاتا ہے اور آگ کے شعلے اس کی جانب پکٹتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا کیا یہ شخص سوڈ کا کاروبار کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا۔ اعلیٰ حضرت یہ تو بالکل سچ ہے لیکن آپ نے کیسے جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آتے تو سمجھ لو کہ وہ کم توڑنے والا اور سوڈ کھانے والوں میں سے تھا۔

بعض اوقات سیدھے سادے انداز میں آپ اس قدر گہری اور معرفت کی بات کہہ جاتے تھے کہ آپ کے معتقدین اور اہل مجلس و طہرہ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ شہر میں کسی مقام پر آگ لگ گئی اور خلقِ خدا چیخ و پکار کرنے لگی۔ حضرت مالک بن دینار جب اپنا اعصالے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو بہت زیادہ مصیبت میں دیکھا۔ کچھ تو آگ میں جل رہے تھے اور کچھ کو دکر باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی طرح بعض افراد آگ میں سے اپنا مال و اسباب نکالنے کی فکر میں تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پاگئے مگر بھاری بھر کم لوگ ہلاک کر دیئے گئے اور روزِ عشر بھی یہی منظر دیکھنے کو ملے گا۔

حضرت مالک بن دینار کا نظریہ یہ تھا کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے اور جو شخص نفس پر قابو پانے پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہتر سامان کر لیا۔ روایت ہے کہ آپ بصرہ میں چالیس سالہ قیام کے دوران کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھاتی تھی۔ آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کھجور نہ کھا کر پاؤں گا۔ لیکن جب آپ کو خواب کی حالت میں غیب سے کھجور کھانے کا اشارہ ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے ختم کر دو تب آپ نے بیداری کے بعد اپنے نفس سے کہا کہ میں اس شرط پر تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا کہ تم سات روز تک مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ چنانچہ روایت ہے کہ مالک بن دینار نے نفس کشی کی نیت سے ایک کے لیے روزے رکھے۔ اس کے بعد آپ نے بازار سے کچھ کھجوریں خریدیں اور مسجد شریف لے گئے۔ ابھی آپ کھجور کھانے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ "بابا مسجد میں کوئی یہودی وہ لڑکے کا باپ یہ سنتے ہی ڈنڈا لے کر مسجد کی طرف دوڑا لیکن آپ کو شناخت کر کے انتہائی معذرت خواہ اور کہنے لگا "اعلیٰ حضرت! بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں دن کے وقت ماسوائے یہودیوں کے کوئی کچھ کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لڑکے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا۔ لہذا میں سے انتہا کرتا ہوں کہ آپ اس کی عطا معاف فرمادیں۔" اس آدمی کی بات سن کر آپ نے عالم جوش میں فرمایا کہ غیبی زبان ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ پھر مالک بن دینار نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا "اے دو جہانوں کے مالک! تو نے مجھے بغیر کھجور کھاتے ہی یہودیوں میں شامل کر دیا اور اگر میں کہیں بھولے سے لیتا تو کون جانتا ہے کہ میرا انجام کفار سے بھی بُرا اور بدتر ہوتا؟" چنانچہ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار کبھی چھوڑنے کی خواہش بھی نہ کی۔

آپ لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں اور پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے روز کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت میں بیٹھنا فضول ہے۔ یہی ایک خوبصورت دھوکہ ہے جو کہ بڑے بڑے عالموں اور دین داروں کو بھی فریب و کد سے اپنا تابع بنا لیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو شخص لغو باتیں زیادہ اور عبادت کم کرتا ہے اس کا علم لیلِ قلوب اور عمرِ راب

ہے کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔

حضرت مالک بن دینار کے بارے میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں بھلا مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو محمد واسع سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ بزرگ نے ملائکہ سے دریافت کیا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ مگر اس کے باوجود مالک بن دینار کو جنت میں ان سے پہلے داخل کیا گیا آخر اس کی کیا منطق ہے۔ اس پر ملائکہ نے بزرگ کو جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو لیکن مہنہ شاید یہ علم نہیں کہ محمد واسع کے پاس پہنچنے کے لیے دو لباس تھے جبکہ مالک بن دینار کے پاس صرف ایک لباس تھا لہذا اسی لیے مالک بن دینار کو بہشت میں پہلے داخل کیا گیا ہے کیونکہ ان میں محمد واسع کی نسبت صبر و ضبط اور قناعت پسندی کا جذبہ زیادہ ہے۔

سادہ اور درویشانہ زندگی بسر کرنا آپ کا خاصا تھا۔ پُر تکلف پکوانوں کے بجائے آپ روکھی سوکھی روٹی کھا کر روزہ افطار کیا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ بیماری کے باعث جب آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے ازار جا کر کچھ گوشت خریدا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے مگر قصاب کے جی میں نہ جانے کیا آتی کہ اس نے ایک شخص ان غرض سے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ گوشت کا کیا کرتے ہیں۔ ادھر مالک بن دینار نے کچھ دُور چل کر گوشت کو سونگھا اور پھر فرمایا کہ اے نفس سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک بار پھر نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اے نفس میں تجھے کسی معاندت کی وجہ سے ذیبت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مقام دلوانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔“

حضرت مالک بن دینار نے ایک مرتبہ حاضرین محفل سے فرمایا ”یہ مثل میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ جو شخص ایسی دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور پڑ جاتی ہے جبکہ میں نے بیس سال تک گوشت نہیں چکھا لیکن اس کے باوجود میری عقل میں کمی آنے کے بجائے اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے۔“

روایت ہے کہ ایک مرتبہ شدید بیماری کے بعد جب آپ صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت انتہائی مشکل سے گرتے پڑتے بازار تشریف لے گئے۔ حُسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آرہی تھی۔ داری کو راستہ دلوانے کے لیے پہریداروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہریدار نے آپ کو اس زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہریدار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا سے تیرے ہاتھ کٹوا دیتے جاتیں۔ کرنا خدا کا کیا ہو کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہریدار کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی قلق ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش کرب کی حالت میں میرے منہ سے پہریدار کے بارے میں بُرا کلمہ نہ نکلا ہوتا۔

آپ دُنیاداری سے ہمیشہ دُور رہتے تھے۔ یہاں کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا غم طاری ہو جایا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی انتقال کر گیا اور اس کی وسیع جائداد اور مال دولت اس کی اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت ثاقب نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔

”تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو؟“ حضرت ثابت نبانی نے پوچھا۔ اس پر لڑکی نے جواب دیا ”میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے کیونکہ وہ پرہیزگار دین دار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والے انسان ہیں۔ میں اُن سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔“

چنانچہ حضرت ثابت نبانی نے اُس لڑکی کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نظرِ کرم ہو جائے تو بڑے بڑے گنہگار اور پاپ کرنے والے بھی نیکو کار اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بد معاش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں رہتا تھا اور شرفاً اس نوجوان کے ہاتھوں خاصے پریشان تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی۔ مگر آپ نے جب اُس نوجوان کے پاس جا کر اُسے نصیحت کی تو وہ آپ کے ساتھ خاصی گستاخی سے پیش آتے رہتے بولا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنے اچھے بُرے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اُس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحمدل اور نرم مزاج ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا۔

”اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری شکایت کروں گا۔“ مالک بن دینار نے کہا۔

اس پر نوجوان نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔“

نوجوان کی یہ بات سن کر مالک بن دینار واپس لوٹ آئے لیکن چند ہی روز بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس نوجوان کے مظالم کی شکایت کی تو آپ پھر اُس نوجوان کو نصیحت کرنے لشرف لے گئے لیکن انہوں نے میں غیب سے ندا آتی میرے دوست کو پریشان مت کرو۔“

غیب کی یہ ندا سن کر حضرت مالک بن دینار حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو کہ میں نے راستے میں سُنی ہے۔ نوجوان یہ سن کر خود بھی حیرت زدہ رہ گیا اور پھر ایک مصمم ارادے کے ساتھ پُر عزم انداز میں کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت خدائے راہ میں قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد وہ نوجوان اپنا پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار جب مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اُس نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور قریب الموت حالت میں دیکھا جو اس وقت سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا ”خدائے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے اس لیے میں بھی اس کے احکام پر اپنا تین من دھن سب کچھ قربان کروں گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے اور آج سے میں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ جو اُس کی تسلیم کے خلاف ہو گا۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اُسی وقت اپنے مالک سے جا ملا۔“

حضرت مالک بن دینار کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی محلہ سے آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ آپ بھی اترتے ہوئے تھے اور محلہ بھی اپنے موقف کو درست ثابت کرنے پر تیار تھا۔

یہ صورت حال دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کے اور اُس ملحد کے ہاتھوں کو آگ میں ڈالا جائے لہذا جس کے ہاتھ آگ سے محفوظ رہیں گے اس کو حق سچ پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر حیرت کی بات یہ بھی کہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس پر طے یہ پایا کہ ملحد اور مالک بن دینار دونوں ہی حق سچ پر ہیں۔ مگر آپ اس صورت حال سے بہت افسردہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ میں نے پورے ستر سال تیری عبادت و ریاضت میں گزار دیئے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر قرار دیا۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ اے مالک! تمہارے ہاتھ کی وجہ سے ایک ملحد کا ہاتھ جلنے سے بچ گیا ہے کیا تمہیں اس کی خوشی نہیں ہے۔ اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا تو یقیناً وہ جل جاتا۔

حضرت مالک بن دینار کی تعلیمات اور فرمودات آج کے دور میں بھی بسنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ہر لمحے آپ پر خوفِ خدا طاری رہتا۔ آپ جب بھی آیاتِ نعتیں قرأت کرتے تو مضطرب و بے قرار ہو کر رونے لگتے تھے۔ کسی نے جب آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں لیکن مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہمارے اعمال اس قرآنی آیت کے بالکل برعکس ہیں۔ ہم خدا سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے نفس کے بیماری ہو چکے ہیں اور رحمتِ خداوندی کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد و اعانت طلب کرتے ہیں۔



حضرت مالک بن دینار قہر الہی سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ آپ رات کو زیادہ اطمینان کے ساتھ سو بھی نہ پاتے تھے۔ ایک روز آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام فرمایا کریں تو بہتر ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا ”اے دخترِ نیک! میرے نزدیک زیادہ بکون کے ساتھ نہ سونے کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوم مجھے یہ اندیشہ رہتا ہے مبادا مجھے سوتا دیکھ کر سعادت کی دولت واپس لوٹ جائے۔ آپ کی عظمت و برتری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود آپ خود کو ایک خطا کا بندہ تصور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حاضرینِ محفل سے فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگاتے کہ تمام لوگوں میں کم تر اور بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر اور کوئی نہیں ملے گا۔“

بلاشبہ یہی عاجزی اور انکساری ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی تمام زندگی بھی ایسی ہی صفات سے عبارت ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں جب کسی نے آپ سے عرض کیا کہ پیروِ مُرشد کوئی وصیت فرماتیں تو آپ نے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ روزِ حشر تمہیں عذاب سے نجات مل سکے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کی اُن برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی یادِ الہی اور مخلوقِ خدا کی بہتری میں صرف کر دی۔



جوؤں کا مکمل خاتمہ — مکمل حفاظت کیساتھ

جوئیں جلد کے ساتھ چپک کر خون
چوستی رہتی ہیں۔

ایڈن روک لائس شیمپو

ان جوؤں کو بے جان بنا دیتا ہے اور جب شیمپو
کرنے کے بعد آپ کنگھی کرتے ہیں تو
کنگھی کے ساتھ تمام جوئیں نکل آتی ہیں۔
بال چمکدار گھنے خشکی سے پاک اور جانداز
نظر آتے ہیں۔



ایڈن روک لائس شیمپو

میں کوئی ایسا کیمیکل شامل نہیں
جو بالوں کو نقصان دے بلکہ اس میں جڑی
بوٹیوں کے Extract شامل ہیں

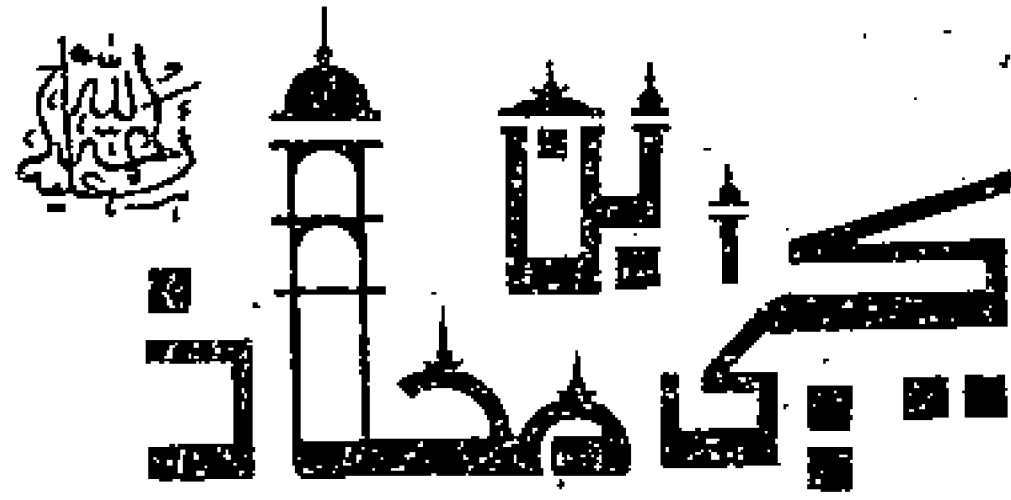
Eden Roc
LICE
shampoo

ایڈن روک لائس شیمپو

شیمپو کی تمام خوبیوں کے ساتھ

لائس شیمپو کے ساتھ بالوں کیلئے سفوفی صورت اسٹیکر کا تحفہ مفت

Adman



بعض عظیم روحانی ہستیوں کے بقول اس دُنیا میں صرف دو ہی کچھنی ہوتے ہیں۔ ایک حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے یحییٰ بن معاذ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت یحییٰ کو تو خوف کی منازل طے کرنے کا شرف حاصل ہوا جبکہ یحییٰ بن معاذ نے رجا کی جاوہ پیمائی میں مقام حاصل کیا۔

خلفائے راشدین کے علاوہ آپ ہی کو برسرِ منبر وعظ گوئی کی اذیت حاصل ہوتی۔ تاریخی کُتب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی مکہ معظمہ میں بطور مجاور مقیم تھے اور انہوں نے وہاں سے ایک خط کے ذریعے یہ تحریر کیا کہ انھیں تین چیزوں کی آرزو تھی۔ اول یہ کہ کسی متبرک مقام پر مستقل قیام کا موقع مل جاتے اور دوسرا یہ کہ میری خدمت کے لیے ایک خادم بھی ہو۔ لہذا میری یہ دونوں خواہشیں تو پوری ہو گئیں۔ اب میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے قبل مجھے آپ سے شرفِ ملاقات ہو جائے۔ آپ کے بھائی نے اپنے خط میں آپ کو کھانا خدا سے دعا فرماتیں کہ میری یہ آرزو پوری ہو جائے۔ اپنے بھائی کے اس خط کے جواب میں یحییٰ بن معاذ نے تحریر فرمایا۔

”انسان کو بذاتِ خود متبرک ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے قیام کی جگہ بھی متبرک ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو تو خادم بننا چاہیے نہ کہ خدوم۔ سوم یہ کہ اگر آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتے تو میں آپ کو ہرگز یاد نہ آتا لیکن آثارِ بتا رہے ہیں کہ آپ کے عشقِ حقیقی اور یادِ الہی میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کے باعث آپ کو اپنے عزیزِ رشتہ دار اور دوست احباب یاد آ رہے ہیں جبکہ انسان کو یادِ الہی میں بہن بھائیوں اور بھائی بھائیوں کو بھی فراموش کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ حالِ خداوندی کے بعد بندہ خود بخود سب کو بھول جاتا ہے اور اگر آپ خدا ہی کو نہ پائے تو پھر مجھ سے ملاقات کرنا بے سود ہوگا۔

اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ عشقِ الہی میں دُنیا کی تمام رنگینوں جھیلوں عزیزِ رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو بھلا دیتے ہیں۔ تب ہی انہیں تصوف و معرفت کی منزل ملتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ صوفیوں کے لیے بیم اور رجا یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو لیکن ساتھ ہی وہ پُر امید بھی رہے۔

سارہ ڈائجسٹ

حضرت یحییٰ بن معاذ کے بعض نظریاتی مخالفین نے یہ دلیل پیش کی کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ اُمید کیونکر رکھ سکتا ہے مگر آپ نے پوری زندگی اس پر کار بند رہ کر ثابت کر دیا کہ یہ کوئی اتنا مشکل اور کٹھن کام نہیں ہے۔ آپ کے خوف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ کے گھر کا چراغ بجھ گیا تو آپ محض اس خیال سے روتے رہے کہ کہیں تو حید خدا کی شمع بھی غفلت کے جھونکوں سے نہ بجھ جائے۔

یحییٰ بن معاذ طہران کے جنوب مشرق میں واقع ایک شہر "رے" میں پیدا ہوئے۔ ابھی تک تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ آپ نے تصوف و معرفت کی تربیت کس سے حاصل کی مگر آپ کو شہرت ایسی حاصل ہوئی کہ بایزید بسطامی ایسی عظیم روحانی ہستیاں بھی آپ کی انتہائی عزت و تکریم کیا کرتی تھیں۔ "رے" میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد یحییٰ بن معاذ نے بلخ کا رخ کیا۔ اور اس شہر کو آپ نے اپنی عبادات و ریاضت کے لیے پسند فرمایا۔

جب یحییٰ بن معاذ بلخ تشریف لے جا رہے تھے تو شہر بسطام میں عارضی قیام کے دوران آپ کی ملاقات بایزید بسطامی سے ہو گئی۔ بایزید نے یحییٰ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا "یحییٰ بن معاذ رازی"۔ اس پر بایزید فرمانے لگے تمہاری شکل و صورت مجھے کچھ شناساسی لگتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔

بایزید بسطامی کا یہ مشفقانہ انداز دیکھ کر یحییٰ بن معاذ کو بہت روحانی خوشی ہوئی اور انہوں نے بایزید سے دریافت فرمایا "کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟" بایزید نے کہا۔ میں تو خود ہی چاہتا تھا اور کافی عرصہ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ یحییٰ بن معاذ مستقل طور پر بایزید کے پاس ہی رہنے لگے۔ اس دوران یحییٰ کا یہ اصول رہا کہ وہ بایزید بسطامی کے معمولات زندگی کا بغور مشاہدہ کرتے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے۔

ایک دن یحییٰ بن معاذ حسب معمول بایزید کے پاس بیٹھے ان کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے کہ اچانک بایزید نے آپ سے سوال کیا "یحییٰ میرے پاس رہ کر تمہیں کچھ حاصل بھی ہوا ہے یا یوں ہی بیکار وقت گزرنے کا احساس ہو رہا ہے۔" یحییٰ بن معاذ نے جواب دیا "اعلیٰ حضرت! آپ کی نظر التفات کے بغیر مجھے بھلا کیا حاصل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہیں تو یہ میری خوش بختی ہوگی۔" بایزید نے کہا "در اصل میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی پوری توجہ میری جانب مرکوز رکھو۔"

چنانچہ اس روز کے بعد یحییٰ بن معاذ نے بایزید بسطامی کے معمولات زندگی پر پوری توجہ مرکوز کر دی اور ان کے ہر فعل کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بایزید بسطامی جب رات بے میں مشغول ہوتے تھے تو ان کی حالت دیدنی ہوتی تھی۔ آپ عشا کی نماز کے بعد بچوں کے بل اڑیاں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر جب صبح کا اُجالا پھیلنے لگتا تو دیوار یا کسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے جاتے جو خاصا دراز ہوتا تھا۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ طویل دُعا مانگتے تھے۔

ایک روز بایزید بسطامی طویل سجدے کے بعد دُعا مانگ رہے تھے کہ "اے اللہ تجھ سے ایک قوم نے تجھ کو طلب کیا۔ تو نے اس کی دُعا قبول کی۔ اس کو پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا، زمین کو طے کرنا اور ماہیت کو بدل دینا بطور کرامت سکھایا اور وہ اس پر راضی بھی ہو گئی لہذا میں ان تمام باتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔"

ابھی آپ دُعا مانگ ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر یحییٰ بن معاذ پر پڑ گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا "تم کون ہو؟" یحییٰ نے جواب دیا "میں آپ کے در کا درباری ہوں" یحییٰ بن معاذ۔ بایزید نے پھر سوال کیا "تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟"

”میں یہاں بہت دیر سے کھڑا ہوں“ یحییٰ بن معاذ نے جواب دیا۔

آپ کا جواب سن کر بایزید بسطامی تو خاموش ہو گئے مگر یحییٰ بن معاذ نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور بایزید سے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ کیا مجھے اپنی اس کیفیت کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرماتیں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ اتنی دیر مراقبہ کی حالت میں اور پھر سجدے میں کیوں پڑے رہتے ہیں۔ بایزید بسطامی کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے۔

سنو یحییٰ! مراقبہ کے دوران مجھے قدرت نے آسمانوں کی سیر کراتی ہے۔ پھر غیب سے مجھے آواز آتی ”بتا تجھے کون سی شے پسند ہے تاکہ وہی تیرے حوالے کر دی جاتے۔“ میں نے جواب میں کہا ”اے میرے خدا تیری قدرت دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تجھ سے کیا شے مانگوں۔“ میرے اس سوال پر غیب کی طرف سے مجھے مطلع کیا گیا کہ تو اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہے۔ اور تو جس طرح صدقِ دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اُسے قدرت نے بہت پسند کیا ہے۔“

بایزید بسطامی نے یحییٰ بن معاذ کو مراقبہ کے دوران کی ساری کیفیت بتا کر کہا کہ آسمانوں کی سیر اور غیب سے آنے والی آواز نے مجھے رشک میں مبتلا کر دیا ہے۔“

روایت ہے کہ بایزید کی یہ باتیں سن کر یحییٰ بن معاذ کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ چند روز مزید وہاں رہے اور پھر نیشاپور چلے گئے۔ جہاں پر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے کیونکہ لوگ آپ کے پاس اپنے جن مشکل سے مشکل مسائل کے حل کی تلاش میں آئے آپ کمالِ مہارت سے انہیں ان کے مسائل کا حل بتا دیا کرتے تھے مگر کچھ لوگوں کو آپ کی لیاقت اور ذہانت پر تھوڑا سا شبہ ہو آ حالانکہ وہ آپ کے مریدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ لوگ آپس میں کہنے لگے ”پیر و مرشد دوران گفتگو ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ شاید انہیں ان کی معنویت کا خود بھی احساس نہ ہو۔ ایک نے پوچھا ”مثلاً کون سی بات؟“ اس پر دوسرے نے جواب دیا ”مثلاً یہ کہ پیر و مرشد اکثر بیم درجا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بیم کے معنی ہیں خوف اور رجا کے معنی اُمید کے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب یہ دونوں لفظ مناجات میں استعمال کرتے ہیں تو ان سے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟“ اس موقع پر ایک اور شخص بولا ”پیر و مرشد ایک روز کہہ رہے تھے کہ میں خدا سے بیم درجا کا تعلق رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں کہ اس سے ان کا کیا مطلب تھا۔“

آخر کار طے یہ پایا کہ یہی سوال پیر و مرشد سے براہِ راست کیا جاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یحییٰ بن معاذ کے پاس جا کر عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت ہم آپ سے ایک سوال کا جواب حاصل کرنے آتے ہیں۔

آپ نے فرمایا پھر یہ تامل کس لیے کیا جا رہا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ ڈالو۔ آپ کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود کسی میں سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی قوتِ گویائی سلب ہو گئی ہو۔ جب یہ لوگ بدستور خاموش رہے تو یحییٰ بن معاذ نے عاجز آ کر کہا۔ یہ بیم درجا کس لیے؟ جو کچھ کہنا چاہتے صاف صاف کہہ ڈالو۔

اس پر ایک آدمی ہمت کر کے بولا ”پیر و مرشد ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ خدا کو مخاطب کرتے ہیں تو بیم درجا کی بات کیوں کرتے ہو؟ آخر اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟“

حضرت یحییٰ بن معاذ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ”اس میں دشوار بات کون سی ہے؟ کسی نے عرض کیا ”حضرت آپ جس بات کو آسان سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔“ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

”دیکھو یہ کتنی سیدھی سی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام کے ارکان میں شامل ہیں اور جو شخص ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ کبھی اپنے ایمان کو مستحکم نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھو کہ جس کے دل میں خوف ہو گا اس کے دل میں ہی حقائق کا غم ہو گا۔ اور یوں جب وہ عبادت کرے گا تو اس کے دل میں رجا پیدا ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ پُر امید رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی عبادت قبول

ہوگی اور وہ وصل سے ہمکنار ہوگا۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ عبادت کی تکمیل اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم درجائیں میں شامل نہ ہوں۔ آپ کی اس وضاحت سے سوال کرنے والے مطمئن ہو گئے اور اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہ رہی تھی۔

حضرت یحییٰ بن معاذ دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے میں اس قدر دلچسپی لیتے تھے کہ ان کی وجہ سے کئی کئی دنوں تک آپ خود پریشانیوں میں مبتلا رہتے تھے مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے تھے۔ آپ ایک لاکھ درہم کے محض اس لیے مقروض ہو گئے کہ حاجیوں، نمازیوں، فقراء، صوفیاء اور علماء وغیرہ کو دوسروں سے قرض لے کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب قرضہ دینے والوں نے تقاضا شروع کیا تو آپ کو جمعہ کی شب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے ”اے یحییٰ رنجیدہ نہ ہو، تیرے لیے حکم ہے کہ تو ہر شہر میں جا کر وعظ کر اور میں ایک شخص کو حکم دے دوں گا کہ وہ تجھے تین لاکھ درہم دے دے۔“

چنانچہ یحییٰ بن معاذ نے سب سے پہلے نیشاپور میں پہنچ کر فرمایا میں خدا کے نبی کے حکم پر شہر در شہر وعظ گوئی کے لیے نکلا ہوں کیونکہ میں ایک لاکھ درہم کا مقروض ہو چکا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے کہ ایک شخص تیرا قرض ادا کر دے گا۔

یحییٰ بن معاذ کی یہ بات سن کر ایک شخص نے پچاسی ہزار درہم، دوسرے نے چالیس ہزار درہم اور تیسرے نے دس ہزار درہم کی پیش کش کی لیکن آپ نے فرمایا کہ مختلف لوگوں سے مجھے قرض کی ادائیگی منظور نہیں کیونکہ مجھے تو حکم یہ ملا ہے کہ صرف ایک شخص میرا قرض ادا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے متاثر انداز میں وعظ فرمایا کہ مجلس میں موجود سات افراد پر غشی طاری ہو گئی۔

پھر وہاں سے آپ بلخ پہنچے اور تو نگری کے فضائل کچھ اس انداز میں بیان فرماتے کہ ایک ہی شخص نے آپ کو ایک لاکھ درہم کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن ایک بزرگ نے فرمایا کہ درویشی کے مقابلہ میں تو نگری کی فضیلت بیان کرنا آپ کی شان کے منافی ہے۔ چنانچہ بلخ سے روانگی کے بعد راستہ میں ڈاکوؤں نے آپ سے ساری رقم چھین لی۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ یہ حادثہ انہی بزرگ کے قول کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ پھر جب آخر میں یحییٰ بن معاذ ملک ہری پہنچے تو آپ نے وہاں پر بھی اپنا خواب بیان کیا۔ چنانچہ وعظ کے دوران حاکم ہری کی بڑکی نے بیان کیا کہ اس دن مجھے بھی حضور اکرمؐ نے آپ کے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا تھا اور جب میں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو خود وہاں جا کر ان کا قرض ادا کر دوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ وہ خود یہاں آتے گا۔ لہذا میری آپ سے استدعا ہے کہ صرف چار یوم تک آپ یہاں پر وعظ فرمائیں۔ چنانچہ آپ کے مواعظ کا ایسا اثر ہوا کہ چار یوم میں ۱۲۵ افراد آپ کا وعظ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب یحییٰ بن معاذ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس امیرزادی نے ہزاروں دینار اور ساٹھ اونٹ آپ کے ساتھ کر دیئے۔

وطن واپس پہنچ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ تمام قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچ جائے اس کو فقرا میں تقسیم کر دو۔

کیونکہ میرے لیے خدا کی ذات ہی کافی ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ ایک پاکباز انسان تھے۔ معاشرتی برائیوں اور بے حیائیوں سے آپ کو سوں دور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک ارادت مند کو لکھا کہ میں کافی دیر سے اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہا ہوں کہ مجھے امرا و خواتین اور درویشوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اپنے خط میں آپ نے مزید لکھا۔ خواتین سے میری مراد عورت ہے۔ وہ عورت جو مرد کی کمزوری ہے اور مرد اس سے ہمیشہ ایک جیسی امید رکھتا ہے۔ آپ نے مزید لکھا کہ اس دور میں عورت کو شہوت کی نظروں سے اور درویش کو غرور و تکبر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن میں نے ایک عرصہ کے غور و خوض کے بعد سوچ کے اس انداز میں تبدیلی کر دی ہے۔ میں امرا کو حسد کے بجائے عبرت و نصیحت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ عورت کو شہوت کے بجائے شفقت کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بے درویش تو میں انہیں غرور اور تکبر کے بجائے تواضع کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ یاد رکھو میں نے تجھے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ محض

متحدہ عرب امارات میں

ابوظہبی کے بعد اب العین میں بھی
پاکستان میں رستم بھیجنے کے لئے

نیشنل ایک چینج کمپنی

قائم کردہ و زیر انتظام

نیشنل بینک آف پاکستان

اطمینان بخش، بحفاظت اور بلا تاخیر قوم آپکے گھروں پر بھیج رہی ہے۔
نیشنل بینک آف پاکستان کا اندرون و بیرون پاکستان
۱۵۰۰ سے زائد شاخوں کا مؤثر نظام آپ کی خدمت کے لئے
حاضر ہے۔

نیشنل ایک چینج کمپنی

العین میں

شیخا مریم بلڈنگ نزد کلاک ٹاور مین روڈ ،
العین ٹیلی فون ۶۲۲۳۹۹

ابوظہبی میں

شارع شیخ حمدان پوسٹ بکس ۲۸۸۸ ابوظہبی
ٹیلی فون: ۲۳۰۲۲۲ - ۲۳۸۸۹۹ - ۲۱۳۸۸۱

نظروں کا ہی ذکر نہیں بلکہ دشمنندی کی تین علامتیں ہیں صرف ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو اور جن میں کچھ جاننے اور سمجھنے کی جستجو ہو۔

آپ اپنی مناجات اس طرح سے شروع کرتے تھے کہ اے اللہ! اگرچہ میں بہت معصیت کار ہوں مگر پھر بھی تم سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں کیونکہ میں سزا یا معصیت اور تو مجسم معفو ہے۔ اے اللہ تو نے فرعون کے خدائی دعوے پر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نرمی کا حکم دیا۔ لہذا جب تو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے پر کرم فرما سکتا ہے جو بندے بخان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں ان پر بھلا تیرے نطف و کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ میری ملکیت ایک کبل کے سوا اور کچھ نہیں لیکن اگر یہ بھی کوئی طلب کرے تو میں اسے دینے پر تیار ہوں۔ اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کی بدولت بہتر صلہ دیا جاتا ہے اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں جس سے افضل دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے لہذا اس کے صلہ میں تو مجھے اپنے دیدار سے نواز دے۔ آپ اکثر فرماتے کہ اے اللہ جس طرح تو کسی سے مشابہ نہیں اسی طرح تیرے امور بھی دوسروں سے غیر مشابہ ہیں اور جب یہ دستور ہو کہ طالب اپنے مطلوب کو راحتیں پہنچاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا اس لیے کہ تجھ سے زیادہ محبوب رکھنے والا اور بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی ”اے باری تعالیٰ چونکہ تو گناہ بخشنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں اس لیے تجھ سے طالب مغفرت ہوں۔ لہذا میں تیری غفاری اور اپنی کمزوری کی بنا پر راز نگاہ معصیت کرتا ہوں اس لیے مجھے اپنی غفاری یا میری کمزوری کے پیش نظر بخش دے۔“

ایک دن آپ بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ آپ کو لوگوں کا بہت بڑا ہجوم نظر آیا۔ جب قریب پہنچے تو ہجوم کے اندر آپ کو ایک شخص زار و قطار رونا ہوا نظر آیا۔ آپ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ شخص کیوں رورہا ہے۔ ہجوم میں ایک بد اخلاق اور مسخری طبیعت کا آدمی بھی موجود تھا اس نے آپ کو طنز یہ لہجے میں کہا۔ واہ میاں جی! رونے والے شخص سے تو آپ پوچھ نہیں رہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔“ حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا ”میں نے کسی ایک شخص سے یہ سوال نہیں کیا بلکہ ہجوم میں موجود تمام لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ یہاں کس لیے جمع لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں کچھ معلوم نہیں تو یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟“

اس پر دوسرے شخص نے پھر کہا ”ہمیں کچھ معلوم نہیں آپ خود اس شخص سے دریافت کر لیں۔“ چنانچہ آپ نے رونے والے شخص سے براہ راست دریافت فرمایا کہ اے شریف انسان تیری آواز میں یہ دکھ درد اور کرب کیسا ہے۔ کیا تو ہمیں بتائے گا کہ کیوں روتے جا رہا ہے؟“ رونے والا شخص چند لمحوں سے خاموش ہو کر ٹٹکی باندھے آپ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا۔

”یحییٰ بن معاذ تم اس ہجوم میں واحد شخص ہو جو دل کی گہرائیوں سے میرے دل کی کسک سمجھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے ایک دینار لے کر چلا تھا جس سے مجھے بعض ضروری چیزیں خریدنا تھیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ دینار کے وزن کا ایک معیار مقرر ہے مگر جب میں نے تمام اشیاء خرید کر وہ دینار دکاندار کو دیا تو اس نے دینار کا وزن کر لیا جو مقررہ وزن سے کم تھا لہذا اس نے مجھے دینار واپس کر دیا اور اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ بس اسی بات پر مجھے رونا آرہا ہے۔“ وہاں پر ہجوم میں شامل تمام لوگ بھی بڑے غور سے اس آدمی کی باتیں سن رہے تھے مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ جب آپ بھی اس شخص کے ساتھ رونے لگے۔ چنانچہ لوگوں نے یک نہ شد و شد کا تماشا دیکھا تو وہ خلک شگاف ٹپٹپٹے لگانے لگے۔

ہجوم میں ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس نے یحییٰ بن معاذ کی طرف دیکھا تو سختی سے ہجوم کو ڈانٹ دیا اور کہا لوگ راہ

یہ تم پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہے ہو۔ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھو۔ مگر لوگوں کی طرف سے ہنسی مذاق کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ بڑھنے نے جب لوگوں کو دوبارہ ہنسی سے منع کیا تو ایک شخص تنک کر بولا "ہم کیوں ہنسنا بند کریں جب یہ دو آدمی خواہ مخواہ رو رہے ہیں۔ تو کیا ایسے میں ہمیں ہنسنے کی اجازت بھی نہیں ہے؟"

پھر وہ بوڑھا شخص بولا "اگر بات یہ ہے تو میں آپ کے سامنے ان دونوں آدمیوں سے رونے کا سبب معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ عمر رسیدہ شخص نے حضرت یحییٰ بن معاذ سے دریافت کیا کہ حضرت آخر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ اگر دینار کے وزن میں تھوڑی بہت کی ہو گئی ہے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے۔

اس بزرگ کی بات سن کر یحییٰ بن معاذ نے جواب میں فرمایا "اس اجنبی نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ بزرگ آدمی نے پھر کہا کہ برائے نہر بانی آپ اپنے جواب کی ذرا مزید وضاحت کر دیں کیونکہ ہم ابھی تک ٹھیک سے آپ کی بات سمجھ نہیں پاتے۔

آپ نے جواب دیا۔ بزرگوار یہ رمز کی باتیں ہیں۔ اگر باتیں اثر کر گئیں تو گویا ہم اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ بزرگ نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ ہمیں جو کچھ بتائیں گے ہم بحیثیت ایک راسخ العقیدہ مسلمان اس کو صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچائیں گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ نے کہا "میں نے اس شخص سے جب رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ گھر سے سونے اچر دینار لے کر چلا تھا بازار میں پہنچتے اس کی قیمت کم ہو گئی اور وہ چل نہ سکا یعنی مطلب یہ ہوا کہ گھر کی بات بازار تک آتے تے بے اعتبار ہو گئی۔ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال اور اس دنیا کی ساری باتیں قیامت کے روز اگر اسی طرح بے اعتبار ہو گئیں تو ہمارا پھر کیا انجام کار ہو گا۔ بس یہی بات سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ یحییٰ بن معاذ کی بات سے مطمئن ہو کر بزرگ نے پھر اس شخص سے رونے کا سبب پوچھا جس کے دینار کا وزن کم ہو گیا تھا۔ اس نے جواب دیا "میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ یحییٰ بن معاذ روشن ضمیر انسان ہیں۔"

اب بزرگ کی سمجھ میں ساری بات اچلی تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا "تم نے ان دونوں کا جواب سن لیا۔ اب ضرورت میں امر کی ہے کہ تم بھی سب مل کر رونا شروع کر دو کیونکہ تم اپنی آخرت سے غافل ہو چکے ہو۔" اب تو مجمع پر ایک خوف سا ماری ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں نمی اچلی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یحییٰ بن معاذ کی باتوں نے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔

اس موقع پر یحییٰ بن معاذ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا "اے خدا کے بندو یقین جانو تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ جان لے گا اس پر کبھی عذاب نہیں آئے گا اور جو خدا شناسی میں ناکام رہے گا تو سمجھ لو کہ اس پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب تم ہی بتاؤ لوگو کہ میں اس سے کیونکر غافل ہو جاؤں جو مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جاننا ہوں کہ جس نے اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا وہ خود دوزخ کی آگ کے لیے ایک عذاب بن جاتے گا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ پہچاننے میں کوتاہی کی دوزخ کی آگ اس کا مقدر بن جاتے گی۔" کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ کی اس ایمان افروز تقریر نے مجمع کو رولا کر رکھ دیا اور سب کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا اور اس وقت مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں آپ کے وعظ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکی کی طرف لوٹ آئے۔

ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ موت کے مقابلے میں دنیا کی ایک حُبت سے زیادہ قدر نہیں۔ اس کے جواب میں یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ اگر موت کا وجود نہ ہوتا تو دنیا کی اور بھی زیادہ بے قدری ہوتی کیونکہ موت کی مثال ایک پُل جیسی ہے جو ایک پست کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔

کسی نے آپ کے سامنے پڑھا آمنا رب العالمین۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک لمحہ کا ایمان دس سو سال کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے تو پھر ستر سال کا ایمان ستر سال کی مصیبت کو کس طرح ختم کر سکتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ روزِ محشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیری کیا تمنا ہے تو میں عرض کروں گا کہ مجھے جہنم میں بھیج کر دوسروں کے لیے جہنم کی آگ سرد کر دی جائے جیسا کہ باری تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ مومن کا نور آگ کے شعلوں سے سرد کر دیتا ہے۔

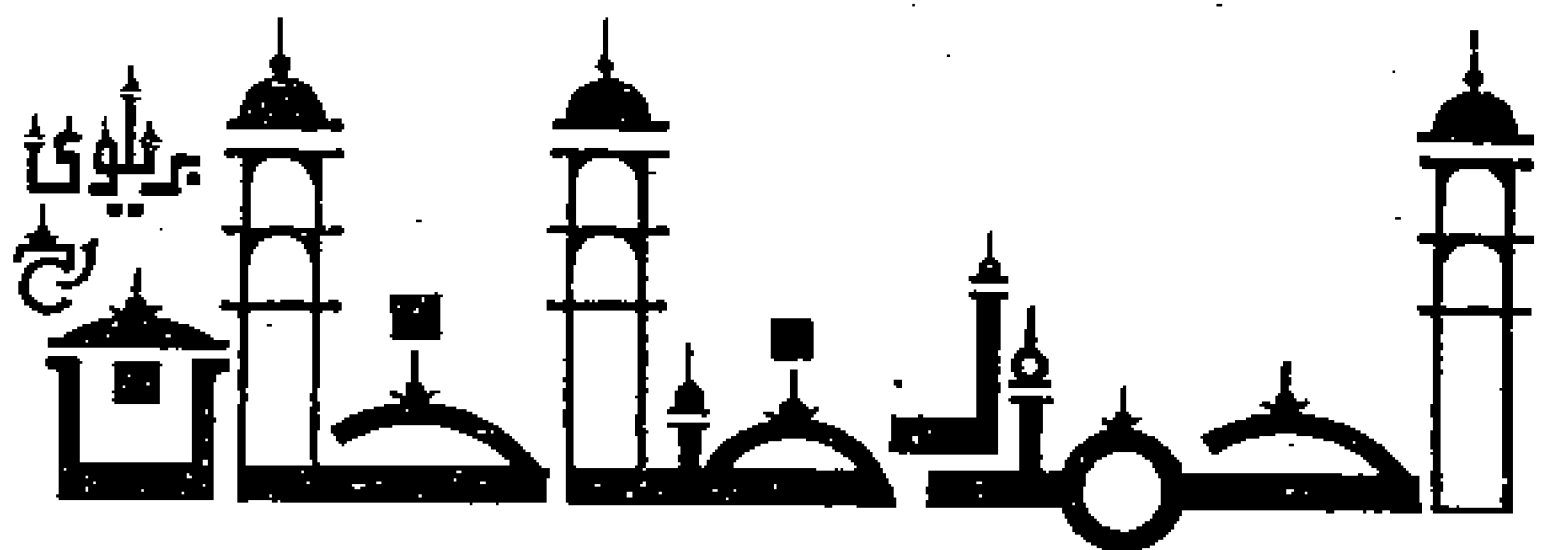
یوں تو ہر دلی اللہ کے مریدوں اور ارادت مندوں کا ایک وسیع حلقہ ہوتا ہے مگر یحییٰ بن معاذ کی خانقاہ میں ان کے ارادت مندوں کے علاوہ لوگوں کی اتنی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی کہ جس سے آپ کے ہم عصروں کو خاصی حیرت ہوتی تھی دراصل آپ اس قدر دلنشین انداز میں وعظ فرماتے تھے کہ سننے والوں پر ایک عجیب قسم کا سحر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کے سننے والوں میں عالم فاضل، غنی درویش، امیر عزیز، شاہ و گدا سبھی قسم کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ایک روز نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا "میرے پاس اقوال بھی ہیں اور افعال بھی شاہ اسی لیے تم لوگ میری باتیں پوری توجہ اور انہماک سے سنتے ہو مگر میرے افعال پر تمہاری نظر نہیں پڑتی۔ اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے افعال پر بھی نگاہ رکھو کیونکہ جو شخص اپنے پیر کے افعال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ اس کے اقوال سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔"

پھر آپ نے لوگوں سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بھوک کیا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے انتہائی سادگی جواب دیا "پیر و مرشد بھوک تو محض بھوک ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں جانتے۔" اس پر آپ نے فرمایا۔ بھوک دوسرا نام نور ہے اور سیری نار ہے۔ خواہش ایندھن ہے جو کہ جلانے کے کام آتا ہے اور یہ آگ جب تک اپنے مالک کو نہ جلادے کسی طور بھی سرد نہیں پڑتی۔

اسی مجلس میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ صوف کیا ہے اور جو لوگ صوف پہنتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا "صوف اون ہے اور اس کا پہننے والا صوفی ہوتا ہے لیکن آج کے لفسا نفسی کے دور صوف پہننا محض ایک دوکانداری بن چکا ہے کیونکہ نفس کو شکست دیتے بغیر صوف پہن لینا جہالت کے مترادف ہے۔ اسی طرح زہد کی باتیں کرنا بھی غرض پیشہ داری ہے۔ لوگو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو ولی کی خالص نشانی کہ وہ منافقت اور ریاکاری سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔"

حضرت یحییٰ بن معاذ کی ساری زندگی راہ حق سے بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے ایک مشعلِ راہ ہے۔ آپ کی شخصیت کتنا بڑا زمانہ تھی۔ قوتِ وعظ گوئی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دینی خدمات کے لیے آپ نے جدوجہد اور مصائب پُر زندگی گزاری وہ اس بات کی غماز ہے کہ اگر انسان کو کشش کرے تو وہ محنتِ شاقہ سے باسانی منزلِ پاکسکتا ہے۔

آپ ۲۸۵ ہجری کو نمازِ عشاء ادا فرما رہے تھے کہ سجدے کے دوران کسی بد بخت نے آپ کے سر پر ہتھ پوٹ انتہائی ہلکے ہلکے ہتھ پوٹے کہ آپ جانبر نہ ہو سکے اور اسی حالت میں اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو نیشاپور سپردِ خاک کیا گیا۔



احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲ جون ۱۸۵۹ء بمطابق ۱۰ شوال المکرم ۱۲۷۲ھ کو بمقام بریلی (یو۔ پی) میں پیدا ہوئے۔
 علی حضرت آپ نسباً پٹھان، مسلکاً حنفی، مشرباً قادری اور مولداً بریلوی تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا مفتی علی خاں تھا۔
 یہ عالم اور صاحبِ عالم بزرگ تھے۔ آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی خاں تھا کیونکہ علی حضرت نے اپنے نعتیہ دیوان
 دونوں بزرگوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ احمد مہدی رضا ابن مفتی ابن رضا۔

علی حضرت کا نام محمد رکھا گیا آپ کے دادا مولانا رضا علی خاں نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ بعد میں آپ نے خود اپنے
 نام کے ساتھ عبدالمصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ آپ اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھ رضا تو تو ہے عبد مصطفیٰ
 تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے

علی حضرت نہایت ذہین اور ذکی تھے۔ اپنی اسی فطری ذکاوت کی بنا پر ۱۳ سال ۱۰ ماہ اور پانچ دن کی عمر میں آپ نے علومِ ہدیہ
 سنت حاصل کر لی تھی علومِ عربیہ سے فراغت کے بعد آپ کے والد ماجد مولانا مفتی علی خاں نے افتاء کی ذمہ داریاں بھی
 عموماً کر دیں۔ آپ نے اس صغیر سنی میں اپنے علم و فضل کے سبب فتویٰ لولہی کا آغاز فرمایا۔

مولانا ظفر الدین بہاری کے ایک مکتوب میں علی حضرت نے فرمایا: بحمدہ تعالیٰ فقیر نے ۱۲ شعبان ۱۲۸۶ھ کو ۱۳ سال کی عمر میں پہلا فتویٰ
 ان کی زندگی بالآخر سی تو دس شعبان ۱۳۳۶ھ بمطابق ۱۹۱۷ء کو اس فقیر کو فتاویٰ لکھتے ہوئے بفضلہ تعالیٰ پورے پچاس سال ہو جائیں
 ان نعمت کا شکر فقیر کیا ادا کر سکتا ہے۔

۱۸۷۷ء بمطابق ۱۲۹۳ھ میں اپنے والد ماجد مولانا محمد مفتی کے ہمراہ حضرت شاہ آل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 سنی بیعت سے مشرف ہو کر اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے آپ نے اپنے دیوان میں اپنے مرشد طریقت
 میں ایک منقبت لکھی ہے جس کا مطلع ہے۔

خوشا وے کہ دہندش دلائے آل رسول
خوشا سرے کہ کندش فدائے آل رسول

اس کے علاوہ آپ کو جس سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی اس کی تفصیل موصوف نے اس طرح لکھی ہے
۱۔ قادریہ برکاتیہ جدیدہ ۲۔ قادریہ آبائیہ قدیمہ ۳۔ قادریہ الہدیہ ۴۔ قادریہ رزاقیہ ۵۔ قادریہ منواریہ ۶۔ چشتیہ نظامیہ قدیمہ
چشتیہ محبوبیہ جدیدہ ۸۔ سہروردیہ واحدیہ ۹۔ سہروردیہ فضلیہ ۱۰۔ نقشبندیہ علانیہ صدیقیہ ۱۱۔ نقشبندیہ علانیہ علویہ ۱۲۔ بدلیعیہ ۱۳۔ علم
منامیہ وغیرہ۔

اس کے علاوہ آپ کو مصافحات اربعہ کی اسناد بھی ملیں جس کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا ہے۔

۱۔ مصافحۃ الحسنیہ ۲۔ مصافحۃ النخضر ۳۔ مصافحۃ المعمریہ ۴۔ مصافحۃ المناویہ۔

ان مصافحات و اجازات کے علاوہ مختلف اذکار، اشغال و اعمال وغیرہ کی بھی آپ کو اجازت تھی مثلاً خواص القرآن
اسماء الہیہ، دلائل الخیرات، حصن حصین اور دعاء مغنی وغیرہ وغیرہ۔

اپنے ان علوم سے آپ نے عمر بھر لوگوں کو فیض یاب کیا اور دین کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہے۔ آپ فرماتے
ایک شخص مجاہدات اسی سال کی عمر میں کرے یا اسی سال مجاہدہ کرے کیونکہ جس طرح اس عالم میں مسیبتات کو اسباب سے مربوط
کیا ہے۔ اسی طریقہ پر اگر چھوڑ دیں اور جذب و عنایت ربانی بعید کو قریب نہ کر دیں تو اس راہ کی قطع کو اتنی برس درکار ہیں
توجہ فرمائے تو ایک دن میں نصرانی سے ابدال کر دیا جاتا ہے اور صدق نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص مجاہدہ میں مشغول ہو جائے
اس کو ابد الہی تصور کرنا چاہیے کیونکہ ارشاد ربانی ہے "وہ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے"

❦

آپ نے تحفۃ الوضو کے نوافل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
فرمایا "اے بلال! کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تمہیں میں نے آگے آگے جاتے دیکھا" عرض کی "یا
میں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں" آپ نے فرمایا "بس تمہارے آگے آگے جانے کا یہی سبب
حضرت فرماتے ہیں "تمام روحانیت کے سلسلوں نے ان نوافل کی ادائیگی کے متعلق بڑی تاکید کی ہے۔"

❦

۱۹۰۵ء بمطابق ۱۳۲۳ھ کو اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے حج اور حرمین شریفین کی زیارت کے
آپ نے ایک نظم کہی جس کا مطلع یہ ہے۔

شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے

اس سفر میں علمائے حجاز نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی جس کا اندازہ حسام المحرمین، الدولۃ المکیہ، کفل الفقیر

سے ہوتا ہے حضرت شیخ اسماعیلؒ تحریر فرماتے ہیں۔

"اہل مکہ جوق در جوق اعلیٰ حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے بہت سے حضرات نے آپ سے التجا کی کہ ان کو

مرحمت فرمائی جائے چنانچہ ان کے اصرار کی وجہ سے ایسا ہی کیا گیا آپ کے ہمراہ مولانا حامد رضا خاںؒ بھی تھے۔ اہل

کے بعد سب سے پہلے مولانا سید عبدالحیؒ کی تشریف لائے ان کے ہمراہ ایک جوان صالح شیخ حسین جمال بن علیؒ

ان دونوں حضرات کو سند اجازت مرحمت فرمائی گئی اس کے بعد آپ دیار حبیب میں حاضری کے لیے مدینہ تشریف

یہاں جن اکرام و اعزاز سے نوازے گئے اس کے متعلق مولانا عبدالحکیم مہاجر مکیؒ فرماتے ہیں۔

میں کئی سال سے مدینہ میں مقیم ہوں۔ ہندوستان سے ہزاروں صاحب علم آئے ہیں ان میں علماء، علماء، اہل

ان نے دیکھا ہے کہ وہ شہر کے گلی کوچوں میں مارے مارے پھرتے ہیں کوئی بھی ان کو مڑ کر نہیں دیکھتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی عجیب ہے یہاں کے علماء اور بزرگ سب کے سب ان کی طرف جوق درجوق چلے آ رہے ہیں ان کی تعظیم میں بصد تعجل کوشاں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے بہت سے علماء کو سند اجازت مرحمت ہے اور شیخ عمر بن حمدان المحرری، سید مامول ابوری، شیخ الدلائل شیخ محمد سعید وغیرہ کا شمار ان حضرات میں ہوتا ہے جن پر اعلیٰ نے تملطف فرمایا۔

اپنے معتقدین کو فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک گراں بہا نعمت ہے ان کی ذات پاک کی طہ سے اللہ تعالیٰ ہر صیبت مال دیتا ہے ان نفوس قدسیہ و طاہرہ کے قدم کی برکت سے وہ عقدے چٹکی بجاتے بجاتے جاتے ہیں جنہیں قیامت تک کبھی بھی ناخن تدبیر نہ کھول سکے جس سے کیسا ہی کوئی عقیل و مدبر ہو حیران رہ جائے کچھ نہ بول سکے ان عقل میں کوئی نہ تول سکے اللہ اکبر ان کی صورت انکی سیرت، ان کی رفتار، انکی گفتار، ان کی ہر روش، ہر ادا اور ان کا ہر اسرار پروردگار عالم کا ایک بہترین مرقع اومنے بولتی تصویر ہے۔

وام کسی کے لیے نہیں، ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا۔ ہمیشگی رب العزت کے لیے ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے جب کہ شے کو ایک دن تباہ اور فنا و معدوم ہو جانا ہے۔ اسی لیے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ایسے پاک انفاس قدسیہ کے مبارک و مرکاتیب طیبہ و ملفوظات طاہرہ جمع فرمائے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کرام کے ان گراں قدر علمی خزانوں پر پورا غائدہ اٹھائیں اور افکار عشق و محبت، مسائل شریعت و طریقت کے مجموعہ معرفت و حقیقت کے گنجینہ کو اپنی الی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں اور یہ سلسلے تاقیامت جاری و ساری رہیں۔

نہ تھا عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد

رب کی بافیض صحبت جو بھی اختیار کرتا اس پر حقیقت و معرفت کے تمام دروا ہو جاتے تھے۔ شریعت و طریقت کے مسائل جن کو بدتوں غور و خوض کے لیے بھی بڑے بڑے اکابرین سرگراتے رہتے تھے آپ ایک فقرے میں ان کا حل نہایت سادہ اور سہل طریقہ سے فرمادیتے تھے۔ دقائق و نکات اور مذہب و ملت جو ایک چستیوں اور ایک معمہ ہیں جن کا حل دشوار ہوتا ہے لیکن آپ ان مسائل کو منٹوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی محفل میں روحانیت و ولایت بر عالیہ و زواہر عالیہ اس طرح بکھرے ہوتے تھے کہ جو چاہتا اپنی جھولیاں بھر لیتا تھا۔ آپ کے فیوض و برکات کے چشمہ باقی سے ایک نہانے نے روحانیت کی تشنگی دور کی۔ آپ نے ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے زبانی، تحریری اور عملی خدمات دیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص خدا سے بخشش اور خیر کا طالب ہے اس لیے ہی ساری مخلوق خدا کے دربار میں پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پری نے جو خود سلیمانی تھی شیطان کو نماز پڑھتے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور شیطان سے تو انسان کے ایمان و آگہی کے دشمن ہو مگر آج نماز پڑھ رہے ہو۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں شیطان ابیری کو جواب دیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ یہ بخشش مانگنے کا وسیلہ ہے شاید اس سے میری بخشش ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ خیر اور بخشش مانگنے سے نہیں روکا۔



ہندوستان میں گائے کا گوشت کھانا ہندو لوگ پسند نہ کرتے تھے اس لیے اکثر مسلمان بھی ان کی تقلید کیا کرتے تھے کئی نے یہی نقطہ نظر سے اس گوشت کے مضر اثرات و صغ کر رکھے تھے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کے سامنے گائے کے گوشت لائے اور اس کے مضر ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

اے گائے کا گوشت حلال اور نہایت غریب پروردگار گوشت ہے۔ اور بعض مالتوں میں گوشت بڑے نافع تر ہے۔ عام گوشت

بچوں کے ناموں کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ کسی شخص نے آکر کہا کہ میں اپنے
 کا کیا نام رکھوں۔ میں نے کہا "اول اسماءِ حسنیٰ میں سے نام رکھنا مسنون ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالیٰ دونوں باپ بیٹے کو بخش دے گا اور قیامت کے روز
 کہیں گے کہ جن کا نام محمد یا احمد ہے جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک مرتبہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں کسی کا نام محمد یا احمد ہے
 گھر کی زیارت کے لیے ملائکہ دن میں ایک مرتبہ ضرور آتے ہیں۔

کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ قبرستان میں کیونکہ بغیر جوتوں کے داخل ہونے کا حکم ہے اور اگر راستہ میں بول کے پڑے ہوں تو کیا پھر بھی جوتے اتارنے ضروری ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا "شرعیۃً مطہرہ کا عام قاعدہ ہے کسی کام سے منع فرماتی ہے کسی مصلحت سے اور جب پتہ کو ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً اپنی ممانعت اٹھا لیتی ہے۔ بڑھ کر کون سی چیز حرام شرعی لگتی ہے مگر ساتھ ہی مضطر کا استثناء فرما دیا کہ جنگل میں جب انسان کو شدت کی پانی کہیں نہ ملے مگر شراب موجود ہو اور ایسی حالت ہو جائے کہ مرنے کا اندیشہ ہو یا منہ میں نوالہ اُلکا ہوا ہے سوائے شراب پانی کہیں نہ ملے مگر شراب موجود ہو اور ایسی حالت ہو جائے کہ مرنے کا خطرہ ہو۔ ایسی حالت میں اگر شراب نہ پانی کوئی چیز ایسی نہیں کہ نوالہ اتر سکے اور نہ پینے سے دم گھٹ کر مرجانے کا خطرہ ہو۔ ایسی حالت میں اگر شراب نہ پانی تو گنہگار ہوگا۔ اور موت حرام ہوگی۔ اسی طرح سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور سوائے خنزیر کے گوشت کے کوئی چیز دستیاب نہ ہو تو اگر خنزیر کا گوشت نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا اور حرام اور ایسی جگہ پر ہو جہاں اور کسی چیز کے ملنے کی توقع نہ ہو تو اگر خنزیر کا گوشت نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا اور حرام مرے گا۔

ایک مرتبہ ایک شخص اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "کیا مرنے کے بعد عذاب روح پر ہوتا ہے آپ نے فرمایا : روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے اور اسی طرح ثواب بھی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر باغ کے سامنے پڑا تھا اور میوے دیکھ رہا تھا مگر اس تک جانہ سکتا تھا۔ اتفاقاً ایک اندھے کا اس طرف سے گزر ہوا جس جاسکتا تھا مگر میوے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لہجے نے اندھے سے کہا "بھائی مجھے باغ میں لے چلو وہاں جا کر ہم کھاؤ گے۔" اندھے نے اس کو اپنی گردن پر سوار کیا اور باغ میں لے گیا۔ لہجے نے میوے توڑے اور دونوں سے تقسیم کھائیں۔ صورت میں کون مجرم ہوگا۔ دونوں ہی مجرم ہوں گے اندھا بھی اور نہجا بھی۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جسم کو اندھے سے تقسیم کرنے کو مجرم قرار دیا۔ لہجے کو روح کے ساتھ "آپ کا سمجھانے کا انداز نہایت دل نشین اور مفید ہوا کرتا تھا جب تک سائل کو اپنے سوال کے جواب تک پہنچانے کے لئے آپ مسئلہ کو مختلف رنگوں میں بیان کیے جاتے متعدد مثالیں دیگر اشعار کی تشبیہات سے ٹھوس جواب نہ مل جاتا۔ آپ مسئلہ کو مختلف رنگوں میں بیان کیے جاتے متعدد مثالیں دیگر اشعار کی تشبیہات سے فرماتے اور بار بار بتانے اور سمجھانے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے۔

ایک شخص نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کی: میری بیٹی کچھ عرصہ پہلے انتقال
کے کئی مرتبہ خواب میں اس کو علیل اور برہنہ دیکھ چکا ہوں اس لیے سخت مضطرب ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: تم
طیبہ ستر نزار مرتبہ معہ درود شریف پڑھ کر اس کی روح کو بخش دو انشاء اللہ آئندہ اس کو تم خواب میں ایسی حالت

نے کیونکہ جو کلام بھی کسی کو بخشا جاتا ہے وہ دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور جس کو بخشا جائے اس کے لیے بھی۔ اور اگر تمام مومنین و مومنات کو ایصالِ ثواب بخشا جائے تو اس کا ثواب بے شمار ملتا ہے پھر آپ نے حضرت محی الدین ابن عربیؒ کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ کسی جگہ دعوت میں تشریف لے گئے اس دعوت میں ایک لڑکا بھی شریک تھا جو من میں شہر بھر میں مشہور تھا۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے وہ لڑکا رونے اور چلاتے لگا۔ جب اس سے اسکی وجہ دریافت کی تو بولا "میری ماں کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہے اور فرشتے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عربیؒ کے پاس بہتر از مرتبہ کلمہ طیبہ پہلے کا پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے اپنے دل میں ہی اس لڑکے کی ماں کو بخش دیا اور ایصالِ ثواب کے لیے دعا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا خوش ہو گیا اور ہنسا۔ ابن عربیؒ نے اس سے ہنسنے کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی ابھی نے دیکھا ہے کہ فرشتے میری والدہ کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔"

حضرت شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں مجھے اس لڑکے کے کشف کی تصدیق ہو گئی کہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے ثواب کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں صاحب نے کئی مرتبہ فرمایا کہ بکثرت کلمہ طیبہ کے ذکر سے روح بالیدہ ہو جاتی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ ولی ہیں یا نبی۔ آپ نے ان کے متعلق فرمایا "جمہور کا مذہب ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور زندہ ہیں جس طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے ذمہ بحر کی خدمت اللہ تعالیٰ نے چار نبیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کا وعدہ الہیہ بھی آیا ہی نہیں یوں تو سب نبی زندہ ہے جس کے متعلق ارشاد الہی ہے "ترجہ"۔ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ کے نبی میں اور ان کو باقاعدہ روزی دی جاتی ہے۔"

نبیوں پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی حسی دنیوی ملتی ہے ان چاروں انبیاء میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریسؒ ان پر زندہ موجود ہیں جب کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر زندہ موجود ہیں ان کو جب حق تعالیٰ کے لئے موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اور ارشاد ربانی میں ہو سکتا۔



علی حضرتؒ نے دینی خدمات اس قدر سرانجام دی ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے آپ عمر بھر علوم اسلام کے ظاہری اور باطنی کے مطالعہ میں مصروف رہے آپ نے علوم قدسیہ کے علاوہ دیگر علوم و فنون کی بھی تحصیل کی۔ اور بعض علوم و فنون خود آپ کی طبع سلیم نے رہنمائی کی۔ ایسے تمام علوم و فنون کی تعداد ۲۵ ہے جن میں علم قرآن، علم حدیث، اصول حدیث، اصول مذہب، اصول فقہ، جہل تفسیر عقائد، کلام، صرف نحو، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ اور فلسفہ تکمیر شامل ذکر ہیں۔ ان علوم کے علاوہ آپ نے علم الفرائض، عروض و قوالی، نجوم، اوقاف، فن تاریخ (اعداد)، نظم و نثر فارسی اور ہندی، خط نسخ اور خط نستعلیق وغیرہ میں بھی کمال حاصل کر رکھا تھا۔

آپ نے جن علوم و فنون پر دسترس حاصل کی ان کی تعداد ۵۴ سے متجاوز ہے عالم اسلام میں مشکل ہی سے کوئی ایسا عالم ہے کہ جو اس قدر علوم و فنون میں دسترس رکھتا ہو۔ پھر یہی نہیں آپ نے ان علوم کی تحصیل کی بلکہ ہر ایک علم و فن میں اپنی کمالی یادگار چھوڑی ہے ان علوم و فنون جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کو اعلیٰ حضرتؒ نے خود ترک فرما دیا تھا۔ اس ترک و قبول پر آپ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں نے اس وقت سے فلسفہ اولیٰ کو ترک کیا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں سوائے طمع کاری کے کچھ نہیں۔ اس کی ظلمت اور رنگ جب چھا جاتا ہے تو دین سلب کر لیتا ہے اور اس کی ظلمت ہی کی وجہ سے قیامت کا خوف بکا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنی ذمہ داریوں پر غور کیا اور مہیت، ہندسہ، نجوم، بودگارشات اور فنون ریاضی سے میرا شغف اس لیے نہیں کہ اس میں مجھے مزید مشق حاصل ہو بلکہ یہ توجہ تو محض تفریح طبع کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس سے وقت کے تعین و تعمیل میں مدد ملتی ہے جس سے مسلمانوں کو نماز روزے کے اوقات کی جانچ کے لیے فائدے پہنچ سکتے ہیں۔



آپ فرماتے تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر مجاہدات کیے ہیں مگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے غدار لوگ جھوٹے ہیں حقیقت وہ مجاہدہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ طلب صادق ہو تو راستہ خود بخود ملے ہو جاتا ہے اور دو کام چلنے پر ہی منزل سامنے آجاتی ہے پھر اعلیٰ حضرت نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص ایک مدت سے کسی پیر کامل کی تلاش میں تھا بہت کوشش کی مگر مطلوب و مقصود نہ مل سکا ایک رات خدا کو عرض کیا "اے اللہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلوں گا جو شخص آجائے گا اس کی ہی بیعت کر لوں گا" صبح جب نماز پڑھ کر گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جس شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ چور تھا اور چوری کا مال ہاتھ میں پکڑے آرہا تھا اس طالب صادق نے چور کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت بیعت لیجیے، وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں تو چور ہوں چوری کا اسباب میرے ہاتھ میں ہے میں کس بنا پر آپ کو بیعت کر سکتا ہوں؟ وہ صاحب بالکل نہانے اور کہا میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلوں گا جو شخص ملے گا اسی کی بیعت کر لوں گا چنانچہ تم ہی پہلے شخص ہو جس سے میری ملاقات ہوئی ہے اب اللہ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق تمہیں میری بیعت لینی ہو دو دنوں میں ابھی کشمکش ہو رہی تھی کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے انہوں نے خدا کے حکم سے اس چور کو آن کی آواز میں تمام مراتب دیے اور تمام مقامات فوراً ملے کروائے۔ ان کو ولی بنایا اور اس چور سے بیعت لی اور اب وہ حضرت خدا کی طلسمی گاہوں کی تابش سے قطب بن چکا تھا۔ اس نے اس طالب صادق اور مرشد کامل کے تلاشی کی بیعت کی۔

اس حکایت سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجاہدات و ریاضت کرنے میں جذبہ طلب سچا اور لگن آگیاں ہو تو اللہ تعالیٰ نہ صرف منازل خود ملے کر دیتا ہے بلکہ ولایت کو اپنے سچے طالب کے پاس خود بھیج دیتا

کسی محفل میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اولیائے کرام میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عبادات و ریاضت کے علاوہ کشتی و کسرت بھی کرتے کیا یہ صاحب اولیائے کرام کے لیے جائز ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل جائز ہے اس پر آپ نے حضرت بہاؤ الحق والدین نقشبندیؒ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت نقشبندیؒ نے خواجہ امیر کلال کی عبادت و ولایت کا شہرہ سنا تو ان کی ملاقات کو گئے جب ان کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو ایک میدان کے گرد جمع ہے جس میں آپ قریب پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اس میدان میں کشتی ہو رہی ہے اور حضرت امیر کلال بھی شریک کشتی ہیں آپ کو یہ بات گزری کیونکہ آپ عالم حلیل اور پابند شریعت تھے آپ کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی اسی وقت آپ پر غنودگی طاری ہو گئی نے خواب میں دیکھا کہ معرکہ حشر ہائے ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل کا دریا حائل ہے یہ اس پار جانا چاہتے ہیں برب دریا میں اترتے ہیں تو جہنم زور آگے بڑھنے کے لیے لگاتے ہیں اتنا ہی دلدل میں دھلتے جلتے ہیں یہاں تک کہ بغلوا دلدل میں جنس جاتے ہیں اسی صورت میں سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے کیسے لکلا جائے اتنے میں امیر کلال لگے لاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ آپ کو دلدل سے باہر نکال کے دوسری طرف جنت میں لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی

ہے تو آپ اس سے پہلے کہ امیر کلال سے کچھ عرض کریں وہ خود انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے "بہاؤ الدین! اگر تم کشتی نہ لڑیں تو یہ طاقت کہاں سے آئے جس نے تمہیں دلدل سے نکالا جائے" یہ سن کر خواجہ بہاؤ الدین امیر کلال کے قدموں میں گر پڑے اور ان کی بیعت کر لی۔

اعلیٰ حضرت کے مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی "حضرت! ایک صاحب جو پہلے محدث تھے مدرسہ میں پڑھاتے بھی تھے اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثر مخفی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ ہر وقت ان کے ہاں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے مگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔"

اعلیٰ حضرت یہ سن کر مسکرا دیے اور ایک واقعہ اپنے مریدوں کو سنایا "ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے ان کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے پاس اسی وقت کچھ سیدب ندریں آئے تھے آپ نے ان سیدوں کو بادشاہ کے سامنے رکھ کر ایک سیدب اس کو پیش کیا اور ایک خود لیا۔ اچانک بادشاہ کے دل میں ایک شیطانی خیال پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ سیدوں میں ایک سیدب جو سب سے بڑا ہے اگر حضرت وہ اٹھا کر مجھے دیں تو پھر میں ان کو ولی مانوں گا۔ ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے الفا کے ذریعہ سب کچھ بتا دیا چنانچہ انہوں نے وہی بڑا سیدب اٹھا کر فرمایا "ہم ایک مرتبہ مصر گئے تھے۔ ایک جگہ بڑا بھاری جلسہ تھا وہاں ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا اس کو اس کے مالک نے سدھا رکھا تھا اس گدھے کی آنکھوں پر بٹی باندھ کر کہا جاتا کہ فلاں چیز (چیز کا نام لے کر) اٹھا لاؤ۔ گدھا سارے جلسے میں گھومتا اور جس شخص کے پاس وہ مطلوبہ چیز پڑی ہوتی اس کے پاس جا کر اپنا سڑیک دیتا۔"

یہ حکایت سنا کر اس اللہ کے ولی نے بادشاہ سے کہا "اگر ہم تمہیں سیدب نہ دیں تو ولی نہ ہوئے اگر دے دیں تو پھر اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا یہ فرما کر سیدب بادشاہ کی طرف پھینک دیا اور فرمایا "وہ صفت جو غیر انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں۔"

اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میرا سب سے محبوب مشغلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا ہے کہ کیونکہ وہابی مسلک کے لوگ آپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں اور آپ کی توہین بھی کرتے ہیں آپ وہابی حضرات کی زبان درازی کا مقابلہ فرمایا کرتے ہوئے فرماتے کہ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے حسن ظن سے معاملہ فرماتا ہوں اور میرا ظن یہی ہے کہ میں رسول اللہ کے مخالفوں کی زبانوں کا مقابلہ کروں۔

آپ کے دیگر مشاغل میں قابل ذکر بدعتیوں کی بیخ کنی، مفسد اور دین کے دشمنوں کی نشان دہی، حسب استطاعت اور واضح تہذیب حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی ہے۔

ایک روز اعلیٰ حضرت نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ میرے پاس بیٹھ کر سورۃ یسین شریف اور سورۃ رعد کی تلاوت کرو جب دونوں سواریں تلاوت فرمادی گئیں پھر آپ نے وہ دعائیں جو سفر پر چلتے وقت پڑھی جاتی پڑھیں۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا۔ آپ کے چہرہ پر نور کا ایک لمعہ چمکا جس میں ایسی چمک اور جنبش تھی جس طرح آئینے میں لمعان خورشید جنبش کرتا ہے اس کے بعد آپ کا روح جسم اطہر سے پرواز کر گئی۔ اس روز ۲۵ صفر المظفر ۱۳۴۰ھ جمعۃ المبارک تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے "جنہیں ایک جھلک دکھا دیتے تھے وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا معلوم بھی نہیں ہوتا۔"

اعلیٰ حضرت کا مزار شہر بریلی محلہ سوداگراں میں دارالعلوم منظر السلام کے شمالی جانب ایک پرشکوہ عمارت کے اندر ہے۔ آپ کا عرس ہر سال ۲۵-۲۴ صفر کو ہوتا ہے ہندوستان کے علماء و مشائخ عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور خوش و برکات سے بھجولیاں بھرتے ہیں۔

شیخ غزنوی بلال الدین

کہتے ہیں بزرگی کی منزل کو نہیں پاسکتا مگر جس برگزیدہ ہستی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اُس کا کوئی مرشد نہ تھا مگر اس ہستی نے تقوف اور معرفت کی راہوں پر چلتے ہوئے وہ مقام عظیم حاصل کیا جس کے لیے برسوں کی ریاضت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا یہ نامور شیخ جس کا نام شیخ بدر الدین غزنوی تھا اور جسے زہد و تقویٰ کا مرد میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اُس نے پورے برصغیر میں علم و عرفان اور روحانیت کے ایسے ایسے خزانے تقسیم کیے۔ جنہیں کئی گناہ گار اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر نیکو کار بن گئے۔ آپ کے واعظ ہیں پائے جانے والے جادو اور شیریں کلامی نے وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔

شیخ بدر الدین غزنوی کی شخصیت کا ایک خاص پہلو اُن کا وعظ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی اُن کا وعظ سُننے آیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم کی یہ دلی آرزو تھی کہ وہ حضرت خضر شرف ملاقات حاصل کریں۔ چنانچہ ایک روز جب اُنہوں نے بیٹے کو تنہا پایا تو اُنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اُن کی یہ آرزو پوری کر دی جائے۔ والد محترم کا حکم تھا جس کو ثالنا بدر الدین گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اُنہوں نے کہا۔ بابا جان آئندہ وعظ موقع پر جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انشاء اللہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وعظ کے دوران ایک موقع پر جب آپ کے والد کو حضرت خضر علیہ السلام دکھائی دیئے تو اُنہوں نے بیٹے کے سامنے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بدر الدین نے کہا بابا جان اگر حضرت خضر آپ کو اس محفل میں دیکھ لیں تو آپ اُن سے مل لیں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لہذا بیٹے کی رضامندی سے جب آپ کے والد محترم حضرت خضر کے قریب پہنچے تو وہ اپنا تکلفوں سے اوجھل ہو گئے۔

اب تو آپ کے والد بہت پریشان ہوئے اور بدرالدین سے کہنے لگے بیٹے! خضر تو مجھے دیکھتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر وہ مجھ سے بات کرتے تو میں اُن سے کہتا کہ وہ تمہیں کسی مرشد کا پتہ بتائیں کیونکہ جب میں تمہیں بغیر مرشد کے دیکھتا ہوں تو مجھے سخت دکھ ہوتا ہے۔

بدرالدین نے جواب دیا: بابا جان میں خود بھی کسی مرشد کی تلاش میں ہوں مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ مجھ ایسے گناہ گاروں کو پیرو مرشد مشکل سے ہی ملا کرتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ شیخ بدرالدین غزنوی کو کسی ایسے مرشد کی شدت سے تلاش تھی جس سے وہ بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کرتے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اسی اضطراب کی کیفیت میں گزر رہا تھا کہ اُنہیں تصوف کی دنیا میں رہنمائی کے لیے کوئی روحانی رہنما اور رہبر مل جائے۔ ایک رات آپ کے ذہن میں یہی سوچ گردش کر رہی تھی کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں آپ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک کم عمر نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدرالدین سے فرمایا کہ قطب الدین نامی اس نوجوان کو تمہارا مرشد بنا دیا ہے اب تم اسی کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔

یہ خواب دیکھتے ہی شیخ بدرالدین غزنوی کی آنکھ کھل گئی اور خواب میں حضور نے آپ کو مرشد کے لیے جس نوجوان کی طرف اشارہ کیا تھا بدرالدین غزنوی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے باقاعدہ اپنے والدین سے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی طور بھی نظروں سے اوجھل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے مگر چونکہ ان کو خواب میں حضور اکرم کی طرف سے بشارت ہوئی تھی اس لیے انہوں نے بیٹے کے ارادے میں حائل ہونا مناسب نہ سمجھا البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جب شیخ بدرالدین غزنوی گھر سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے والد انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے: ”بیٹے! آخری بار مجھے اپنا درس کر لینے دو کیونکہ تو مصائب اور آزمائشوں کے جس سفر پر روانہ ہو رہا ہے وہ بہت کٹھن ہے۔ عین ممکن ہے کہ پھر ہم کبھی بھی تمہاری صورت نہ دیکھ سکیں۔“

یہ بات سن کر شیخ بدرالدین غزنوی بھی آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے آخری مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو چھوا۔ ماں کی دعاؤں سے اپنا دامن بھرا اور مرشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔

آپ نے ابتدا میں تو آتش پاس کے ٹھہروں اور قصبات میں مرشد کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر جب کامیابی نہ ہوئی تو بڑے بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے بالآخر دہلی پہنچ گئے۔

شیخ بدرالدین غزنوی جب مرشد کی تلاش میں روانہ ہوئے تو اس وقت اُن کی عمر ساٹھ برس کے قریب تھی وہ نہ صرف خود شادی شدہ تھے بلکہ اُن کے بچے بھی اپنے گھر کے ہو چکے تھے۔

بہر طور مرشد کو تلاش کرتے کرتے جب آپ دہلی پہنچے تو کسی نے انہیں بتایا کہ اُن کا داماد دہلی کے ایک قید خانے میں سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ سن کر انہیں انتہائی قلق ہوا۔ وہ سرائے سلطان روانہ ہو گئے اُن کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں کے سلطان سے مل کر کسی نہ کسی طرح اپنے داماد کو رہا کروانے کی کوشش کریں گے۔

چنانچہ شیخ بدرالدین غزنوی جیسے ہی سلطان کے دربار میں پہنچے تو انہیں سامنے سے اپنا داماد آتا دکھائی دیا۔ داماد کے ایک ہاتھ میں کپڑے کی پوٹلی تھی جس میں غالباً اشرفیاں وغیرہ تھیں۔ آپ اسے دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے مگر ساتھ حیران بھی ہوئے کہ اگر اُن کا داماد جیل میں بند تھا تو پھر وہ اشرفیوں والی پٹیلی لے کر اُن کے سامنے کیسے آگیا۔

سیارہ ڈائجسٹ

ادھر داماد نے بھی جواب دیا کہ تو وہ بہت خوش ہوا اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر شیخ بدر الدین غزنوی نے داماد سے کہا: "بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ میں دہلی کس لیے آیا ہوں؟" داماد نے جواب دیا: "خیر یہ سوال تو الگ ہے کہ آپ کس لیے دہلی تشریف لائے ہیں مگر میں تو غیر متوقع طور پر آپ کو سامنے پا کر ویسے ہی بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں؟"

پھر پچھلے نے خود ہی داماد سے کہا: "بیٹے شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے کہ میں ابھی تک کسی کا مرید نہیں ہوا۔ خواب میں مجھے حضور اکرم کی زیارت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ میں خواجہ قطب الدین نامی ایک نوجوان کو تلاش کر کے اسے اپنا مرشد بنالوں۔ میں اس سلسلے میں بہت سے شہروں قصبوں میں مرشد کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں اور جب تک مجھے کامیابی نہیں ہوگی میں اپنی جستجو کا سفر جاری رکھوں گا۔"

اگر خواجہ قطب الدین آپ کے سامنے آجائیں تو کیا آپ انہیں پہچان لیں گے؟ آپ کے داماد نے سوال کیا۔

"کیوں نہیں میں ضرور اپنے مرشد کو شناخت کر لوں گا۔" خواجہ صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ پھر داماد کے پوچھنے پر جب آپ نے اسے بتایا کہ میری عمر اس وقت تقریباً ستر سال ہے تو آپ کے داماد کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمودار ہوئے اور پھر وہ کہنے لگا: "پدر بزرگوار! میں آپ کو جن بزرگ سے ملواؤں گا ان کی عمر بمشکل سترہ سال ہوگی تو کیا آپ اس بڑھاپے میں ایک نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے؟"

شیخ بدر الدین غزنوی نے فرمایا کہ حضور کی طرف سے جس بزرگ کو مجھے اپنا مرشد بنانے کی ہدایت ہوئی تھی اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی لہذا تم مجھے فوراً ان سے ملو اور چنانچہ آپ کا داماد آپ کو اپنے وقت کے صاحبِ حال بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لے گیا۔ شیخ بدر الدین غزنوی جب وہاں پہنچے تو اس وقت بختیار کاکی کے ہاں سماع کی محفل جمی ہوئی تھی اس محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری بھی تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے داماد نے دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ حمید الدین ناگوری سے آپ کا تعارف کروا دیا۔ آپ نے داماد سے دریافت فرمایا کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ جو دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں۔ ان کی عمر کیا ہوگی؟

داماد نے جواب دیا: "کم از کم ایک سو تیس سال تو ہوگی۔" اب تو بدر الدین غزنوی بہت حیران ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک سترہ سالہ نوجوان کے سامنے ایک سو تیس سالہ بوڑھالیوں عقیدت و احترام سے بیٹھے گا جیسے وہ اس کا مرشد ہو۔ بہر کیف بدر الدین غزنوی کا داماد انہیں یہاں پہنچانے کے بعد واپس لوٹ گیا اور بدر الدین اس محفل سماع میں بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ جب سماع کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قریب پہنچتے ہی انہیں پہچان لیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے قدموں میں سر جھکا کر بوسے حضرت میں آپ کی مریدی اختیار کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت فرمائی جائے۔" خواجہ بختیار کاکی فرماتے گئے: "بدر الدین جس رات تو نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

تھا تو تو اسی رات میرا مرید بن گیا تھا۔

یہ سنتے ہی بدرالدین نے اپنا سر خواجہ صاحب کے قدموں میں جھکا دیا اب وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے انتہائی عقیدت سے عرض کیا: حضرت میری یہ آرزو ہے کہ مجھے عالم رویا کے علاوہ اس دنیا میں بھی بیعت کا شرف عطا فرمایا جائے اور خواجگانِ چشت کی رسم ادا کی جائے۔

خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا کہ تیری یہ خواہش بہت جلد پوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے بدرالدین کو کلاہ چہارتر کی حمت فرمائی اور کہا: بدرالدین اوپر دیکھ: جب بدرالدین آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا: بدرالدین آسمان پر کچھ دکھائی دیا۔

بدرالدین غزنوی کہنے لگے: میں تحت الثریٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔

چنانچہ بختیار کاکی کو مرشد بنانے کے بعد بدرالدین نے انہی کے آستانے پر رہنا شروع کر دیا۔ بختیار کاکی نے بدرالدین کو اپنی خلافت بھی عطا کر دی اور خرقہ بھی عطا کیا۔

پھر انہوں نے بدرالدین کو چند نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا: اے بدرالدین ہمارے پیروں کی پیروی کرتے رہنا۔ ہمیشہ فقیروں و ریشیوں سے محبت کرنا فقر و فاقے کو اپنا شعار بنانا۔ چھوٹوں سے شفقت کرنا اور بڑوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔

بدرالدین نے مرشد سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی بھر ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ لہذا اس کے بعد بختیار کاکی نے خالقہ کی امامت بھی آپ ہی کے سپرد کر دی۔

ایک روز آپ حجرے میں مصروف عبادت تھے کہ چند غزنوی نوجوان ایک وفد کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اُن سے پوچھا کہ وہ غزنوی سے کب روانہ ہوئے تھے۔ اُن میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ ہم تقریباً آٹھ ماہ پہلے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔

جب بدرالدین نے اُن سے اپنے والدین کا حال احوال پوچھا تو وہ کہنے لگے: حضرت آپ تو خود صاحب کشف ہیں آپ تو خود مراقبے میں جا کر اپنے خاندان کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔

شیخ بدرالدین غزنوی فوراً مراقبے میں چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد فرمانے لگے: میں نے دیکھا ہے کہ غزنوی میں کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پوری سطح زمین بھی تلاش کر لی ہے مگر وہاں بھی مجھے کچھ نہیں ملا البتہ ایک انہیں زمین کے اندر سوتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ کہتے ہی نوجوانوں نے شیخ بدرالدین غزنوی کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا: حضرت مغلوں نے تو پورے غزنی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ غزنی کے سارے باشندوں کو قتل کر دیا گیا ہے جن میں ہمارے اور آپ کے والدین بھی شامل تھے۔ اس وقت وہ سب قبروں کی گود میں سو رہے ہیں ہم بڑی مشکل سے بچتے بچاتے کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

یہ ساری باتیں سن کر شیخ بدرالدین کو بے حد قلق ہوا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو تسلی و تشفی دی پھر کہنے لگے: بدرالدین تم تو غزنی میں وعظ منعقد کیا کرتے تھے۔ لہذا میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم وہ وعظ یہاں بھی منعقد کیا کرو۔

بدرالدین نے مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی میں بھی وعظ کرنا شروع کر دیا جس کی شہرت پھوٹے ہی

دلوں میں دور دور تک پھیل گئی آپ کے وعظ میں جہاں اور بہت سی ہستیوں نے شرکت کی وہاں سید مبارک علی غزنوی شیخ ضیا الدین بابا فرید الدین مسعود گنج اور قاضی حمید ناگوری شامل تھے۔



دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں رہتے رہتے آپ کو خواجہ حمید ناگوری سے بھی حد درجہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ کئی روز تک تشریف نہ لائے تو آپ خود اُن کے پاس جا پہنچے۔ وہاں آپ نے بہت عجیب و غریب منظر دیکھا۔

صورت حال یہ تھی کہ حمید ناگوری اپنے کپڑے دھو کر مکان کے صحن میں پھیلا رہے تھے سردی کے اس سخت ترین موسم میں اُن کے جسم مبارک پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ یہ ساری صورت حال بدر الدین غزنوی سے برداشت نہ ہو سکی وہ دوڑے دوڑے واپس اپنی خانقاہ پہنچے وہاں سے اونٹ کی کھال لی اور واپس آکر وہ کھال حمید ناگوری کی خدمت میں پیش کر دی جسے آپ کے کہنے پر خواجہ حمید ناگوری نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ جس وقت آپ نے خواجہ صاحب کو اونٹ کی کھال پیش کی۔ اُس وقت آپ کو بختیار کاکی کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں کہ درویشوں کی خدمت کیا کرو۔

دہلی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں بہت عرصہ تک بارش نہ ہوئی۔ خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا اور طرح طرح کی وبائی بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ شہر کے لوگ اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اُمرا نے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سے عرض کی۔ ”حضور والا! اگر مزید کچھ عرصہ کے لیے بارش نہ ہوئی تو ساری فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ لہذا فوری طور پر اس کا کچھ حل نکالا جائے۔“

سلطان نے پوچھا: ”اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟“ وہاں پر موجود ایک شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے بارش کے لیے دُعا کرائی جائے تو بارانِ رحمت جوش میں آسکتی ہے۔“

سلطان نے کہا: ”تجویز تو اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دُعا کس سے کرائی جائے؟“ وہاں پر موجود امیر نے جواب دیا: ”میرے خیال میں ہمیں دُعا کروانے کے لیے مناسب آدمی مل جائے گا بلکہ ہم جب بھی چاہیں اُن کے پاس جا کر دُعا کروا سکتے ہیں۔“

ایک اور امیر نے کہا: ”شاید آپ لوگوں کا اشارہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف ہے؟“ اس موقع پر بادشاہ نے کہا: ”امیر! تمہارا خیال غلط ہے مگر جس بزرگ سے یہ لوگ دُعا کروانا چاہتے ہیں میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ اُن کا نام نامی حضرت بدر الدین غزنوی ہوگا۔“

امیر نے کہا: ”حضور آپ نے بالکل سچ جانا۔“ چنانچہ بادشاہ نے اُسی وقت سواری تیار کروائی دربارِ شاہی کے چند افراد کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً بدر الدین غزنوی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اُمرا نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت فرمایا کہ ہم غریبوں کے ڈیرے پر بادشاہوں کی اس حاضری کا کیا مقصد ہے۔

بادشاہ نے عرض کیا: ”ہیرو مہرشد آپ تو خود صاحبِ مال اور صاحبِ کشف ہیں آپ تو ہاں ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔“

بدر الدین غزنوی بادشاہ کی بات سنتے ہی فوراً مراقبہ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور کہا: ”میں اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ ابھی تک بارش کیوں نہیں ہوئی۔ اب تک تو بارانِ رحمت شروع ہو

ہو جانی چاہیے تھی۔

بدر الدین غزنوی کی زبانی یہ الفاظ سنکر تمام لوگوں کے چہروں پر رونق سی آگئی۔ بادشاہ نے آپ سے عرض کیا ہمیں یقین تھا کہ آپ کی روشن ضمیری ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع نہیں دے گی چنانچہ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل کر آسمان تلے کھڑے ہو گئے۔ اُس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اور دور دور تک بارش کے قطعی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: ”میں دہلی میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں بارش کی انکی؟ یہ امر میرے لیے باعث حیرت ہے حالانکہ میرے رب سے میری یہ بات ملے ہے کہ جہاں بھی میں ہوں گا وہاں بارش بھی ہوگی اور قحط نہیں پڑے گا۔ میرے رب تجھے معلوم ہے کہ میں دہلی میں موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی۔“

اتنا کہنے کے بعد بدر الدین غزنوی اپنے سامنے موجود بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”اے وقتِ سلطان! یقین رکھو کہ جب تک بدر الدین دہلی میں زندہ موجود ہے دہلی پر کبھی قحط یا خشک سالی نازل نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کبھی بارش میں کمی واقع ہوگی۔“

ابھی بدر الدین کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک کالی گھٹائیں جھوم کر آئیں۔ پورا آسمان سیاہ بلولوں میں چھپ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر دھواں دھار بارش شروع ہوئی کہ بادشاہ اور اس کے وفد کو واپس اپنے محل میں جانا بھی مشکل دکھائی دینے لگا۔ بادشاہ نے بدر الدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپسی کی اجازت طلب کی اور جب وہ محل تک پہنچا تو اس وقت پورا شہر مکمل طور پر بارش میں نہا چکا تھا۔ بدر الدین غزنوی کو جو کشف نصیب ہوا وہ سب قطب الدین بختیار کاکی کی نظر کرم کی وجہ سے تھا۔ وہ بدر الدین کا دوسرے تمام مریدوں سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے بعض دوسرے مرید آپ سے حسد بھی کرنے لگے تھے۔ انہی مریدوں میں سے چند نے ایک روز بختیار کاکی سے عرض کیا۔

”حضرت ایک مثل مشہور ہے کہ گھٹنے بچھنے پیٹ کی طرف جھکتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”یہ بالکل درست ہے تم جس وقت چاہو اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہو۔“

دوسرے مرید نے کہا: ”اگر ہم اکڑوں نہ بیٹھیں تو؟“

خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ اس کے لیے اکڑوں بیٹھنا شرط ہے ورنہ گھٹنے کسی طرف بھی نہیں جھکیں گے۔ اس موقع پر ایک اور مرید نے پوچھا: ”حضرت یہ فرمائیے کیا بدر الدین آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔“

”وہ میرے عزیز ہیں مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا۔“ بختیار کاکی نے مرید سے دریافت کیا۔

اس پر تمام مریدوں کو ہنسی آگئی۔ ایک مرید نے دوسرے کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا: ”میں نے کہا تھا... نا کہ جیت میری ہوگی۔ مجھے تو کافی عرصہ سے شبہ تھا کہ بدر الدین غزنوی آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔“

اسی لیے تو ان کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ مریدوں کی یہ گفتگو سن کر بختیار کاکی نے فرمایا: ”یاد رکھو کہ میری مہربانیاں کسی قسم کی رشتہ داری کی محتاج نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص جتنا جلتا ہے اُس کی خوشبو اُسی قدر دور دور تک پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہے کہ میں بدر الدین پر اس قدر التفات کیوں کرتا

ہوں تو پھر میری بات غور سے سُنو۔ بدرالدین میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے عزیز رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک رباعی پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو میرا رشتہ دار نہیں ہے وہ تیرا ذکر کرنے کی وجہ سے میرا رشتہ دار بن گیا ہے اور جو میرا رشتہ دار ہے مگر تیری عبادت سے دُور ہے تو وہ میرے دشمنوں میں سے ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کے یہ الفاظ سُن کر وہ مرید انتہائی شرمندہ ہوئے اور پھر وہ کبھی بدرالدین غزنوی کے بارے میں بختیار کاکی سے شکایت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

ایک مرتبہ شیخ بدرالدین غزنوی سے اُن کے ایک مرید نے سوال کیا کہ آپ شب و روز کس اُمید پر عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا اس عبادت کے عوض آپ خدا سے کسی انعام کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا: میں اس کے عوض کیا چاہوں گا۔ یہ مجھ سے نہیں تم اپنے دل سے بوجھو اگر میری جگہ تم عاشق ہوتے تو اپنے عشق کے عوض اور کیا چاہتے؟
اُس مرید نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جنت میں انہیں حُوریں دی جائیں گی۔

مرید کی اس احمقانہ بات پر بدرالدین غزنوی بے اختیار مسکرا دیئے اور فرمانے لگے: تو نے آخرت کی خوب فکر کی ہے۔ اپنے عشق کے صلے میں مانگا بھی تو کیا مانگا۔ واللہ تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ تمہارے اس احمقانہ جواب نے مجھے انتہائی غلگین کر دیا ہے۔
”اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی عبادت کے صلے میں اپنے خدا سے کیا چاہیں گے؟“ — مرید نے سوال کیا۔

شیخ بدرالدین غزنوی نے جواب دیا: بھائی میں تو جمال ذوالجلال کا مشتاق ہوں میں حوروں کا کیا کروں گا۔ اتنی عبادت و ریاضت کا انعام میرے نزدیک حوروں کی حصول یا بی ہرگز نہیں۔ مجھے تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی درکار ہے۔
آپ کی باتوں پر آپ کے ارادت مند پر اس قدر اثر ہوا کہ اُس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ کافی دیر تک تڑپتا رہا۔



ایک شخص جسے بزرگان دین اور علمائے کرام سے ملاقاتوں کا بڑا شوق تھا وہ مکہ اور مدینہ سے ہوتا ہوا ایک روز دہلی آ پہنچا۔ جب دہلی میں بدرالدین غزنوی سے اُس کی ملاقات ہوئی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ بار بار آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا لگتا تھا وہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے بیٹاب سے مگر اُس کی زبان اُس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔
جب آپ نے اُس شخص سے مقاماتِ مقدسہ کے حالات پوچھے تو اُس کی کچھ ہمت بندھی اور اُس نے دستِ بدستہ عرض کیا۔

”حضرت میں آپ کو کس مقدس مقام کے بارے میں بتاؤں آپ تو خود بھی مقاماتِ مقدسہ کی زیارت فراچکے ہیں۔“ اس دوران وہاں پر موجود بدرالدین کے ایک مرید نے اُس شخص کی بات کو کاٹتے ہوئے

کہا: ہمارے پیرو مرشد تو کہیں گئے ہی نہیں۔

مرید کی بات سنکر اُس شخص کو سخت حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگا مجھے حیرانی ہے کہ تم بدرالدین غزنوی کے مرید ہو کر جھوٹ بھی بولتے ہو۔ میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

اُس شخص کی بات سنکر آپ تو خاموش رہے مگر مرید بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ اُس نے کہا: جناب والا! میں نے اپنے پیرو مرشد کے پاس بہت زیادہ وقت گزارا ہوں میں نے آج تک انہیں کبھی اتنے لمبے سفر پر جاتے نہیں دیکھا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مکہ معظمہ یا مسجد الحرام تشریف لے گئے ہوں۔

وہ شخص بھی اپنی بات پر بضد تھا کہنے لگا: بھائی میرے یقین کرو جھوٹا میں کبھی نہیں ہوں میں نے انہیں مکہ معظمہ میں کئی مقامات پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار میں نے انہیں غلاف کعبہ پکڑے دیکھا۔ دوسری مرتبہ مسجد الحرام میں باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تیسری مرتبہ میں نے انہیں وہاں کے ایک بازار میں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔

مرید اب بھی قائل نہیں ہو رہا تھا کہنے لگا خواہ مخواہ شیخیاں نہ بگاڑو۔ میں جانتا ہوں تم سفید جھوٹ بول رہے ہو۔ اتنا کہتے کہ بعد مرید تو وہاں سے چلا گیا اور وہ شخص براہ راست بدرالدین غزنوی سے مخاطب ہوا۔ حضرت یوں تو ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں مگر دہلی میں آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔

بدرالدین غزنوی نے اُس سے دریافت فرمایا: تم حجاز سے کب آئے ہو؟

حضرت میں دو دن پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ اُس شخص نے جواب دیا مگر شکل سے وہ اب بھی بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا آخر وہ کہنے لگا: حضرت آپ کا مرید کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی دہلی سے ابھر ہی نہیں گئے۔ حالانکہ آپ خود جانتے ہیں کہ میں مکہ میں کئی مرتبہ آپ سے مل چکا ہوں۔

آپ نے اُسے کہا: کچھ اور باتیں کر جو ہو چکا سو ہو چکا اُسے بھول جاؤ۔ اُس کا مزید چرچا کرنے کی کوشش نہ کرو۔

وہ شخص بولا حضرت! میں تو صرف اپنی بات کی وضاحت چاہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: میں انکار کب کر رہا ہوں، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ جس کا برملا اظہار کیا جائے۔ اُس شخص نے کہا: مجھے حیرت اس بات پر رہتی تھی کہ جس جگہ بھی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا آپ خاموش رہتے تھے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔

شیخ بدرالدین غزنوی نے دوبارہ اُسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ یہ معاملات میرے اور میرے خدا کے درمیان ہیں اس لیے مزید تقاضا نہ کرو۔

شیخ بدرالدین غزنوی کی ساری زندگی اپنے خدا سے عشق کرتے ہوئے گزر گئی۔ علم و عرفان کشف اور تصوف میں جو جو کمال حاصل ہوا وہ آپ کے کسی اور ہم عصر کو نصیب نہ ہو سکا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ درویشی راحت و آرام کا نہیں بلکہ درویشی اذیتوں اور مشکلات کو برداشت کرنے سے ملتی ہے۔ اسلام کا یہ عظیم فرزند جس کا نام اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہے۔ ۶۵۴ ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔

حضرت ابوالحسن نورانی

ایک پیر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ جو شخص انہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنے اس برے فعل کی اسی وقت سزا مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ پیر صاحب غسل فرما رہے تھے کہ اس دوران کوئی شخص موقع پا کر آپ کا لباس اٹھا کر چلتا بنا، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے مگر جب وہ شخص آپ کے کپڑے واپس لے آیا تو پیر صاحب نے اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ تعالیٰ جس طرح اس شخص نے میرے کپڑے واپس لوٹائے ہیں اسی طرح تو اس کے ہاتھوں کی توانائی بھی واپس لوٹا دے۔ ابھی پیر صاحب کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس شخص کے بازوؤں کی توانائی بحال ہو گئی۔

یہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں غسل کرتا ہوں تو قدرت میرے کپڑوں کی نگرانی کرتی ہے۔ آپ کی بات سنکر لوگ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آخر یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تم میں سے خود کوئی شخص کسی دن آزمائش کر کے دیکھ لے۔

چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے تہیہ کر لیا کہ وہ کسی دن پیر صاحب کے اس دعوے کی صواب آزمائش کرے گا۔ لہذا ایک دن جب پیر صاحب نہا رہے تھے تو مذکورہ شخص وہاں آیا اور چپکے سے پیر صاحب کا لباس بغل میں دبا کر ایک سمت کو چل دیا، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کی ٹانگوں پر اچانک لرزہ سا طاری ہو گیا اور اس کے قدم منہول بھاری ہو گئے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں زمین میں گرہے جا رہے ہوں اپنی یہ کیفیت دیکھ کر اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ مگر جب اس نے واپس پیر صاحب کو لباس لوٹانے کا فیصلہ کیا تو اس کی پہلے والی حالت واپس لوٹ آئی چنانچہ بھاگ بھاگ پیر صاحب کے پاس پہنچا اور ان کے قدموں میں لوٹ کر بے اختیار پکار اٹھا کہ پیر صاحب واقعی اللہ کے پتے اور صاحب کمال بزرگ ہیں خدا را میری اس گستاخی کو معاف فرما دیں۔ دراصل میرا ارادہ

یہ لے کوہ نمبر
ہے کے کپڑوں کی چوری کا ہرگز نہ تھا بلکہ میں صرف یہ آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے دعویٰ کی حقیقت

اس شخص کی باتیں سن کر پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا: اب تو تجھے میری اس بات کا یقین آگیا کہ میں نہ ہار رہا ہوتا ہوں تو قدرت خود میرے کپڑوں کی حفاظت کرتی ہے؟

یہ پیر صاحب جن کی کرامت یہاں بیان کی گئی ان کو تصوف و معرفت کی تاریخ میں آج بھی دنیا حضرت حسن نوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ اپنے دور کے ان ممتاز ترین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں جن کا نام شیوخ نے عظمت و مرتبت کے اعتبار سے امیر القلوب کا خطاب عطا کیا۔

حضرت ابوالحسن نوری کا شمار حضرت جنید بغدادی کے ہم عصروں میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت سرسقطی کے ہیرو مد بھی تھے۔ دینی اور روحانی علوم پر عبور حاصل کرنے کی خاطر آپ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ حضرت احمد حنبلؒ میں گزارا۔ حضرت ابوالحسن نوری اپنے مسک کے اعتبار سے تصوف کو فکر پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ غلط فہمی یہ تھا کہ جو شخص ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا اور جو اپنی ذات سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہی شیخ کی صحبت اختیار کرنے کا مستحق نہیں۔ آپ کو نوری کا خطاب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے سے ایسا نور ہویدا ہوتا تھا کہ پورا مکان منور ہو جاتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنگل کی جس جھونپڑی میں مشغول ریاضت رہتے تھے وہ آپ کی کرامت سے رات کی تاریکی میں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ آپ بارے میں حضرت ابوالحسن لغاری کا یہ قول تھا کہ انہوں نے حضرت جنید کو بھی حضرت ابوالحسن نوری سے رہ عبادت کرتے دیکھا۔

عبادت کے دوران آپ اس قدر مگن ہوتے تھے کہ گرد و پیش کے ماحول سے آپ قطعی بے خبر ہوتے۔ ابوالحسن نوری سے زیادہ کسی ولی اللہ کو اس کیفیت و جد کی حالت میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت بلبل نے آپ کو کچھ اس طرح محو مراقبہ پایا کہ ان کے جسم کا ایک روال تک حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے حضرت شعبلی نے سوال کیا۔

”آپ نے مراقبہ کا یہ کس سے حاصل کیا ہے؟“

اس کے جواب میں حضرت ابوالحسن نوری نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کا یہ کمال ایک بل کو دیکھ کر حاصل کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی چوبے کے بل کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی۔ جبکہ میں تو پھر انسان ہوں اور خدا سے محبت کا دعوے دار ہوں۔ آپ کی بات سن کر حضرت شعبلی لاجواب ہو گئے۔

مذکور شروع شروع میں حضرت نوری کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب آپ اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل کر تے تھے تو آپ کے پاس کھانا بھی ہوا کرتا تھا مگر راستے میں آپ وہ کھانا کسی سائل کو خیرات دیا کرتے تھے اور خود مہو کے ہی دکان پر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً بیس برس تک جاری رہا۔ گھر کے یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے دکان پر ہی کھانا کھا لیا ہوگا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے برسوں کے مجاہدے اور خلوتیں سب بے سود ثابت ہوئیں اور جب انے انبیاء کرام کے قول کے مطابق یہ غور کرنا شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں ریا اور خود غرضی کا عنصر مل ہو گیا ہو تو مجھ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ میرے نفس نے میرے قلب سے ساز باز کر رکھی ہے اور اس کے منکشف ہونے کے بعد جب میں نے اپنے نفس کے خلاف جنگ شروع کی تو میرے اوپر باطنی اسرار و

رموز کا انکشاف ہونے لگا اور جب میں نے نفس سے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا۔ میری کوئی مراد پوری نہ ہو سکی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دریائے دجلہ میں مچھلی پکڑنے کا جال ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جب تک اس جال میں مچھلی نہیں پھنسے گی۔ میں یوں ہی کھڑا رہوں گا۔ ابھی میں نے اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کیے تھے کہ مچھلی جال میں پھنس گئی۔ چنانچہ میں نے اس واقعہ کا ذکر جب حضرت سے کیا تو آپ نے فرمایا۔ "اگر تم مچھلی کے بجائے سانپ کا شکار کرتے تو یقیناً کرامت ہوتی، لیکن ابھی چونکہ تم منزل میں ہو اس لیے تمہارے اس واقعہ کو تمہاری کرامت سے نہیں بلکہ فریب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔"

عبادت و ریاضت کے ابتدائی دنوں میں آپ انتہائی بلند آواز میں خدا کا ورد کیا کرتے تھے۔ ایک روز کچھ لوگ حضرت جنید کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ تین روز سے مسلسل حضرت نوری ایک پر بیٹھ کر با آواز بلند اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہے ہیں انہیں اور کسی چیز کا ہوش نہیں حتیٰ کہ انہوں نے کھانے سے بھی منہ موڑ رکھا ہے مگر نماز اپنے وقت پر ادا کر لیتے ہیں۔ یہیں ڈر ہے کہ اس بھوک پیاس کی حالت مسلسل با آواز بلند ورد الہی کرنے سے کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے لہذا آپ وہاں تشریف لے جا کر انہیں ہدایت فرمائیں۔

وہاں پر موجود ایک اور ارادت مند نے کہا کہ حضرت یہ تو فنایت کی دلیل نہیں بلکہ ہوشیاری کی علامت کیونکہ فانی کو کسی طور بھی نماز کا ہوش باقی نہیں رہتا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت جنید نے فرمایا۔

"لوگو! بات وہ نہیں ہے جو تمام سمجھ رہے ہو بلکہ اس وقت نوری پر وجد کی کیفیت طاری ہے اور وجد ہوتا ہے خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔"

اس کے بعد حضرت جنید اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت نوری ایک پتھر پر بیٹھے زور و شور سے اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت نوری سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رضا پسند ہے تو پھر آپ شور و غوغا کرتے ہیں۔

یہ سن کر ابوالحسن نوری نے شور بلند کرتے ہوئے کہا۔

"اے جنید آپ میرے بہترین استاد ہیں۔"

بہسوں کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد جب آپ بزرگی کی انتہا کو پہنچ گئے تو دور دور سے لوگ کے دیدار کے لیے حاضری دینے لگے۔ اسی زمانے میں اصفہان میں رہنے والے ایک نوجوان کے دل میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اور وہ دن رات آپ کا دیدار کرنے کے لیے تدبیر سوچنے لگا مگر اسی دوران آپ کے شاہ کو بھی اس نوجوان کے ارادے کا علم ہو گیا۔ وہ کسی طور پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوجوان حضرت نوری سے ملاقات کے لیے جائے چنانچہ اس نے نوجوان کو اس کے عزم و ارادے سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیئے کہ اگر تم اس سے نہ ملنے جاؤ تو میں تمہیں ایک محل کے علاوہ ایک ہزار ایک کینزدوں کا صرف یہی نہیں بلکہ تم اور بھی جس چیز کی طلب کرو گے تمہیں مل جائے گی، لیکن شرط کہ تم ابوالحسن نوری کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن وہ نوجوان بھی حضرت نوری سے ملنے کا ارادہ نہیں بدلتا تھا۔ اس نے شاہ کی جانب سے پیش کردہ تمام آسائشوں کو ٹھکرا دیا اور شوق دیدار میں

اپنے کوام نمبر
آپ کے دیدار کے لیے چل پڑا۔

دوسری جانب حضرت ابوالحسن نوری کو بھی غیب سے یہ اشارہ ہو گیا کہ اُن کا کوئی چاہنے والا بڑی دور دیوانہ وار چلا آرہا ہے چنانچہ اُنہوں نے اپنے ارادت مندوں کو ہدایت کی کہ ایک میل تک زمین کو صاف کر دیا جائے کیونکہ ہم اپنے عاشق کو پورے اعزاز کے ساتھ — خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ اور جب جوان حاضر خدمت ہوا تو حضرت ابوالحسن نوری نے اُس کے سامنے بادشاہ کے ارادے اور اُس کے عزم راقصہ بیان کر دیا جس کو سنکر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر آپ نے اُس نوجوان سمیت تمام مریدوں کو بل کر فرمایا۔

مرید کی شان یہ ہے کہ اگر اُس کے سامنے سارے جہان کی نعمتیں بھی پیش کر دی جائیں تو وہ اُن پر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔



حضرت ابوالحسن نوری بہر کام خدا کی خوشنودی اور تسلیم و رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ جب خوش ہو جاتا ہے تو خلق خدا خود بخود خوش ہو جاتی ہے لیکن جو شخص بندوں کی رضا اور خوشنودی کے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر بغداد میں سخت آتش زنی کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جل کر ہو گئے۔ اتفاق سے اس آگ میں ایک بہت بڑے رئیس کے کچھ خاص غلام بھی پھنسے ہوئے تھے۔ چونکہ ان کو بھی اپنی بے پناہ دولت کا غرور تھا اور وہ دولت کے بل بوتے پر جان و مال کا کز کام کروانے کا عادی چنانچہ اس موقع پر بھی اُس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی میرے غلاموں کو اس آگ سے باہر نکالے گا۔

وہ دو ہزار دینار انعام دے گا۔ لیکن اتفاق سے حضرت ابوالحسن نوری بھی اُس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فوراً با آواز بلند اللہ پڑھی اور آگ میں کود کر رئیس کے دونوں غلاموں کو ہل بھر میں باہر نکال لائے۔ حیرت کی بات یہ کہ آپ نے آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ادھر جب رئیس کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اُس کے دونوں کو زندہ سلامت آگ سے باہر نکال لیا ہے تو اُس نے فوراً آپ کو طلب کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو رئیس نے دو ہزار دینار کی پھیلی حضرت نوری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمارے غلاموں کو بچایا اب ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو انعام پیش کرنا چاہتے ہیں۔

رئیس کی بات سنکر آپ سخت برہم ہوئے اور فرمانے لگے: "اے امیر شخص! میرا انعام تو مجھے اللہ کی طرف مل گیا کہ اس نے میرے وسیلے سے دو آدمیوں کو نئی زندگی دے دی، لیکن اگر تم جیسے رئیس چند ہزار دینار دے لے میں انسانوں کی زندگیاں بچانے پر قادر ہوتے تو کبھی کوئی شخص نہ مرنے۔"

رئیس آپ کی بات سنکر اس قدر متاثر ہوا کہ اُس نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔

حضرت نوری فرمایا کرتے تھے کہ دوران طواف ایک مرتبہ میں نے دُعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کر دے جس میں کبھی تغیر نہ ہو چنانچہ غیب سے صدا آئی اے ابوالحسن کیا تو ہمارے مساوی ہونا چاہتا ہے؟ یہ وصف تو ہمارا ہے کہ ہماری وضاحت میں کبھی تغیر اور تبدل رونما نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے

بندوں میں اس لیے تغیر و تبدل رکھا ہے کہ جس سے ہماری عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔
حضرت نوری ایک صاحب کرامت بزرگ تھے آپ کے فیض سے ایسی ایسی کرامات روپزیر ہوتی
کہ جن کو عقل والے نہیں صرف اہل دل اور اہل خانہ ہی تسلیم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر تھے
تھے کہ راستے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے مردہ گدھے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔

کیوں بھنی کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔
وہ شخص بولا۔ حضرت کیا بتاؤں۔ میں اپنا مال اسباب لے کر کہیں جا رہا تھا کہ دوران سفر اچانک میری
گر کر مر گیا۔ اب میں اس تصور سے رو رہا ہوں کہ میں کس طرح یہ مال و اسباب اٹھا کر منزل مقصود تک
پہنچوں گا۔ کیونکہ میری منزل یہاں سے کوسوں دور ہے۔

حضرت ابوالحسن نوری نے ایک نظر گدھے پر ڈالی اور پھر گدھے کو مٹھو کر مار کر فرمانے لگے: "کیا یہ
سوئے کا وقت ہے چلو اٹھو اور اپنے مالک کا سامان اُس کی منزل تک پہنچاؤ۔"
حضرت نوری کا حکم سنتے ہی مردہ گدھا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یوں وہ مسافر اپنا مال و اسباب
اُس پر لا کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔

آپ کو مخلوق خدا سے بے پناہ محبت تھی۔ مفاد عامہ کے لیے آپ اپنے جان و مال اور تن من و حق
سب کو نثار کرنے کا مذہب رکھتے تھے۔ خود کئی کئی دنوں بھوکے رہتے اور اپنے جھٹے کا کھانا دوسرے
کو کھلا دیتے۔ آپ سجدے کی حالت میں کافی دیر تک رو کر مخلوق خدا کی بخشش کی دعائیں مانگتے
تھے۔ حضرت جعفر خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بذات خود آپ کو یہ مناجات کرتے سنا ہے

اے اللہ تو اپنے ہی پیدا کردہ بندوں کو اُن کے گناہوں کی سزا انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر دے
لیکن اے خدا تے کریم تیرے اندر یہ قدرت بھی ہے کہ تو صرف میرے وجود کو جہنم میں ڈال کر تمام
جہنم کو بہشت میں بھیج دے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں کسی کو یہ الفاظ
سنا کہ ابوالحسن نوری تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے مخلوق خدا کی محبت کے صلے میں تمہاری مغفرت
دوسروں کی جگہ نثار ہونا آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ ہر وقت اسی موقع کی تلاش میں رہتے

کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو دوسروں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ روایت ہے
ایک مرتبہ جب غلام خلیل نے بزرگ دشمنی میں خلیفہ سے یہ شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک
گروہ پیہا ہو چکا ہے جو نقص و سرور کی مغفلیں منعقد کرتا ہے اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتا ہے اور
ایسے بدکلمات نکالتا ہے جس کی سزا کم از کم موت ہے۔

خلیفہ نے بغیر سوچے سمجھے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام مشائخین کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے
حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ جلد سب سے پہلے جب حضرت
کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت نوری مسکراتے ہوئے اُن کی جگہ جالیٹھے۔ اس پر لوگوں
حضرت سے کہا۔

"ابھی تو آپ کا منبر نہیں آیا پھر آپ حضرت ارقام کی جگہ پر کیوں آ بیٹھے ہیں۔"
حضرت نوری مسکراتے ہوئے فرمانے لگے۔ "میری دنیا و طریقت اور مذہب و ایثار سب قائم ہے اور
کی جان کے بہتے ہیں اپنی جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ

ہزار سال سے افضل ہے کیونکہ دنیا مقام خدمت ہے اور عقبی مقام قربت ہے لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے !

حضرت نوری کی زبانی یہ عجیب و غریب کلمات سنکر قاضی سے خلیفہ نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے۔ قاضی نے وہاں پر موجود حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا بیس دینار پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔

حضرت شبلی نے فرمایا "ساڑھے بیس دینار۔ یعنی نصف دینار مزید اس جرم میں ادا کرے کہ اُس نے بیس دینار کیوں جمع کیے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چالیس دینار تھے اور انہوں سب کے سب زکوٰۃ میں دے دیے تھے۔

پھر قاضی نے حضرت نوری سے سوال کیا جس کا انہوں نے برجستہ جواب دے کر قاضی سے سوال کیا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات و ممات اور قیام و کلام سب اسی کے مشاہدے سے وابستہ ہیں اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ مشاہدے سے محروم ہو جائیں تو موت واقع ہو جائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں۔ اسی سے کھاتے ہیں۔ اسی سے سنتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں۔

یہ جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر ایسے افراد بھی زندیق ہو سکتے ہیں تو پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی مؤخذ نہیں ہے اور جب خلیفہ نے ان حضرات سے کہا کہ مجھ سے کچھ طلب کیجیے تو سب نے یہی جواب دیا۔

"خلیفہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں فراموش کر دیں !
یہ سنکر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی اور اُس نے سب کو تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔

ایک مرتبہ حضرت شبلی وعظ فرما رہے تھے۔ اسی موقع پر جب حضرت نوری نے وہاں پہنچ کر اسلام علیکم یا ابوبکر کہا تو انہوں نے جواب دیا : "وعلیکم السلام یا امیر القلوب"۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے عمل عالم سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ لہذا اگر تم باعمل عالم ہو تب تو اپنا وعظ جاری رکھ سکتے ہو۔ دوسری صورت میں نہیں منبر سے نیچے اتر آنا چاہیے۔

یہ سنکر جب حضرت شبلی نے آپ کے قول پر غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ عمل میں یقیناً کوئی کمی ہے چنانچہ وہ منبر سے نیچے اتر کر گوشہ نشین ہو گئے مگر کچھ ہی عرصہ بعد لوگوں نے انہیں مجبور کر کے دوبارہ منبر پر لا کھڑا کیا۔

ادھر یہ اطلاع جب حضرت ابوالحسن نوری تک پہنچی تو وہ دوبارہ وہاں پہنچے اور فرمانے لگے "شبلی ! جب تم نے مخلوق سے چھپنے کی کوشش کی تو وہ تعظیماً تمہیں دوبارہ منبر پر لے آئے، لیکن میں نے مخلوق خدا سے رابطہ قائم رکھتے ہوئے جب انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو انہوں نے مجھے پتھر مارنے سے بھی گریز نہ کیا۔

یہ سنکر حضرت شبلی نے آپ سے دریافت کیا : آپ کی ہدایت اور میری پوشیدگی کا کیا مفہوم ہے ؟
حضرت نوری نے فرمایا : میری ہدایت تو یہ تھی کہ میں نے خدا کے لیے مخلوق سے رابطہ قائم کیا اور تمہاری

پوشیدگی کا مفہوم یہ ہے کہ تم خالق و مخلوق کے درمیان حجاب و واسطہ بنے رہے جبکہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم دونوں کے درمیان حجاب و واسطہ بن سکو اور مجھے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں اسی لیے میں تمہیں کارآمد بندہ تصور کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ حضرت ابوالحسن لوری سخت علیل ہو گئے اور اس موقع پر حضرت جنید آپجی مزاج پُرسی کے لیے آئے اور آپکو کچھ غلطیوں اور پھولوں کے تحائف پیش کیے۔ اس کے بعد ایک بار جب حضرت جنید علیل ہوئے تو حضرت لوری بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ اُن کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور مریدوں سے فرمایا کہ وہ سب لوگ جنید کا مرض اپنے اوپر تقسیم کر لیں۔ ابھی آپ نے اپنے مریدوں کو ہدایت ہی کی تھی کہ حضرت جنید صحت یاب ہو گئے۔ اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے حضرت جنید سے فرمایا کہ پھل اور پھول کی بجائے اس طرح عبادت کرنی چاہیے۔

XX

آپ ہمیشہ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ مصائب کو ہنسی خوشی برداشت کرنا چاہیے کیونکہ تکالیف اور مصائب بھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انعام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک ضعیف شخص کو زد و کوب کرتے ہوئے قید خانے کی طرف پہنچا رہے تھے اور وہ انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ خاموشی سے یہ ظلم و ستم برداشت کرتا جا رہا تھا۔ حضرت لوری نے قید خانے میں جا کر اس شخص سے پوچھا کہ اس قدر تقابست اور کمزوری کے باوجود اس نے یہ ظلم کیسے برداشت کر لیا۔ اُس شخص نے جواب دیا "صبر کا تعلق ہمت اور شجاعت سے ہوتا ہے نہ کہ طاقت اور قوت سے۔"

آپ نے اُس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ اُس کے نزدیک مصائب کا کیا مفہوم ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ مصائب کو اسی طرح خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے جس طرح لوگ مصائب سے نجات حاصل کر کے مسرور ہوتے ہیں۔ حضرت لوری نے اُس کے گراں قدر خیالات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آگ کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو اول و آخر کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ کا وصال بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوا۔ آپ سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک نابینا شخص ملا جو اللہ اللہ کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ آپ نے اُس شخص سے فرمایا تو اللہ کو کیا جانے؟ اگر اللہ کو جان لیتا تو زندہ نہ رہتا یہ فرما کر آپ پر یہ ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب آپ ہوش آئے تو آپ نے بیابان جنگل کا رخ کیا وہاں پر آپ کے جسم میں بانس کی اس قدر پھانسیں چبھیں کہ مبارک سے خون بہنے لگا اور خون کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ کے نام کا نقش ظاہر ہونے لگا اس کیفیت میں آپ کے مریدین آپکو اٹھا کر گھر لے آئے اور آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے خالق سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک بغداد میں ہے۔

امام غزالیؒ کا پورا نام زین الدین ابو حامد محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی ہے۔ آپ ایک ایرانی خاندان میں طوس کے قصبے طاسران میں ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ طفل سلجوقی کے دور کا آخری زمانہ تھا۔ امام صاحب کے والد محمد بن محمد مرد صالح، درویش مزاج اور عبادت گزار تھے۔ بچپن سے ناواقف ہونے کے باوجود علماء و فقہاء اور صلحاء سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ دست و پا کی محنت سے رزق حلال کھاتے تھے۔ انہوں نے ۴۰۵ھ میں وفات پائی اور اپنے ایک صوفی مشرب دہست ابو حامد احمد بن محمد راز کافی کو اپنا وصی مقرر کیا اور اپنے دونوں فرزند محمد اور احمد کو ان کے سپرد کر دیا۔ امام غزالیؒ کے ایک بھائی امام احمد غزالی بھی تھے۔

امام غزالی کے نام کے ساتھ "غزالی" کی وجہ تسمیہ جاننے کے لیے علماء نے دو توجیہات پیش کی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد دھاگے کا کاروبار کرتے تھے اور اسی مناسبت سے غزالی کہلائے اور بعض کے نزدیک غزالہ گاؤں کی نسبت سے غزالی کہلائے تھے۔ شبلی نعمانی کی تحقیق سے غزالہ نامی کوئی گاؤں اس علاقے میں نہیں پایا گیا۔ لہذا شبلی نعمانی کے نزدیک اپنے والد بزرگوار کے پیشہ و کار سے ہی یہ امام غزالی کہلائے۔

امام غزالیؒ حد سے زیادہ ہوش مند اور ذہین تھے۔ ابتدائی تعلیم طوس میں ہی اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے والد بزرگ محترم کی زندگی میں ہی حاصل کی۔ پھر مزید علوم دینی و ادبی حاصل کرنے کے لیے آپ جہان چلے گئے اور وہاں پر امام ابو نصر اسماعیلی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ تحصیل عمل کے بعد آپ جہان سے طوس واپس آ گئے۔ امام غزالی نے ابتدائی تعلیم طوس اور جہان میں رہ کر حاصل کی مگر تحصیل کی خواہش نے آپ کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا اور آپ طوس سے نیشاپور روانہ ہو گئے۔ نیشاپور اُن دن علمائے خراسان کا مرکزِ علم تھا۔ وہاں امام غزالیؒ عالم امام الحرمین ابو المعالیؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو

گئے۔

امام الحرمین کے حلقہ درس میں تقریباً چار سو طلباء شریک تھے۔ امام غزالیؒ۔ انتہائی خوش و خروش اور سرگرمی سے علم کے حصول میں لگ گئے اور جلد ہی تمام علوم علم الکلام اور مقدمات فلسفہ میں بے پناہ عبور حاصل کر لیا۔

امام غزالیؒ اپنے استاد محترم امام الحرمین کی رحلت کے بعد نیشاپور سے رخصت ہو کر قریبی چھاؤنی میں خواجہ نظام الملک طوسی کی بارگاہ سے وابستہ ہو گئے۔ امام غزالیؒ کی عمر ابھی اٹھائیس سال بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے عہد کے علوم و فنون متداولہ یعنی زوہد و فقہ، اصول اور حدیث وغیرہ میں ایسی جہارت حاصل کر لی کہ استاد وقت بن گئے۔ نظام الملک طوسی سے امام غزالیؒ کی شخصیت علم فصاحت و بلاغت نقطہ رسی بالغ نظری اور دیگر خصوصیات سے متاثر ہو کر نظامیہ بغداد کا صدر مدرس کا عہدہ ۴۸۷ھ میں آپ کے سپرد کر دیا۔ نظامیہ بغداد عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی یا درس گاہ تھی اور اس وقت کا عالم اسلام علوم و فنون کا جس طرح سے پشت پناہ اور سرپرست تھا۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ علماء کی قدردانی کا یہ عالم تھا کہ ان کی آمد پر سلاطین اور وزراء اکھڑے ہو جاتے اور اپنی مسندیں ان کے لیے نمائی کر دیتے تھے اور علماء کی یہ شان تھی کہ وہ سلاطین کے مقابلے پر جس بات کو حق سمجھتے تھے کہہ دیتے تھے۔

۴۸۷ھ میں جب امام غزالیؒ بغداد میں داخل ہوئے تو آپ کی یہ شان تھی کہ پورے عالم اسلام میں کوئی بھی ایسا معص نہیں تھا۔ امام غزالیؒ ۴۸۸ھ تک نظامیہ بغداد کے صدر مدرس رہے۔ یہاں پر بہت سے علماء و فضلاء نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کے حلقہ درس میں تقریباً چار سو شاگرد تھے جو مدرس کے درجے کے تھے اور علماء اور وزراء اور دیگر لوگ اس کے علاوہ تھے۔ بغداد کے دوران قیام میں وعظ و تدریس کے ساتھ کتب فہم کے مطالعہ میں بھی سرگرم رہے اور اس علم کے رموز و حقائق سے پوری طرح واقف ہو گئے۔ ۴۸۹ھ کے بعد آپ نے خلیفہ مستظہر باللہ کی فرمائش پر فرقہ باطنیہ کے رد میں ایک کتاب مستظہری تصنیف فرمائی اور بے شمار علمی کارناموں اور مواظظ کے ذریعہ اسلامی خدمات انجام دیں، لیکن امام غزالیؒ اس مرتے پر فائز ہو جانے کے بعد مطمئن نہ ہوتے آپ کی طبیعت انتہائی طور پر پریشان ہوئی اور زندگی کے ۳۹ سال پورے کرنے کے بعد غزالیؒ ایک نئے مرحلہ حیات میں داخل ہو گئے جو گزشتہ مرحلہ کے مقابلے میں باوجود جدید اور بڑی حد تک اجنبی تھا۔ ان کی روح میں تحول اور تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے اور اس تحول اور تبدیلی پر انہوں نے ہر چیز نثار کر دی اور اس کے بدلے میں ایک نیا غزالی عالم وجود میں آ گیا اور پھر عین اس میں جب وہ علم و شہرت، چاہ و منزلت اور رتبہ و مقام کی حد اعلیٰ پر پہنچ چکے تھے انہوں نے ہر چیز سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے علم کتابی کو چاہ و حیثیت کو اور اعتبارات دنیاوی کو ٹھکرا دیا اور عزلت اور سیاحت کے لیے صرف ایک سادہ کپل اوڑھ کر بغداد کو خیر باد کہہ دیا۔

یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ غزالیؒ تو عالم اور متکلم تھے وہ صوفی وارشتہ دل گاہ کس طرح بن گئے۔ اب سے پہلے جس منزل کی طرف وہ رہ رہی کر رہے تھے ہم قدموں کی کثرت تھی، لیکن اب جس دنیا میں آپ نے قدم رکھی بجز آتش شوق کے نہ کوئی ہم دم تھا اور نہ ہم زبان۔ ہاں ایک سابق رفیق درس ابوالحسن عاکلی جو بغداد سے آپ کے ساتھ آیا تھا ہمسفر تھا۔

کیوٹیکس

مکمل حفاظت
ضمانت
اور اعتماد

kutex

SUPER SOFT

SANITARY NAPKINS
WITH LOOPS

کیوٹیکس کارپوریشن کا
کیوٹیکس معیاری

پراڈکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ
۱۰۰ فیصد خالص کپاس سے تیار کردہ ہے۔

کیوٹیکس کی نرم و ملائم اور زیادہ جاذب
تھیں آپ کے تکلیف دہ ایام کو آرام دہ اور
پُر سکون بناتی ہیں۔

kutex

SANITARY NAPKINS
WITH LOOPS

kotex CORPORATION.

کامعیاری پراڈکٹ

آپ کے ہر قریبی سٹور پر دستیاب ہے

سپیشل پیشکش



ہر بڑے پیک میں

ایک

لیڈیز انڈرویر

مفت

یارہ ڈائجسٹ

جاہ و مال اور علاقہ زن و فرزند سے روگرداں ہو جانا تو آسان ہے، لیکن اس قید علم و دانش سے روگرداں ہو جانا جس کی تحقیق و تکمیل میں ایک عمر صرف کر دی ہو۔ ہرگز آسان نہیں ہے۔ خود غزالیؒ نے اس مرحلہ کو تمام مرحلوں سے مشکل قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

”قدم اول ہی میں جاہ مال سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن قیود علم و تدریس سے جو

حد درجہ سحر طراز تھیں دست بردار ہونا میرے لیے کار دشوار بن گیا۔“

مگر غزالیؒ نے یہ کار دشوار انجام دے ڈالا۔ یہ کشمکش ۴۸۸ھ میں آپ کے اندر شروع ہوئی۔ اضطراب و افکار اور تشویش خیال اور اندیشوں کے باعث آپ بیمار پڑ گئے۔ کوئی انہیں دیوانہ کہتا اور کوئی سودازہ قرار دیتا اور کوئی۔ انتہائی تاسف سے کہتا کہ ایسا عالم بے نظیر کام سے جاتا رہا۔ ایسا گوہر یکتا ضائع ہو گیا۔ ان کی صحت و تندرستی کے لیے انواع معالجات کام میں لائے گئے مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور پھر چھ ماہ کی کشمکش کے بعد ذی قعدہ ۴۸۸ھ میں غزالیؒ کی زندگی کا ورق اُلٹا ہے اور کتاب زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی سابقہ زندگی افسانہ ماضی ہو جاتی ہے اور بالکل نیا دروہیات شروع ہوتا ہے یہ دور زندگی کی آخری سانس تک قائم رہتا ہے اس دور میں دنیا ایک بالکل نئے غزالیؒ سے روشناس ہوئی جس کی نظیر علمائے اسلام میں مشکل سے ملے گی۔

ماہ رجب ۴۸۸ھ میں غزالیؒ کی روحانی حالت حد درجہ بڑھ گئی اور ان کے تمام افکار و عقائد اضطراب و تشویش کے بھنور میں آ گئے۔ حال یہ تھا کہ خلفائے عباسی و سلاجیقہ کے قلمرو میں اور فقہائے اہل سنت کے حصار میں وہ مجبور اطاعت تھے، لیکن باطن میں اہل ظاہر کے بالکل مخالف تھے مگر یہ ممکن نہ تھا کہ ارباب مذہب سے ہر ہر جنگ ہو سکتے۔ آخر کار انہوں نے بغداد چھوڑ دیا اور ہر چیز سے درگزر ہو گئے۔

بغداد سے نکل کر غزالیؒ کا ارادہ تھا کہ وہ شام جائیں اور وہاں اقامت اختیار کریں اور ریاضت میں زندگی گزاریں۔ اس زمانہ میں شام زاہدوں اور صوفیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خلیفہ اور سلطان وقت کے در سے انہوں نے سفر حج کا بہانہ بنایا اور اپنے بھائی امام احمد غزالیؒ کو مدرسہ نظامیہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ ذی الحجہ ۴۸۸ھ کو ہر چیز سے منہ موڑ کر ابو القاسم حاکم طوسی کے ہمراہ بغداد سے شام کی طرف روانہ ہوئے اور ۴۸۸ھ سے ۴۸۹ھ کا عرصہ شام اور بیت المقدس اور حجاز میں بسر کیا۔

درویشوں اور قلندروں کی صورت و سیرت اختیار کر کے ہر جگہ کا گشت کیا اور اس تمام مدت میں بیعت زہد و عبادت اور فکر و خلوت رہے اور ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا شغل بھی جاری رہا۔ دو سال تک شام میں اقامت رکھی اور یہاں کی مشہور جامع دمشق میں معتکف رہے۔ جس جگہ وہ عبادت و ریاضت کرتے تھے وہ مسجد کا غربی منارہ تھا۔

شام سے وہ بیت المقدس تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک ریاضت و حکمت اور زیارت مشاہدہ شریف میں مشغول رہے۔ یہاں خلوت گاہ کے طور پر زیادہ تر قبۃ العصرہ کو استعمال کرتے تھے۔ بیت المقدس سے تربت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کو روانہ ہوئے اور جیسا کہ اپنے فارسی مکاتیب میں انہوں نے لکھا ہے ۴۸۹ھ میں تربت خلیل پر انہوں نے عہد کیا کہ کسی سلطان کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے اور کسی بادشاہ سے مال و دولت قبول نہیں کریں گے اور نہ کبھی مناظرہ کریں گے اور نہ تعصب کا اظہار کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تربت خلیل پر کیے گئے ان تین عہدوں پر آپ تازیت قائم رہے۔



قرض کو قرض سمجھ کر ادا کیجئے ایچ بی ایف سی سے تعاون کیجئے



- ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کی مدد سے ۱۹۵۲ء سے اب تک پونے چار لاکھ مکانات کی تعمیر
- بائیس ارب روپے کے قرضوں کی آسان شرائط پر فراہمی
- نئے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بہتر خدمت کا عزم
- دوسرے افراد کے مکانات کی تعمیر میں آپ کے تعاون کی ضرورت
- اپنے واجبات بروقت ادا کیجئے۔ تعمیر وطن میں مدد دیجئے۔

ایچ بی ایف سی کا نصب العین۔ آپ کا اپنا گھر، آپ کا سکھ اور چین
ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن



سیارہ ٹائجٹ

دمشق میں قیام کے دوران آپؑ نے سخت ریاضتیں کیں۔ خدمتِ خلق کو اپنا شعار بنالیا۔ مسجد اور عبادت گاہ کی صفائی اور درستی اپنے ذمے لے لی۔ کل تک جو شخص روئے زمین کے بڑے بڑے ملوک و سلاطین کا ہم مسند تھا آج جہازِ واس کے ہاتھ میں تھی اور مزید مسجد و خانقاہ صاف کر رہا تھا۔

روایت ہے کہ دمشق میں قیام کے دوران امام غزالیؒ کی رہائش جامع اموی کے زاویہ شیخ نصیر قدسی میں رہا کرتی تھی جو بعد میں غزالیہ کے نام سے مشہور ہوا۔

ایک دن مفتیانِ شام کی ایک جماعت صحنِ مسجد میں موجود تھی۔ ایک شخص آیا اور اُس نے اُن سے ایک مسئلہ پوچھا جس کے جواب میں یہ لوگ عاجز رہ گئے۔ ایک مرد مجہول کی طرح غزالیؒ بھی وہاں بیٹھے تھے، لیکن خاموش ہے جب مسند پوچھنے والا چلنے لگا تو آپ کو خیال آیا کہیں یہ شخص وہی دامنِ نذرہ جائے۔ اسے بلایا اور اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ شخص مضحکہ خیز انداز میں غزالیؒ کو دیکھنے لگا کہ جس سوال کا جواب مفتیان نہ دے سکے۔ اُس کا جواب یہ مردِ عالی کیسے دے سکتا ہے۔ مفتیوں نے سائل کا یہ حال دیکھا تو اسے ہلکا کر ماجرہ پوچھا۔ سائل نے غزالیؒ کا جواب سنایا تو مفتیانِ دمشق دنگ رہ گئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی مرد دانش ہے چنانچہ ان سے تدریس کی استدعا کی۔ غزالیؒ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں پھر وہ قیل و قال کے چکر میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لہذا اسی رات دمشق سے باہر چلے گئے۔

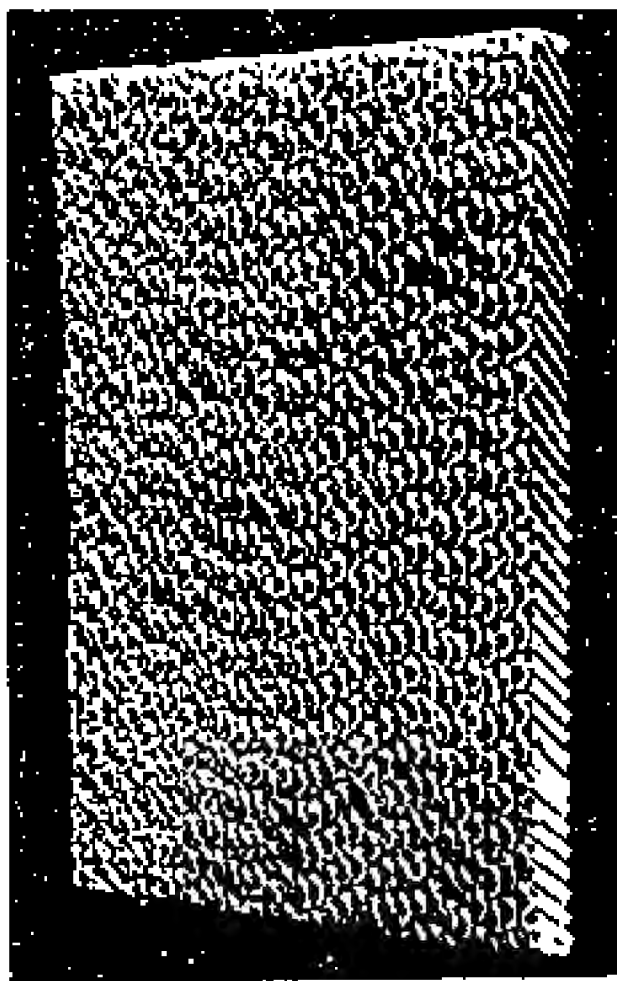
غزالیؒ نے زاویہ شیخ میں اپنے افادات سے لوگوں کو ضرور مستفید کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زاویہ شیخ بعد میں ”غزالیہ“ کے نام سے مشہور ہوا اور آٹھویں صدی ہجری میں مورخین نے اسے ”غزالیہ“ کے نام سے ہی موسوم کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ضرور غزالیؒ نے اپنے علم کی بارش کی ہوگی ورنہ ایک مجہول شخص کی پشت و برخواست کے باعث کیسے کسی جگہ کا نام بدل سکتا تھا اور پھر اُسی کے نام سے معروف ہو سکتا تھا۔ ویسے غزالیؒ نے اس سلسلے میں خود کچھ نہیں لکھا۔ البتہ چند تاریخی حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ غزالیؒ اپنے دورانِ قیام دمشق پر حرمِ شہادت و عبارت سے فارغ ہو کر زاویہ جامع اموی میں آ بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں پر طالبانِ رحمت کی ایک جماعت آ موجود ہوتی اور ان سے استفادہ کرتی تھی، لیکن یہ کام کوئی باقاعدہ سلسلہ کار نہ تھا۔ ہمیں کہ انہوں نے خود اپنی کتاب ”المنقذین الصلّال میں فرمایا ہے۔ دمشق میں ان کے قیام کی مدت صرف دو سال تھی اس کے بعد ان کے عہدِ مسافرت کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں گزرا جہاں ان کا مشغلہ خلوت و ریاضت تھا۔ اس سفر کی یادگار اور مسلمانانِ عالم کے لیے اہم ترین تحفہ کتاب ”احیاء العلوم“ ہے۔ امام غزالیؒ کی یہ کتاب تمام دنیا کی اخلاقی کتب میں اپنی مثال آپ ہے اور غزالیؒ کے بعد جس نے بھی اخلاق سے متعلق کچھ لکھا اُس نے اس کتاب سے استفادہ ضرور کیا یہ کتاب انہوں نے بیت المقدس میں تحریر کی اور جس جگہ کو آپؑ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا وہ قبلہ محرزہ کا شرقی گوشہ تھا۔ یہ کتاب ۴۸۸ھ اور ۴۸۹ھ کے درمیان تحریر ہوئی اور دس سال کے طویل عہدِ مسافرت کے آثار و یادگار اس میں نقش ہیں۔ کتاب کے دیباچہ سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب احیاء العلوم غزالیؒ کے عہدِ تحولِ روحانی کے آثار میں سے ہے نہ کہ کس طرح وہ مرتکب شدہ کے اوقات گراں مایہ کی تلافی و تدارک پر آمادہ ہوئے؟ کیسے علومِ رسمی کے کوچہ سے نکل کر عمل اور تزکیہٴ انفس کی منزل میں قدم رکھا اور تاریکی سے نورِ حقیقی کی طرف کیونکر گامزن ہوتے؟ یہ سب کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھ ڈالا ہے اور یہ کتاب وہیں بیت المقدس میں مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ کیا مقام تھا جہاں یہ کتاب لکھی گئی اور کیا مصنف تھا جس نے اسے تحریر کیا۔ تمام دنیا کے علوم کے سمندر اس کے سپر

ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سٹیپلٹیا کی جیت

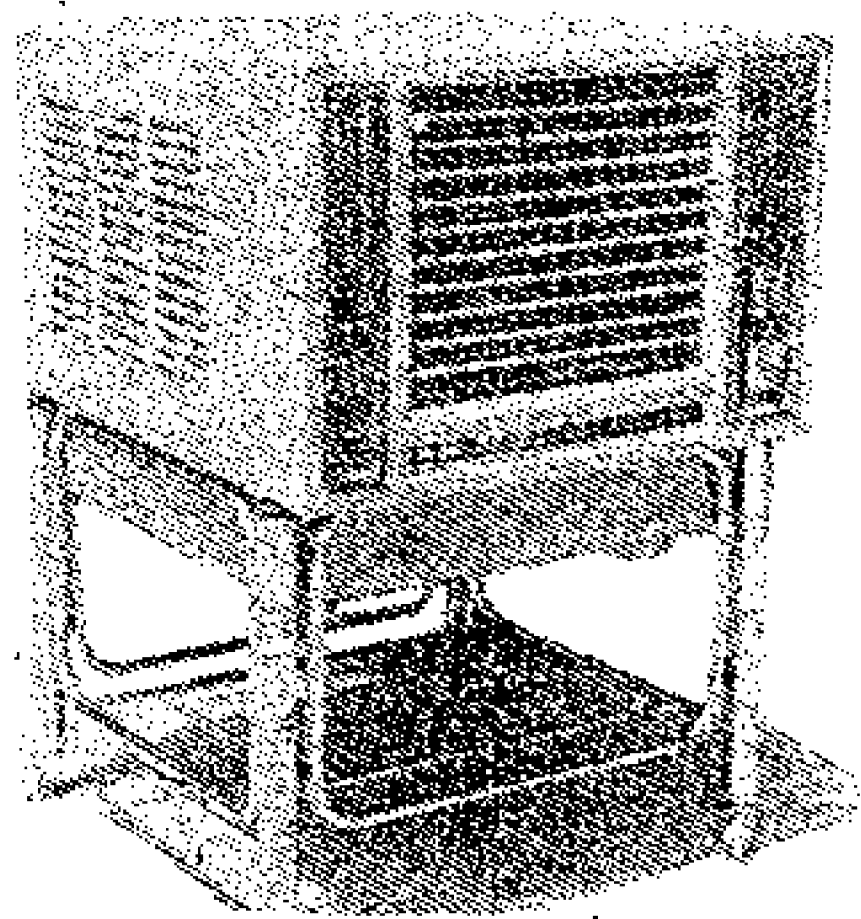
سٹیپلٹیا اپنی مصنوعات کو بہتر سے بہتر بنانے میں ایک بار پھر بازی لے گیا ہے اب **سٹیپلٹیا** نے اپنی مثالی فنی مہارت اور جدید یورپین ٹیکنالوجی کے امتزاج سے پاکستان میں سب سے پہلے (Evaporative Cooling System) اوپریٹو کولنگ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ جو پاکستان کے شدید گرم اور خشک موسم میں بھی انتہائی ٹھنڈا اور خشک ماحول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے بلاشبہ ایئر کنڈیشنر کا متبادل قرار دیا جاسکتا ہے۔

- بجلی کا خرچ اے سی کے مقابلے میں ۹۰٪ کم
- خرچہ عام کولر کے برابر اور ٹھنڈک اے سی کے برابر
- کولنگ کی صلاحیت عام کولر کی نسبت سو فیصد زیادہ

خصوصیات



اوپریٹو کولنگ پیڈ



قیمت صرف = 3100 روپے بمعدہ ٹرالی

سٹیپلٹیا کا نام، سکون اور طینان کا پھانسا

محمد ولید سنر جی ٹی روڈ نزد لاہوری چوکی گوجرانوالہ

فون 53008 - 51408 ٹیلیکس 45337 SA MDS PK.

SUPER Asia

میں موجد بن گئے۔

ایران سے باہر غزالیؒ کا دور سفر و ریاضت دس سال تک محیط رہے۔ بیت المقدس سے ۴۹۸ھ میں غزالیؒ حجاز تشریف لے گئے اور مراسم و مناسک حج اور زیارت مشاہد تبرک سے فیضیاب ہوتے رہے اور پھر اپنے وطن طوس واپس تشریف لائے۔

آغاز مسافرت میں ان کی نیت یہ تھی کہ اب وطن واپس نہیں آئیں گے لیکن زن و فرزند کی محبت بالا کر اپنے ادیار میں انہیں کھینچ لائی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے طوس میں غزالیؒ کی مرصعیت کا سبب صلیبی جنگیں ہیں۔ صلیبی جنگیں ۴۹۰ھ سے شروع ہوئیں اور تقریباً اس زمانے میں ایشائے صغیر اور شام کے متعدد مسلمان شہروں پر عیسائیوں نے تسلط حاصل کر لیا تھا اور ۱۱۴۴ھ میں انطاکیہ پر قبضہ کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا رخ کیا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ فتح بیت المقدس میں تقریباً ستر ہزار مسلمان شہید تیغ ستم ہونے اور بہت سے علماء و فضلا بھی جس میں حافظ الباقی اسم ربلی بھی تھے اس حادثہ میں کشتہ ہوئے۔

غزالیؒ نے اپنی آنکھوں سے آگ و خون کا یہ سمندر دیکھا۔ یقیناً وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو ستر ہزار مسلمان ان معرکوں میں ہلاک ہوئے ان میں وہ بھی شامل ہو سکتے تھے ہو سکتا تھا کہ وہ اس آتش عالم سوز سے دور تر مقام پر چلے گئے ہوں لیکن وہ مرنے سے نہیں ڈرتے تھے نہ وہ اپنے خون کو دوسرے مسلمانوں کے خون سے رنگین تصور کرتے تھے چنانچہ وہ اس طرح سرگرم کار مشغول و فکر رہے کہ کسی شخص یا کسی چیز سے خوف و ہراس ان کے اندر پیدا نہیں ہوا۔

مسافرت دس سالہ سے پیشتر غزالیؒ اپنے زمانے کے بہترین متکلم تھے اور بیان و خطابت اور تصنیف و تالیف کے دستوری بل پر اسلام کی حمایت و نصرت میں پیش پیش تھے اور انقلاب و تحول کے بعد علم و عمل کے اعتبار سے وہ نوع انسانی کے بہترین رہنما اور معلم بن گئے۔ لہذا غزالیؒ کا صلیبی جنگوں میں شرکت نہ کرنا کوئی قابل اعتراض فعل نہیں ہے۔

غزالیؒ کا اولین مجاہدہ یہ تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بالاتر مناصب و مقالات دینی کو ترک کر دیا اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس دنیا کا بزرگ ترین منصب بھی راہ معرفت کے کترین درجہ کے مقابل میں ایسچ ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس زمانہ میں جو صحیح معنوں میں عہد جدل و تعصب دینی تھا۔ علماء و سلاطین اور خلفائے عباسی کے خوف و دہشت سے کسی کو یار نہ تھا کہ عقائد عمومی کے خلاف ایک حرف بھی کہہ سکے۔ محض مورد تہمت و بدگمانی سے گردنیں تن سے جدا ہو جاتی تھیں مگر امام غزالیؒ نے بے پروا یا نہ پردہ ادا م چاک کرنے کا ہر کام برپا کیا اور اپنے زمانے کے اوضاع علمی و دینی کو تند و تلخ تنقید کے نشانہ بنائے جس میں ذرا جھجک محسوس نہ کی اور وہ علماء سود جو اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ و شر پیدا کر رہے تھے ان کی ترتیب اور مذہب سے بھر دریغ نہیں کیا۔

غزالیؒ نے اپنی مجالس و محافل اور اپنے مؤلفات مثلاً "احیاء العلوم" اور "المنقذین الصلوات" وغیرہ میں حکایت شیریں گوشت زبان کہتے ہوئے کوئی تامل نہیں کیا۔ احیاء العلوم کا ایک معرکہ آرا باب جو اس کتاب کا پہلا باب ہے علم و علماء اور آداب تعلیم سے اختصاص رکھتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بقول غزالیؒ "علم و دین تباہ ہو چکے تھے اور ہر طرف سے خطرات و ہلاکت سر اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے اس کتاب کی تالیف کو اپنے اوپر واجب قرار دیا۔

رائل فین

معیار کا نشان، خود اپنی پہچان

ایکریل اسٹیل شیٹ
اور 99.9 فیصد خالص
کاپروائر کا استعمال

رائل فین میں ہی ہوتا ہے

100 فیصد ایکریل اسٹیل شیٹ اور
ہمارے اپنے جدید ترین جاپانی پلانٹ پر
تیار شدہ 99.9 فیصد خالص کاپروائر
رائل فین کی موٹر میں استعمال کیا جاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ رائل فین دوسرے پکھول
کی نسبت بجلی کم خرچ کرتا ہے۔ ہوا زیادہ
دیتا ہے اور بے آواز ہے۔

ROYAL FANS

جدید ٹیکنیک پر تیار کیا گیا رائل فین
پسندیدگی میں اولین

رفیق انجینئرنگ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ

رفیق آباد جی۔ ٹی روڈ گجرات

فون: 28312, 28313, 28314, 28485

” تقریباً دس سال تک میں عزلت و خلوت کی زندگی بسر کرتا رہا پھر سلطانِ وقت کی طرف سے حکم ملا کہ مدرسہ

غزلِ کمرِ زندگِ کما یہ دور آٹھ سال پیر محیط ہے۔ آپ سبجوتی بادشاہ سبخر کی درخواست اور اس کے وزیر

گئے اور تقریباً ایک سال تک تعلیم و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر طوس واپس چلے گئے۔

المنقذ اور اپنے فارسی مکاتیب میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور وزیر کے اصرار کے علاوہ اسل پیر کے بیجا بنے

کے لیے سفر اختیار کر لوں۔

اور طوس سے نیشاپور میں شریف اوری کا سفر بھی کے سبکی کی طرف سے پہنچا۔ اب ان کے ارادت مندوں کی تع

فنزول سے فنزول سر ہوئی جا رہی تھی۔ جو برسوں کے فیوض علمی اور روحانی اس فور میں

امام غزالیؒ کا لقب "حجة الاسلام" تھا۔ ان کے بارے میں یہ لقب از قبیل القاب تعارف بے مضیٰ

کا زمانہ تھا انھوں نے بحرانِ جدال اور کشمکشِ مذاہب اور تفرقِ اسواءِ مختلفہ کے عہد میں ایک عالمی مریض

مسک کے مخالفوں جو جملہ طوائف اہل سنت و معتزلہ، فرارطہ، یا غلبہ علماء مذاہبہ اور پیرواں شیخ

قوت و مہارت کے بل پر ہر جگہ فتح و نصرت حاصل کر رہا تھا۔

۱۰۰

فدائے بزرگ دہتر ہر صدی کے آغاز میں ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو کارنامہ تجدید دین انجام دے۔

صدی کے ہمدستیم کے لئے ہیں۔ یعنی ان کا شمار ان نوابوں میں مجاہدوں کے ساتھ کیا جائیگا۔

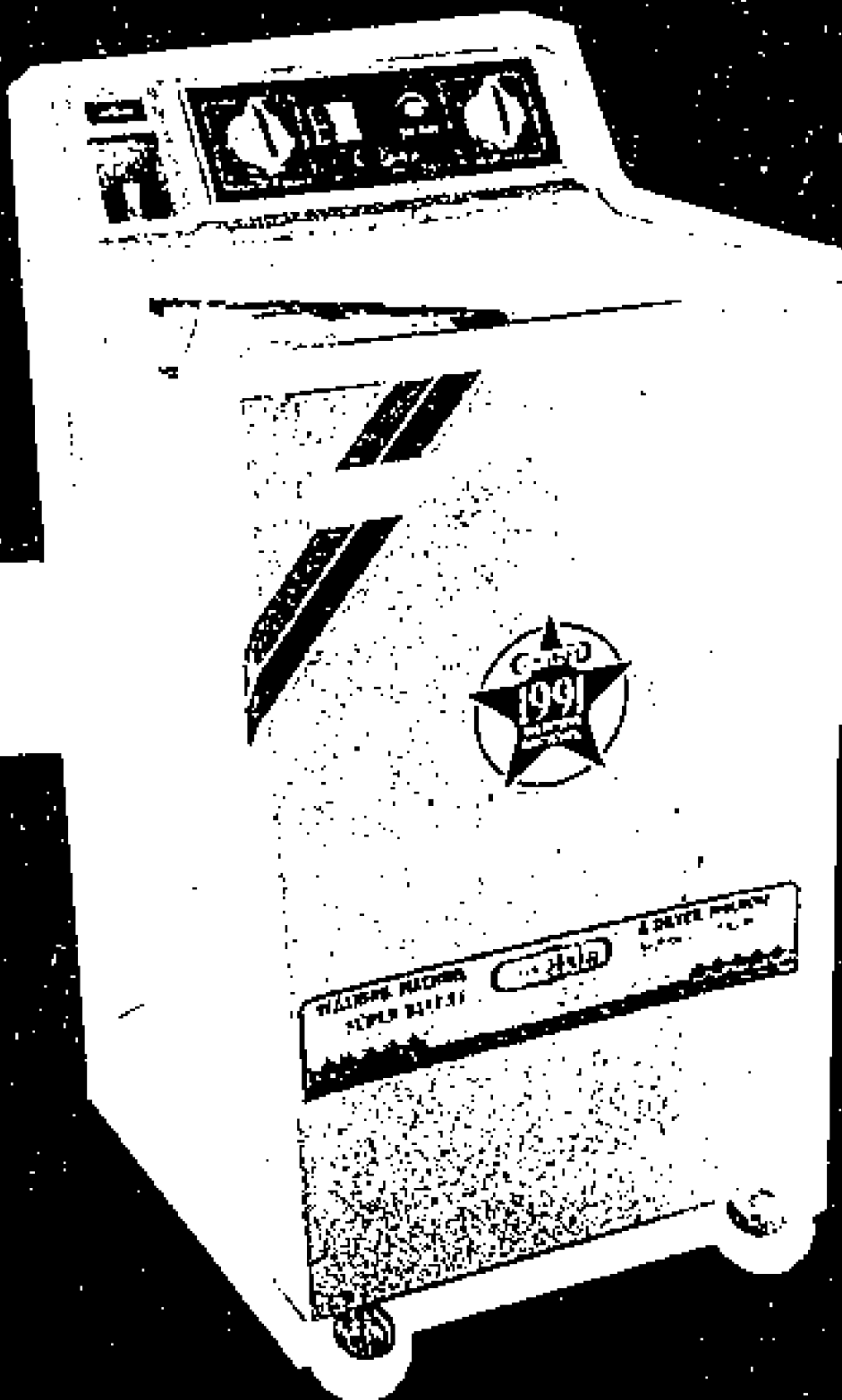
فٹن = 2550 / پورامون

پاکستان میں پہلی بار **لٹیپ الیٹیا** کی پیشکش

واشنگ مشین بڑے بڑے اور سٹرائپ باڈ کے ساتھ

لٹیپ الیٹیا اپنی شاندار

روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اب
متعارف کراتے ہیں پُرکشش، جدید ترین،
دیرپا اور بہترین واشنگ مشین مٹی اور منفرد
خوبیوں کے ساتھ۔



ماڈل SA-220

● واشنگ مین کے اندر **BUILT IN**

سٹرائپ باڈ اور واش لائنز کی
بدلت کیڑوں کو ہاتھ سے ملنے کی
زحمت سے بچھٹکارا۔

● پہلے سے کہیں زیادہ کثافت
واشنگ ٹب۔

● پیڑوں کی بہترین صفائی کے لیے 7" کی بجائے 14" بڑا روٹر جو کہ 190 RPM کی
رفتار سے چلتا ہے جس کے باعث کارکردگی میں سو فیصد اضافہ۔

● عام مشین میں بجلی کی کثافت 400 واٹ ہے جبکہ SA-220 میں بجلی کا خرچ
200 واٹ ہے۔ اس طرح بجلی کے خرچ میں 50% بچت۔

لٹیپ الیٹیا کا نام سکون اور اطمینان کا پیغام

سپریشیا محمد دین سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

جی ٹی روڈ نزد لاہوری چوکی، گوجرانوالہ پاکستان

فون: 53008 - 51408 ٹیکس: 45337 SA MDS PK

SUPER asia

SUMMIT

غزالیؒ نے ۵۳ سال کی عمر میں ۵۰۰ میں سلطان محمد سلجوقی کے نام جو مکتوب لکھا تھا وہ اپنی افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اسے عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا آنی جانی ہے۔ آخرت کی بادشاہی کے مقابلہ میں روئے زمین کی بادشاہی حقیر و ناچیز ہے، مملکت روئے زمین زیادہ سے زیادہ مشرق سے مغرب تک حاوی ہو سکتی۔ آدمی کی عمر دنیا میں زیادہ سے زیادہ سو سال ہو سکتی ہے اور جملہ روئے زمین کی بادشاہی اس بادشاہی سے جو خدا تعالیٰ آخرت میں دے گا وہی نسبت رکھتی ہے جو ایک مٹی کے ڈھیلے کی ہوئی ہے۔ روئے زمین کی تمام ولایتیں اور اس کی نعمتیں اس ڈھیلے کے گرد و عیار سے زیادہ نہیں اور ازل وابد کے مقابلہ میں سو برس کی مدت کیا چیز ہے جس پر اظہارِ شادمانی کیا جائے۔ اے بادشاہ اپنی ہمت بلند رکھ اور خدا کے تعالیٰ سے سوائے بادشاہی جاوید کے کسی اور چیز پر قناعت نہ کر اور یہ بات دوسرے لوگوں کی نسبت بادشاہ پر آسان ہے۔ آخرت نے فرمایا۔ "سلطان عادل کا ایک دن کا عدل اسی سال کی عبادت کے برابر ہے۔"

اور آج تو وہ حال ہے کہ ایک ساعت کا عدل سو سال کی عبادت کے برابر ہے۔ مردانِ طوس پر رجم کر کے وہ ظلم بسیار برداشت کر رہے ہیں۔ قحط سالی نے انھیں تباہ کر دیا ہے۔ سو برس پرانے درخت جڑ سے خشک ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہ گیا اگر تو نے ان سے مطالبات جاری رکھے تو وہ بھاگ کھڑے ہونگے اور پہاڑوں سے سر ٹکرا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تو خدا کے سامنے جوابدہ ہو گا۔

تجھے جانتا چاہیے کہ یہ شخص جو تجھے خط لکھ رہا ہے ۵۳ سال عمر کے گزرو چکا ہے۔ چالیس سال تک اس نے دریائے علوم میں غوطہ زنی کی اور باقی سال سلطان شہید کے زمانے میں بسر کئے۔ اور کئی بار بعض اہم امور کے سلسلے میں سلطان اور امیر المومنین کے مابین سفارت کے فرائض انجام دیئے اور علوم دین میں ستر کے قریب کتابیں

تصنیف کیں۔ اس دنیا کو اس کے اصل رنگ میں دیکھا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس اور مکہ مقیم رہا اور پھر مشہد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عہد کیا کہ نہ پیش سلطان رہوں گا نہ سلطان سے مال قبول کروں گا۔ نہ منافع اور تعصب سے سروکار رکھوں گا۔ بارہ سال بیت گئے اور اس عہد پر قائم ہوں۔ امیر المومنین اور دیگر سلاطین سے مجھے اس باب میں معذور جانا لیکن میں نے سنا ہے کہ مجلسِ الا سے مجھے حاضر ہونے کا ایما ہوا ہے۔ میں مشہد

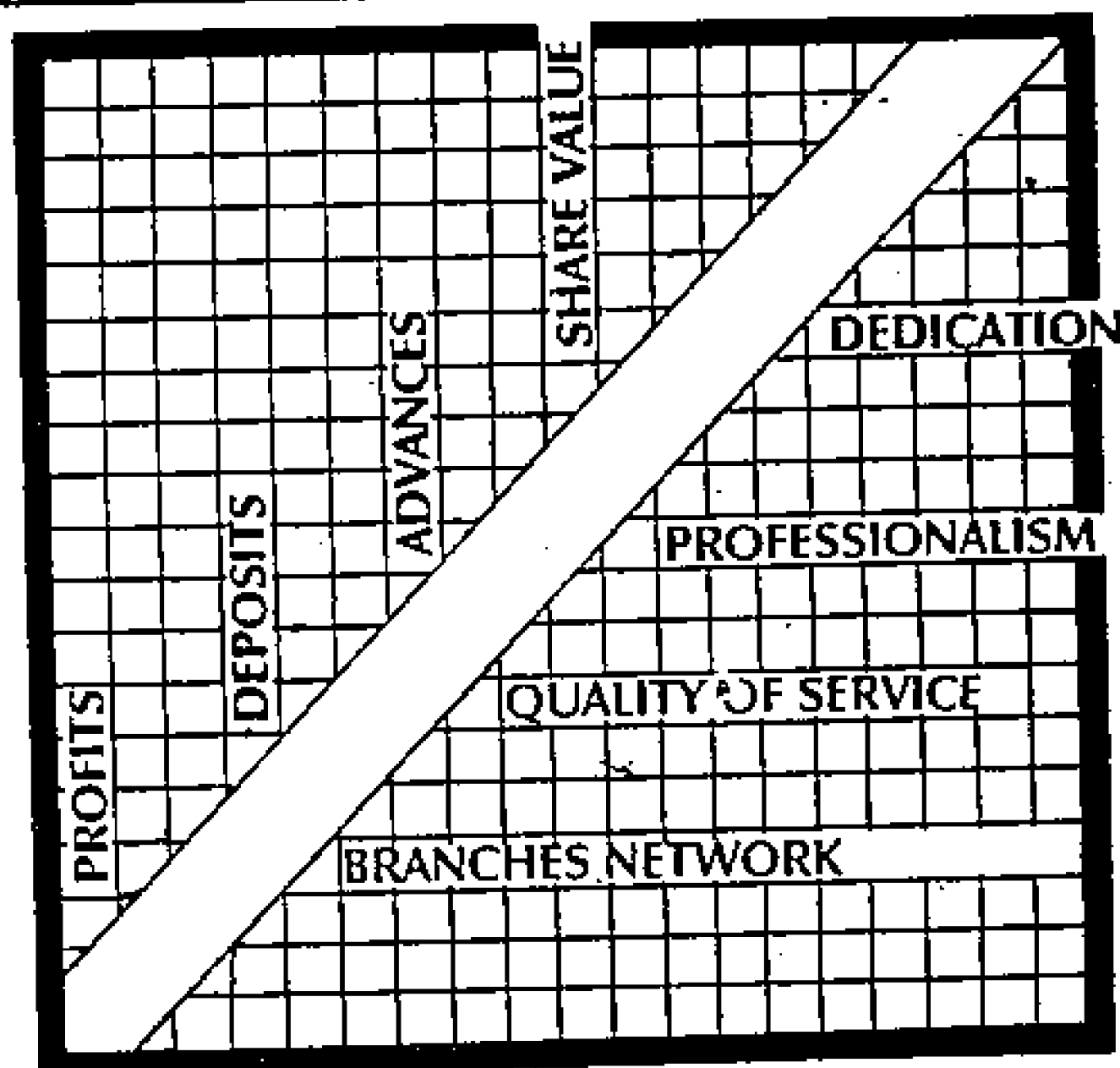
خلیل علیہ السلام پر حاضر ہوا اور اپنے عہد کے خیال سے بارگاہِ سلطانی میں حاضر نہیں ہوا۔ میں مشہد کے سرہانے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ اے فرزندِ رسولؐ آپ شفاعت کریں کہ خدا تعالیٰ بادشاہ اسلام کو مملکت دنیا میں اپنے اسلاف کا صحیح جانشین بنا دے اور مملکتِ آخرت میں سلیمان علیہ السلام کے

پر پہنچا دے کہ وہ بادشاہ بھی بنے اور پیغمبر بھی اور بادشاہ اسلام کو توفیق دے کہ عہدِ خلیل علیہ السلام حرمت کرے اور جس شخص نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور خدا کے بزرگ و برتر سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اس کے دل کو حشو بیدہ نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات مجلسِ عالی میں پسندیدہ تر اور مقبول ہوگی۔ اگر میرا

درست ہے تو مرجعاً اور اگر غلط ہے تو میں عہد شکن نہیں قرار دیا جاؤں گا کہ مجبوری کی حالت میں فرما سلطان کی تعمیل کروں گا۔ حق تعالیٰ اس عزیز کے دل اور زبان کو ایسے کرے کہ کل قیامت کے دن اسے نجل نہ ہونا پڑے اور آج اسلام کو ضعف اور شکستگی نہ پہنچے۔

والسلام

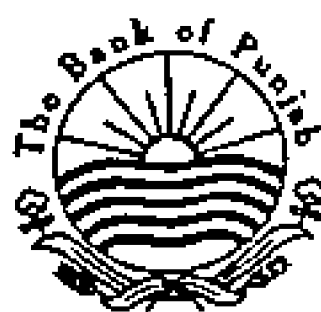
1989



1992

**ALL IN
JUST THREE YEARS**

*With a commitment to
excellence!*



The Bank of Punjab
7 - Egerton Road, Lahore.

بارہ ڈائجسٹ

تدریس نظامیہ نیشاپور سے سکندرشہ ہونے کے بعد غزالی اپنے وطن طوس واپس تشریف لے گئے۔ وہیں پر ۵۰۳ھ میں بادشاہ کی طرف سے دعوت موصول ہوئی کہ حاضر دربار ہوں تاکہ سلطان اور مقربان سلطان ان کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اس بات کو ماننے میں غزالی کو قباحت نظر نہ آئی چنانچہ طوس سے مشہد رضا علیہ السلام تشریف لے گئے اور یہاں وہ نامہ لکھا جو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں عذر خواہی کر کے دوبارہ طوس واپس تشریف لائے۔

حجۃ الاسلام غزالیؒ نے زندگی کے آخری پانچ چھ سال تمام تر عبادت و خلوت، تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت میں گزارے اور لوگوں کی کمال معرفت کے راستے سے راہنمائی فرمائی گھر کے قریب صوفیہ کے قریب ایک خانقاہ قائم کی اور طلباء کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں وہ اپنے اوقات ثبات روز کو چند حصوں میں تقسیم کر کے مصروف کار ہو گئے۔ ایک وقت عبادت اور اپنے خدا سے راز و نیاز کے لیے وقف تھا۔ ایک وقت طالبان علوم کی تعلیم و ہدایت کے لیے خاص تھا۔ کوئی وقت صوفیان باصفا اور صاحب دلائل باخدا کی تربیت و تکمیل کے لیے متعین تھا۔ کم و بیش ایک سو پچاس حق طلب ان کے سایہ تربیت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مولانا روم نے سچ کہا ہے۔

جمع صورت باچنیں معنی ثروف
راست ناید جز ز سلطانی شگرف

(دانشندان جہاں میں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو مقام صورت و معنی اور ظاہر و باطن کے جامع ہوں)

جو لوگ مقام ظاہر میں ہوتے ہیں وہ ایک قدم بھی فروتر نہیں رکھ سکتے۔ اور جو لوگ عالم حقیقت میں قدم رکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح فوج حقائق اور مست بوئے گل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم مگر انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں جو اس راہ پر لٹنے پختہ اور استوار ہوتے ہیں جو مقام حقیقت پر پہنچنے کے بعد دوبارہ عالم خلق میں قدم زن ہونے کے ساتھ اور اپنے اصل دروں اور تعلق بائسہ کو قائم رکھتے ہیں۔ غزالیؒ ان مروان کامل میں سے تھے کہ مراتب عرفان کو پورے طرز تکمیل کر چکے تھے اور ایسے ظرف کے مالک تھے کہ حقائق و معانی کا یہ درجہ اتم بلوغ و شعور حاصل کرنے کے بعد دوبارہ عالم صورت میں نمودار ہوئے اور مخلوق خداوند سے آشنا ہو کر اس کی تعلیم و تربیت میں مصروف و منسلک ہو گئے۔ اور یہی حیات غزالیؒ کے وہ احوال ہیں جو انہیں عالموں زاہدوں اور عارفوں ممتاز کرتے ہیں۔

جس موقع پر غزالیؒ طوس میں سرگرم عبادت و ارشاد و تعلیم و تربیت تھے۔ اسی دوران ان کے بہم درس ابوالحسن کیانیؒ، ہراسیؒ، طبریؒ نظامیہ بغداد میں کرسی تدریس پر فائز تھے۔ ابوالحسن کیانیؒ کا انتقال کے اوائل میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر کوشش کی گئی کہ غزالیؒ نظامیہ بغداد میں آکر رونق افروز اور کرسی تدریس پر متمکن ہوں۔ اس سلسلہ میں غزالیؒ کو بہت خطوط لکھے گئے اور بے شمار وعدے کیے مگر غزالیؒ اس سے منہ ہونے لگے۔ انہیں اب اس منصب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

عراق کے سلطان محمد کے وزیر بزرگ خواجہ منیار الملک نے خود بذریعہ خاص غزالیؒ کو دعوت نامہ کیا لیکن امام غزالیؒ نے وزیر خواجہ منیار الملک کو بھی اسی طرح کا معذرت نامہ تحریر کر دیا جیسا انھوں نے

اللہ کے رسول دین کے پیغمبر جو حیات و کائنات کی بنیاد ہیں

سیارہ ڈائجسٹ

کا
عظیم الشان اور روح پرور



کاچوتھا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے

اپنی سابقہ روایات کے شایان شان یہ نمبر پیغمبرانِ خدا کی
حیاتِ جاوداں اُن کے معجزات اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل
ایک متاعِ بے بہا اور جامع دستاویز ہوگا۔

ایجنٹ حضرات فوری طور پر اپنے آرڈر سے مطلع فرمائیں

منگوانے کا پتہ
سیارہ ڈائجسٹ - ۱۸۹ ریوارڈ گارڈن ۵ لاہور

سلجوقی سلطان کے نام لکھا تھا۔ اور تدریس نظامیہ بغداد کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ یہ خط آپ نے اپنی وفات سے ایک سال قبل تحریر کیا اور بدستور طوس میں قیام پذیر رہے۔

قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ۴۸۴ھ میں غزالیؒ نے اپنی خانگی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ غزالیؒ کا کوئی فرزند نرینہ نہیں تھا صرف دو لڑکیاں تھیں۔ مال دنیا میں ان کی بہت تھوڑی سی پونجی تھی۔ طوس میں ان کی تھوڑی سی زمینداری تھی اور ان کا گھرانہ اسی معمولی سی زمینداری پر قناعت اور فقرانہ صفات کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ انھیں کسی چیز کی احتیاج نہ تھی۔ انھوں نے کبھی کسی سے کوئی عطیہ امداد یا نذرانہ قبول نہ کیا۔

آپ انہی کاموں میں مصروف تھے کہ ناگہاں پیام اجل پہنچا اور طوس کے ایک مقام طاہران میں جو ان کا مولا و موطن تھا۔ دو شنبہ یعنی اتوار کو صبح چار بجادی الآخر ۵۰۵ھ بمطابق ۱۱۱۱ھ میں وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔

امام غزالیؒ کی وفات کے وقت ان کے بھائی امام احمد غزالیؒ موجود تھے ان کا قول ابن جوزی نے کتاب الثبات عند الممات میں نقل کیا ہے

میرے بھائی ابو حامد نے دو شنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کیا اور فریضہ نماز ادا کیا۔ پھر کفن مانگا اور اسے بوسہ دیا۔ اور ارشاد فرمایا "بسر و چشم" اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ گئے اور جان جانِ آفرین کے پروردگار سے دعا کی کہ انا لشدوانا علیہ راجعون۔

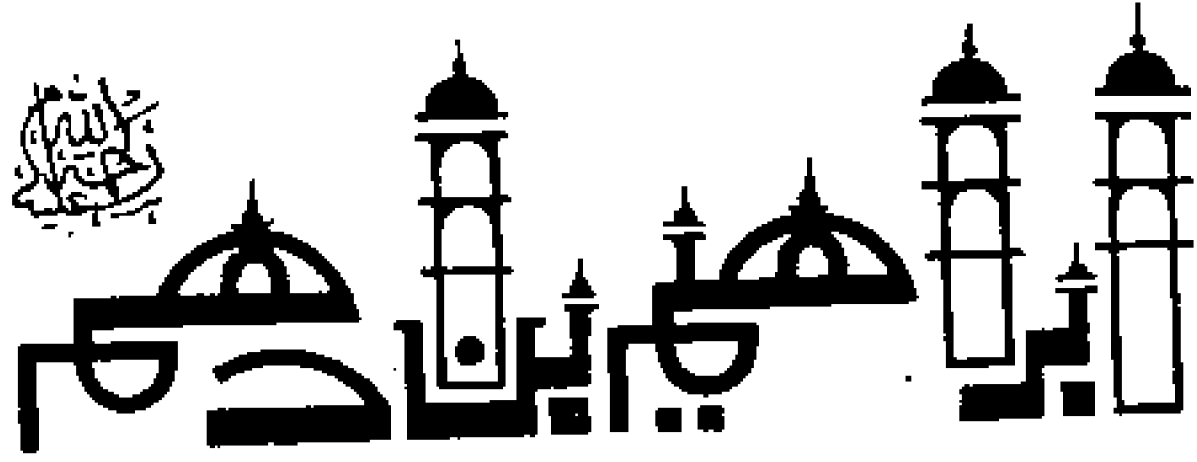
آپ کا جانا پہچانا نام

پیشکش

سکریں

یونائیٹڈ انجینئرنگ کمپنی

سمال انڈسٹریل اسٹریٹ جی نی روڈ کجرات فون نیکری ۳۱۸۱



اپنے دور کا ایک حکمران اپنی خواب گاہ میں نحو استراحت تھا کہ اچانک اُسے کمرے کی چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حکمران نے نیچے سے با آواز بلند دریافت کیا کہ چھت پر کیون ہے۔ دوسری جانب سے ایک اجنبی آواز نے جواباً کہا: "بادشاہ سلامت! میں آپ کا ایک جاننے والا ہوں۔ میرا اونٹ لاپتہ ہو گیا تھا لہذا میں اس کی تلاش میں اس طرف نکل آیا تھا۔" بادشاہ نے جب اجنبی سے یہ توکھا جواب سنا تو وہ سخت برسم ہوا اور اجنبی سے دریافت کیا کہ چھت پر اونٹ بھلا کس طرح آسکتا ہے؟ اس پر بادشاہ کو چھت پر موجود شخص کی جانب سے جواب ملا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے یہ بتائیے کہ تخت و سجادہ میں آپ کو خدا کس طرح مل جائے گا۔ یہ فکر انگیز جواب سن کر بادشاہ پر خوف کے باعث کچکی طاری ہوئی۔ پھر ایک روز جب یہ بادشاہ اپنا دربار سجاٹے بیٹھا تھا تو وہاں غیر معمولی جاہ و جلال کا حامل ایک شخص نمودار ہوا۔ حاضرین اُس شخص کے رعب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کسی کو اُس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر اُس شخص بادشاہ کے تخت کے قریب پہنچ کر ارد گرد کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس پر بادشاہ وقت جو کہ تخت پر رونق دے رہا تھا اُس نے اس شخص کی آمد کا سبب دریافت کیا۔ مذکورہ شخص نے جواب دیا کہ وہ اس جگہ سکونت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مگر اب وہ کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرے گا کیونکہ یہ جگہ تو محض ایک سررائے کی مانند ہے۔ لہذا یہاں پر قیام کرنا اُس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اجنبی کی یہ بات سن کر بادشاہ نے انتہائی نرمی اور ملائمت سے کہا: "میرے بھائی تم غلط سمجھے ہو۔ یہ شاہی محل ہے سررائے نہیں ہے۔" آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟" اجنبی نے پوچھا۔

آپ سے پہلے یہاں پر میرے بزرگ اور آباؤ اجداد رہا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ماضی میں یہاں پر مقیم رہنے والی خاندان کی پشتوں کے نام گنوا دیئے۔

اب یہ بتائیے کہ آپ کے بعد یہاں کون آئے گا؟" اجنبی نے دوبارہ سوال کیا۔

میرے بعد میری آنے والی نسلیں یہاں آباد ہوں گی۔ بادشاہ نے انتہائی فخریہ انداز میں کہا۔
تب تو یہ واقعی سرائے ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اجنبی بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔

اب تو بادشاہ پر ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اُس نے فوراً تخت و تاج چھوڑا اور اجنبی کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اجنبی سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ کے اصرار پر اجنبی نے بتایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں اور میں آپ کو سیدی راہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا اور دنیا داری کو چھوڑ کر ویرانوں کو اپنا مسکن بنا کر مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گیا۔

اس بادشاہ کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم تھا جو کسی زمانے میں بلخ کے حکمران تھے۔ آپ کا شمار اشد کے نیک بندوں اور صاحب کرامات بزرگان دین میں ہوتا ہے ایک طویل عرصہ تک آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں گزارہ اور دنیا بھر کے دینی و دنیاوی علوم پر عبور حاصل کیا۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضری کی غرض سے تشریف لائے تو حاضرین نے انھیں تسخرانہ نگاہوں سے دیکھا مگر امام ابو حنیفہ نے حضرت ابراہیم ادھم کو "سیدنا" کا خطاب دے کر مخاطب کیا۔ اس پر حاضرین بہت حیرت زدہ ہوئے اور انھوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس شخص کو اتنا بڑا اعزاز کیسے سونپ دیا۔ اس پر حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ان کا سارا وقت عبادت و ریاضت میں صرف ہوتا ہے جب کہ ہمیں دنیا داری کے جھیلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔



بادشاہی ترک کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم ادھم نے بلخ کو الوداع کہا تو اُس وقت آپ ایک نیچے کے باپ تھے۔ یہ بچہ جب جوان ہوا تو اُس نے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے باپ کی بابت دریافت کیا جس پر والدہ نے اپنے بیٹے کو ساری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمہارے والد مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم کے صاحبزادے نے ساری بستی میں یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو لوگ اُن کے ہمراہ حج کے سفر پر روانہ ہوں گے اُن کے تمام اخراجات وہ خود برداشت کرے گا۔ چنانچہ یہ خوش آئند اعلان سنتے ہی تقریباً تین ہزار کے لگ بھگ افراد اُس لڑکے کے ساتھ خانہ کعبہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں والدہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ خانہ کعبہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ اُس کے والد حضرت ابراہیم بن ادھم مشائخ حرم کے مُرشد ہیں اور اس وقت جنگل سے لکڑیاں کٹنے گئے ہوئے ہیں تاکہ انھیں بیچ کر اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا بیٹا بھی جنگل میں پہنچ گیا اور جب اُس نے جنگل میں ایک کمزور و ناتواں شخص لکڑیوں کا بھاری گٹھا سر پر اٹھائے دیکھا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا مگر اپنا تعارف کروانا مناسب تصور نہ کیا تاہم وہ خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے بازار تک پہنچ گیا اور جب اُن نے لکڑیاں بیچنے کے لیے صد لکائی تو ایک شخص نے چند روٹیوں کے عوض اُن سے وہ لکڑیاں ہا کر حضرت ابراہیم نے لکڑیاں بیچنے کے لیے صد لکائی تو ایک شخص نے چند روٹیوں کے عوض اُن سے وہ لکڑیاں خرید لیں۔ آپ نے وہ روٹیاں اپنے مُریدین کے سامنے لے جا کر رکھ دیں اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی نامحرم عورت اور بے ریش لڑکے کو نگاہ بھر کر نہ دیکھیں خصوصاً اُس وقت زیادہ احتیاط کرو جب کہ حج کے موقع پر کثیر تعداد میں عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے تمام ارادت مند آپ کی ہدایات پر سختی سے عمل کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ طواف کی حالت میں جب آپ کا لڑکا ہی آپ کے سامنے آگیا تو بے ساختہ آپ کی نگاہیں اُس پر مرکوز ہو گئیں اور فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہاری تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے! آپ نے اسے نہیں دیکھا۔

سے باز رہنے کی تلقین فرمائی تھی آپ خود ہی اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم ادم نے فرمایا بھائیو! یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب میں بلخ سے رخصت ہوا تھا تو اس وقت میرا ایک شیرخوار بچہ تھا مجھے یقین ہے کہ جس لڑکے کو میں نے دیکھا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے۔ پھر اگلے روز آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو اُسے خیمے کے نزدیک ایک لڑکا بیٹھا دکھائی دیا جو خوش الہانی سے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا اور جب اُس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں۔ یہ سنتے ہی اُس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے والد محترم ہیں اور اگر میں اُس سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو ڈر تھا مبادا وہ فرار ہو جاتے کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں اور اُن کا نام نامی ابراہیم بن ادم ہے۔ مرید نے جب یہ باتیں سنیں تو اُس نے لڑکے سے کہا: چلیئے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ چنانچہ وہ مرید لڑکے اور اُس کی ماں کو آپ کے پاس لے آیا۔ ادھر جب حضرت ابراہیم ادم نے اپنے سامنے اپنی بیوی اور نخت جگر کو دیکھا تو وہ متاثرانہ انداز میں ان سے لپٹ گئے اور روتے روتے یہ ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میرا دین اسلام ہے اور میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے علوم بھی حاصل کر رکھے ہیں۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم ادم نے فرمایا: الحمد للہ! اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اُٹھے تو بیوی اور بیٹے نے اصرار کر کے آپ کو روک با جس کے بعد آپ نے فلک کی جانب رخ کر کے کہا: ”یا الہی اغلبنی“ یہ سن کر آپ کا بیٹا زمین پر گر پڑا اور فوراً جان دے دی۔ وہاں پر موجود سارے ارادت مند یہ دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے۔ پھر اُن کے دریافت کرنے پر حضرت ابراہیم ادم نے فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وہ فوراً جذبات اور پدراہ عقیدت سے باعث میں بیتاب ہو گیا تھا مگر اسی وقت غیب سے یہ ندا آئی: ”ابراہیم ہم سے دوستی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور دوسروں کو دوست بھی رکھتا ہے۔“ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو یا تو میری جان لے لے میرے لڑکے کی جان لے لے چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو برا جواب یہ ہے کہ ایسا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ تجرّخیز نہیں ہے کیونکہ انھوں نے فی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

حضرت ابراہیم ادم ہر قسم کے دنیاوی لوب لاچ سے بے نیاز تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے نذرانے کے طور پر آپ کو س ہزار درہم پیش کئے مگر آپ نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ درہم دینے لے نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے اُس سے دریافت کیا کہ کیا تجھے مزید دولت آرزو نہیں ہے جس پر درہم دینے والے شخص نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ نے اُس شخص سے کہا کہ تو یہ رقم لے جا کہ تو فقیروں کا سردار ہے۔

آپ ہمیشہ لوگوں کو رزقِ حلال کمانے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے سوال کیا کہ کیا تم جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ جب اُس شخص نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی فزہ برابر دانہ کرو اور خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزقِ حلال استعمال کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ صوم و صلوة جہاد و حج پر کسی کو انفرادی کامرتبہ اُس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اُسے یہ احساس نہ ہو کہ اُس کا رزق کُن ذرائع سے ہے اور اُس کی روزی کا وسیلہ کیا ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے ایسے شخص کی تعریف کی جو ہر وقت مجاہدات میں

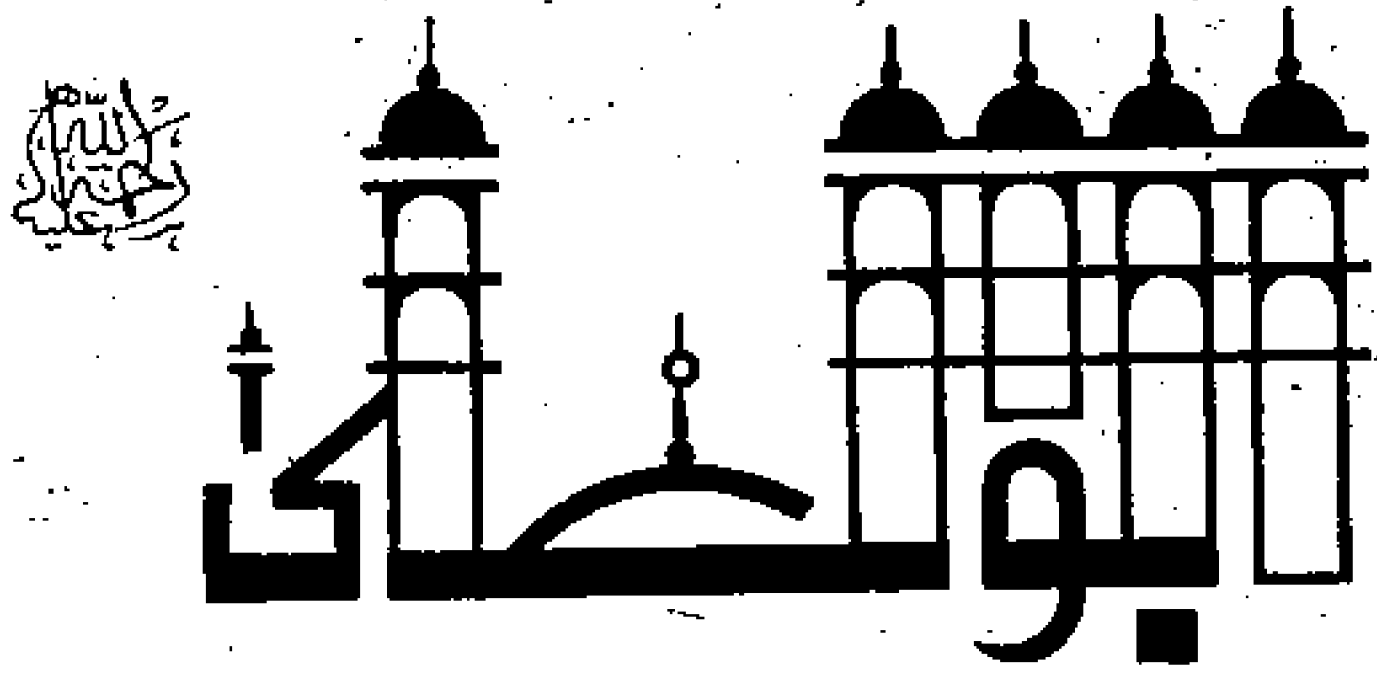
روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو آپ نے شکرانے کی چار سو رکعت ادا کیں اور جب اسی طرح مکمل سات روز گزر گئے اور آپ کی کمزوری و نقاہت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تب آپ نے اپنے خدا سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ ایک نیک دل نوجوان آپ کو اپنے گھر لے گیا اور آپ کو پہچاننے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کا پُرانا غلام ہوں اب میری تمام جائیداد کے مالک با اختیار آپ ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا اور اُس کی تمام جائیداد بھی اُس کے سپرد کر دی اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی خواہش پر اُن کی خدمت میں پوری دنیا پیش کر دی گئی تھی۔

حضرت ہسیل فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دورانِ سفر بیمار ہو گیا۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا انھوں نے وہ سب میری بیماری پر خرچ کر دیا اور جب سارا مال و اسباب ختم ہو گیا حضرت ابراہیم ادم نے اپنا خیر فروخت کر کے خرچ کیا۔ میں نے صحت یاب ہونے کے بعد جب آپ سے خیر کی بابت دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ اس پر جب میں نے اُن سے دریافت کیا کہ اب میں سفر کس طرح کروں گا تو انھوں نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر اور آپ یقین کریں حضرت نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے سفر کی تین منازل طے کیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب تنگدستی کے باعث آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو آپ مسلسل پندرہ دن تک ریت کھاتے رہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مکہ معظمہ میں قیام کے دوران کبھی کوئی پھل اس لیے نہیں خریدا کہ وہاں کی ساری زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار حج کیے مگر آپ دم زم کا پانی اس خیال کے تحت نہیں پیا کہ اس پانی کو نکالنے کے لیے حکومت کا ڈول استعمال ہوتا ہے۔

لوگ فوراً دور سے چل کر آپ سے ہدایات لینے آیا کرتے تھے اور آپ اللہ اور اُس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اُن کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی ارادت مند نے آپ سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت کیجیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چھ عادات اپنالو۔ اول یہ کہ جب تم از کتاب معصیت کرتے ہو تو خدا کے رزق کو مت استعمال کرو۔ دوم اگر معصیت کا ارادہ ہو تو خدا کی مملکت سے نکل جاؤ۔ سوم ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں دیکھ سکتا جب کہ وہ اسرار و قلوب تک سے آگاہ ہے تو فرمایا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو۔ اسی کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ پھر آپ نے پوچھتی نصیحت یہ کی کہ فرشتہ اجل سے توبہ کا وقت طلب کرو۔ پنجم منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو اور چھٹی نصیحت آپ نے یہ کی کہ جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کرو۔ آپ کی یہ نصیحتیں سن کر سائل نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں تو ناممکنات میں سے ہیں کسی انسان کے لیے ان پر کاربند رہنا ممکن نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تمام چیزیں ناممکنات میں سے ہیں تو پھر گناہ مت کرو۔ روایت ہے کہ یہ سنتے ہی وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسی وقت آپ کے سامنے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح جب لوگوں نے آپ سے دُعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ کیا تو حضرت نے اُن سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی اُس کی اطاعت سے گریزاں ہو اور اس کے قرآن و رسول سے واقف ہونے کے باوجود تم اُس کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اُس کا رزق کھا کر بھی ناشکرے رہتے ہو۔ بہشت میں جانے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے تم لوگ اپنے والدین کو سپردِ خاک کرنے کے باوجود بھی عمرت نہیں پکڑتے۔ شیطان کو اپنا دشمن جاننے کے باوجود اُس کو لعنت ملامت نہیں کرتے بلکہ اُس کو اپنا دوست کہتے

ہو۔ آپ نے لوگوں سے مزید کہا کہ تم موت پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے بے خبر اور لاپرواہو اور اپنے عیوب سے واقف ہونے کے باوجود دوسروں کی عیب جوئی میں مصروف رہتے ہو۔ لہذا اس منافقانہ فضا میں تمہاری دعائیں خدا کے دربار میں بھلا کس طرح شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ارادت مند نے آپ سے دریافت کیا کہ فاقہ مست انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسے آخری سانس تک صبر و شکر سے کام لینا چاہیے تاکہ قاتل سے خون بہا لیا جاسکے۔

ذکر الہی کے موقع پر آپ نڈھال ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ پر رقت کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کوئی مجذوب قسم کا شخص پراگندی حالت میں آپ کے سامنے آگیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اُس کا منہ دھلوا کر فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہیں ہونا چاہیے اور جب اس نیم پاگل شخص کو تھوڑا سا ہوش آیا تو لوگوں نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا جسے سُن کر اُس نے دل سے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے بزرگ و برتر کی خاطر ایک مجذوب کا چہرہ دھلوا لیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیری روح و قلب کو پاک صاف کر دیا۔ اللہ کی راہ میں تکالیف اور مصیبتیں سہہ کر آپ کو روحانی مسرت ہوتی تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ کو دین بھر کی مزدوری کے بعد جو رقم میسر آتی وہ تمام کی تمام آپ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک رات جب آپ کو آنے میں خاصی تاخیر ہو گئی تو اُس تصور سے کہ شاید اب آپ نہ آئیں سب مرید کھانا کھا کر سو گئے۔ آپ نے واپسی پر جب تمام مریدوں کو عموماً استراحت پایا تو خیال کیا کہ شاید یہ سب بھوکے ہی سو گئے ہیں چنانچہ آپ آگ جلا کر فوراً اُن کے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ حُسن اتفاق سے اُس وقت ایک مرید بیدار ہو گیا اور سوال کیا کہ آپ یہ مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ خیال کر رہا تھا کہ شاید آپ لوگ بغیر کھائے پیئے سو گئے ہیں اس لیے میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ آپ کی یہ بات سُن کر اُس مرید کا سر شرم سے جھک گیا۔ دوسروں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے سرے کر آپ کو بہت غمشی ہوتی تھی۔ ہر وقت آپ اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ آپ کسی کے دکھ درد کو اپنا روگ بنا سکیں۔ ایک شخص کئی برس تک آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو اُس نے عرض کیا کہ سرکار اگر آپ نے میرے اندر کچھ خامیاں اور بُرائیاں دیکھی ہوں تو آپ مجھے فوراً تنبیہ کریں تاکہ میں اُسندہ کے لیے اس سے محفوظ رہ سکوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے میں نے تمہیں ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے جب کہ عیب اور بُرائیاں صرف دشمنوں اور منافقین میں نظر آتی ہیں۔ ایک دن جب کوئی مزدور دن بھر کام کاج تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد گھر روانہ ہونے لگا تو اُسے خیال آیا کہ آج میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنے نختے منے معصوم بچوں کو کھانا کہاں سے لا کر کھلاؤں گا۔ اتفاق سے اسی عالم میں سہراہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادم سے ہو گئی۔ اور اُس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لیے رشک آتا ہے کہ آپ تو آسودہ حال اور مطمئن ہیں جب کہ میں صبح و شام پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں۔ آپ نے اُس شخص سے فرمایا کہ آج کی عبادت و صدقات میں تیرے نام کرتا ہوں اور تو آج کی پریشانی مجھے دے دے۔ الغرض یہ کہ آپ کا وجود اور ذات مبارک بنی نوع انسان کے لیے باعثِ راحت تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس عالم فانی سے کوچ کیا تو نہ صرف آپ کے ارادت مندوں اور مریدوں بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ ملال ہوا۔ آپ پوری دنیا کیلئے امن و آشتی اور صلح جوئی کی علامت تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار حضرت لوطؑ کی قبر کے قریب ہے تاہم متی طور پر پورے شیعین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔



پچھلے پناہ خصوصیات اور خوبیوں کا مالک تھا اور اس کے بارے میں وقت کی بڑی بڑی مقتدر ہستیوں اور نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر ایک کامل ولی اور صاحب کرامت ہو گا۔ ایک بار یہ ہونہار بچہ جب اپنے نانا خواجہ محمد فیض کے ہمراہ بنگال کے صوبے دار راجہ مان سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مان سنگھ نے اس بچے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا ایک دن بڑی شہرت اور عروج حاصل کرے گا اور ایک زمانہ اس کی تعلیمات اور کرامات سے فیضیاب ہو گا۔ راجہ مان سنگھ نے بچے کے نانا خواجہ محمد فیض کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے نواسے کو کسی اونچے منصب پر فائز کروادیں۔ مگر بچے کے نانا نے راجہ مان سنگھ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اُن کا نواسہ بہت چھوٹا ہے ویسے بھی وہ اس کی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر پر نہیں ڈالنا چاہتا جب کبھی موقع آیا وہ اپنے نواسے کو اُس کی صلاحیتوں اور اہلیت کے مطابق کسی منصب پر فائز کروادیں گے۔

اس دوران بد قسمتی سے اس بچے کے نانا کو راجہ مان سنگھ نے ایک جنگی محاذ پر بھجوا دیا، اگرچہ انہوں نے بہت بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا مگر طاقت ور دشمن کے سامنے اُن کا کوئی بس نہ چلا اور اس محاذ پر لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ یوں اُن کا نواسہ تن و تنہا رہ گیا، چنانچہ راجہ مان سنگھ نے خواجہ محمد فیض کے اس نواسے کو اُس کے نانا کے منصب پر فائز کر دیا۔ یوں یہ نواسہ لڑکا ایک فوجی دستے کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ اس قدر کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری پر تعینات اس لڑکے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ اپنے جملہ فرائض اس خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا کہ ماضی میں اس منصب پر فائز رہنے والے بڑے بڑے تجربہ کار بھی دنگ رہ گئے، لیکن خود یہ نواسہ لڑکا اپنی زندگی کے اس انداز سے مطمئن نہ تھا۔ دنیا داری سے وہ بیزار نظر آتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ ایک رات خواب میں اس لڑکے نے دیکھا کہ تین بار لیش اور روحانی چہروں والے بزرگ اُس کے سامنے موجود ہیں۔

ایک بزرگ نے اُس سے کہا۔
”برخوردار تو اب کس لیے اُداس اور کھویا کھویا سا رہتا ہے تیرے پاس دُنیا کی ہر شے ہے، اعلیٰ

منصب تیرے پاس ہے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی ہر انسان تمنا کرتا ہے۔“
لڑکے نے کہا: اے نیک بزرگ وہ تو سب ٹھیک ہے مگر میرا ان دُنیاوی نعمتوں اور آسائشوں میں
دل نہیں لگتا۔ مجھے تو فقیری اور درویشی کی آرزو ہے۔“

لڑکے کی بات سن کر بزرگ کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا اور وہ لڑکے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں
لے کر کہنے لگے۔ ”برخوردار! خدائے بزرگ و برتر زمین و فلک کا نور ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے اس لیے تجھے
افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اُتنا کہنے کے بعد بزرگ نے اُسرا نکالا اور لڑکے کے سر کے بال
صاف کر دیئے۔ پھر دوسرا بزرگ آگے بڑھا اُس نے لڑکے کا دُنیاوی لباس اُتار کر اُسے کفن نمالباک
پہنا دیا۔ اسی دوران تیسرے بزرگ نے لڑکے کے سر پر عامہ رکھ دیا پھر وہ تینوں بزرگ ایک ساتھ بولے
”برخوردار! ہم نے اپنے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب اگلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم کیا

کرتے ہو۔“
یہ خواب دیکھتے ہی لڑکا نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب اُس کی طبیعت میں پہلے کی طرح بے کلی اور بے چینی
نہیں تھی ایک عجیب قسم کا قلبی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خواب میں جو بشارت
ہوئی تھی اُس کے مطابق اُس نے اپنے بال کٹوا دیئے۔ دُنیاوی لباس اُتار کر خاک نشینوں والا لباس زیب
تن کیا اور آسائش کی ہر شے کو اپنے سے دُور کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے رات والے خواب نے اُس
کی زندگی بدل دی ہے اُسے اب دُنیا کی ہر شے کمتر نظر آرہی تھی۔

شاہانہ جاہ و جلال اور دُنیاوی شان و شوکت کو ٹھکرا کر خاک نشین ہونے کا آرزو مند یہ نوجوان اپنے
دور کا عظیم صاحبِ کرامت ولی اللہ ٹھہرا جسے زمانہ آج امیر ابوعلی قطب دوراں کے نام سے یاد کرتا ہے
یہ اُس دور کی داستان ہے جب بزر صغیر میں ہر قسم کے افراد کی آمد آمد تھی۔ تاجروں ہنرمندوں اور صوفیائے
کرام کا دور دورہ تھا۔ جلال الدین اکبر کی حکومت اپنے عروج پر تھی، لیکن ابھی دین الہی کو فروغ نہیں ملا
تھا۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ جن کا نام خواجہ عبدالسلام تھا اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ بزر صغیر میں آکر
آباد ہو گئے۔ اُن کی تعلیمات اور کردار و گفتار سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کو سرا
پر بٹھایا۔ آپ کی علمیت کی شہرت کے بارے میں جب جلال الدین اکبر نے سنا تو اس نے اپنے وزیروں
سفیروں سے دریافت کیا کہ کیا تم بھی خواجہ عبدالسلام سے آشنا ہو۔ وزیروں نے بھی خواجہ صاحب کی کرامت
اور تعلیمات کی تصدیق کر دی۔ بادشاہ نے بڑی تمکنت میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور
جانا چاہتے ہیں اس پر دربار میں موجود خواجہ صاحب کے ایک ارادت مند نے کہا کہ اگر وہ کہیں جانا بھی
چاہیں تو انہیں بھلا کون روک سکتا ہے۔

یہ سن کر جلال الدین اکبر طیش میں آگیا اور اُس نے کہا۔ ”میری مرضی کے بغیر وہ بزرگ کہیں نہیں
سکتا۔“ درباریوں نے سوچا کہ شاید بادشاہ سلامت خواجہ عبدالسلام سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے
بادشاہ سلامت کو اس بات کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہے۔
یہ شکر جلال الدین اکبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اُس نے کہا کہ وہ اپنے دل میں خواجہ صاحب

کے لیے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اس لیے اُن کی خواہش ہے کہ خواجہ عبدالسلام انہی کے ملک میں مستقل قیام پذیر رہیں۔ خواجہ صاحب نے بادشاہ کی درخواست قبول کر لی مگر کچھ عرصہ بعد وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے روانہ ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اُن کے صاحبزادے امیر ابوالوفا اپنے والد محترم کی جگہ جانشین مقرر ہوئے مگر وہ بھی عالم جوانی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ امیر ابوالوفا نے اپنی نیابت کے لیے ایک کمن پتھر چھوڑا۔ یہ وہی خوش نصیب پتھر تھا جسے اُس کے نانا خواجہ محمد فیض کے انتقال کے بعد نو عمری میں ہی بنگال کے حاکم نے ایک فوجی دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا مگر اب ایک خواب نے اُس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور وہ اپنے موجودہ منصب سے فوری طور پر دستبردار ہو کر درویشانہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اسی کشمکش کی کیفیت میں ابوالعلیٰ راجہ مان سنگھ کے دربار میں جا پہنچے۔ راجہ نے سوچا کہ شاید کچھ مشکل اُن پر ڈی ہے اور فوجی دستے کا یہ نو عمر سپہ سالار کوئی مشورہ لینے آیا ہے مگر جب ابوالعلیٰ نے راجہ مان سنگھ سے یہ کہا کہ وہ اپنے منصب سے سبکدوش ہونے آئے ہیں تو وہ سخت برہم ہوا اور کہنے لگا۔

”صاحبزادے یہ فیصلہ کرنا بادشاہ کا کام ہے کہ آپ موجودہ عہدے کے اہل ہیں یا نہیں، تاہم میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اچھن پیش آگئی ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ خود اپنی مرضی سے اپنے منصب سے الگ ہو سکیں۔ پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر آپ کی اس ذہنی تبدیلی کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ مزید بڑے منصب کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے بھی میں بادشاہ سے بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنی حند پر اڑے رہے تو آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔“

راجہ مان سنگھ کی یہ بات سن کر نوجوان سپہ سالار ابوالعلیٰ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا اور انہوں نے راجہ سے کہا: ”صوبے دار صاحب موجودہ منصب پر رہنے کی وجہ سے اب تک مجھے جو نقصان پہنچا ہے۔ میں اُس سے زیادہ کا تحمل نہیں ہو سکتا۔“

مان سنگھ نے ابوالعلیٰ سے کہا: ”میں احتیاط آپ کا استعفیٰ رکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک روز آپ کو اپنے اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔“

بہر کیف ابوالعلیٰ اپنا استعفیٰ پیش کر کے واپس چلے آئے کچھ ہی دنوں بعد ابوالعلیٰ کو راجہ مان سنگھ نے طلب کیا اور کہا کہ سید صاحب آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ باغیوں کی فوجیں مینار پور کے میدان میں ڈیرے ڈال رہی ہیں اور مجھے ایک غیبی قوت کی وساطت سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اس جنگ کی قیادت آپ نے کی تو یقیناً کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ بصورت دیگر شکست ہمارا مقدر ہوگی لہذا اس جنگی معرکے میں آپ کو شاہی فوج کی قیادت کرنا ہوگی چونکہ صورت حال کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس لیے آپ فوری طور پر شاہی فوج کے دستے لے کر مینار پور روانہ ہو گئے جہاں پہلے ہی باغی سپاہی حملہ کے لیے تیار کھڑے تھے اگرچہ باغیوں کے پاس بہت زیادہ عسکری طاقت تھی مگر ابوالعلیٰ نے انتہائی ہوشیاری اور جوانمردی سے باغیوں کی فوج کا مقابلہ کر کے انہیں کچل کر رکھ دیا راجہ مان سنگھ کو جب اس فتح کی خبر ملی تو اُسے بے پایاں مسرت ہوئی۔ مقابلے سے واپسی پر راجہ مان سنگھ نے ابوالعلیٰ کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اُس نے ایک بار پھر ابوالعلیٰ سے گزارش کی کہ آپ ایسے بہادر جرمی اور جواں ہمت سپہ سالار کی ہماری فوج میں موجودگی خوش نصیبی کی علامت ہوگی مگر ابوالعلیٰ نے دوبارہ مان سنگھ پر نہ وردیا کہ حسب وعدہ وہ اپنا وعدہ پورا

کہیں۔ مان سنگھ نے کہا: "سید صاحب ابھی آپ نو عمر ہیں جبکہ ترک دنیا آخری عمر میں کی جاتی ہے۔" ابوالعلیٰ نے انتہائی تحمل اور بردباری سے جواب دیا۔

"راجہ صاحب شاید آپ نہیں جانتے کہ جو طاقیتیں مجھے دنیا داری سے بیزار کر رہی ہیں۔ اُن میں یہ قوت بھی ہے کہ وہ آپ کو میرا استغنیٰ قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیں گے۔"

یہ بات سنکر مان سنگھ طیش میں آگیا اُس نے انتہائی تلخی سے کہا: "دیکھیے سید صاحب میں ان انجانی قوتوں کو بھی دیکھ لوں گا جو اپنے دباؤ سے آپ کا استغنیٰ منظور کروائیں گی، فی الحال آپ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔"

راجہ کی اس بات نے ابوالعلیٰ کو انتہائی افسردہ اور غمگین کر دیا۔ اُس رات خواب میں پہلے تین بزرگوں کے علاوہ ایک اور بزرگ بھی نظر آئے۔ چوتھے بزرگ بہت جاہ و جلال والے اور نورانی صورت کے مالک تھے۔ اس بزرگ نے کہا ابوالعلیٰ تو نے زندگی کا یہ کیسا انداز اپنا رکھا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی خاندانی روایات پر چلتے رہو۔ بزرگ کی بات سن کر ابوالعلیٰ نے ابدیدہ ہو کر کہا: "حضور میں تو کبھی چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ دنیاوی کبل ہی مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔"

بزرگ نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا ابوالعلیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں برودان نے تیرا دامن پکڑ رکھا ہے اور ہم اسی سے تیرا پیچھا چھڑائیں گے۔ خواب دیکھ کر ابوالعلیٰ بیدار ہوئے۔ اب وہ رات والے خواب کو جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی دوران راجہ مان سنگھ نے اُنہیں طلب کر لیا۔ ابوالعلیٰ جب راجہ کے پاس پہنچے تو وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی اُس کے آنسو چھلک پڑیں گے۔ ابوالعلیٰ نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے اتنی رات گئے کس لیے یاد فرمایا ہے۔

راجہ مان سنگھ نے ابوالعلیٰ کی بات کا جواب دینے کے بجائے اُن سے سوال کیا کہ شہنشاہ اکبر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ ابوالعلیٰ نے کہا کہ وہ حاکم وقت ہیں اور ہم سب اُس کے نیک خوار و وفادار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی راجہ مان سنگھ نے ابوالعلیٰ کو یہ خبر سنائی کہ شہنشاہ اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اب اُن کے صاحبزادے نور الدین جہانگیر نے تخت و تاج سنبھال لیا ہے۔ نئے حکمران نے ہمیں فوری طور پر آگرہ پہنچنے کا حکم صادر کیا ہے کیونکہ وہ اپنے تمام عہدے داروں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور عین ممکن ہے کہ بعض عہدے داروں کی معطلیاں اور بعض کی نئی تقرریاں عمل میں آئیں۔ یہ اطلاع ابوالعلیٰ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی انہوں نے سوچا کہ یقیناً اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔

جلد ابوالعلیٰ نے بھی تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ملے ابوالعلیٰ نے اُن سے ملاقات کی۔ جب آپ منیر نامی قصبے میں پھڑپھڑے تو آپ کو اطلاع ملی کہ یہاں پر مشہور صوفی بزرگ شیخ یحییٰ منیری کی اولاد میں سے کوئی ولی اللہ سکونت پذیر ہیں۔ ابوالعلیٰ ان سے مل کر خوشی سے سرشار ہو گئے اس کے بعد آپ اکبر آباد پہنچ گئے جہاں نور الدین جہانگیر سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوا اور ابوالعلیٰ سے دریافت کیا کہ آپ فیض کے نواسے ہیں؟ ابوالعلیٰ نے اثبات میں جواب دیا۔ جہانگیر نے پھر پوچھا کیا آپ خواجہ عہد السلام کے پوتے اور ابوالوفا کے صاحبزادے ہیں؟ ابوالعلیٰ نے جب دوبارہ ہاں میں جواب دیا تب جہانگیر نے طنزاً کہا: "اس صورت میں تو آپ تارک دنیا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔"

خفیہ نسخہ

خفیہ نسخہ

چشمہ فیض کا اجراء

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ سروری قادری سے تعلق رکھنے والے پیر محمد اشرف صاحب سروری قادری نے بیشمار چلے کاٹنے اور کڑی ریاضت کے بعد اپنے پیر خانے دانسانہ عالیہ سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے روحانی جانشین حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری صاحب منظرہ کی خصوصی اجازت اور حکم سے عوام کی بے لوث خدمت اور دکھی انسانیت کو سکون بخشنے کی خاطر پشیریں جناح کالونی مکان ۱۹۹/۱ میں نزد گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کلفٹن حق باہو ہاؤس میں دم تعویذ اور دعا کا مبارک سلسلہ شروع کر دیا ہے اللہ کے نام اور کلام میں حیرت انگیز برکت اور شفا موجود ہے اب تک بیشمار لا علاج مریض اور آسیب زدہ لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں آپ بھی فیض حاصل کرنے کیلئے رابطہ قائم کریں۔

منجانب خادم الفقواء

برکت علی کلفٹن کراچی • ایم اے شیخ ڈیفنس سوسائٹی • نثار صدیقی کیماری کراچی
قاسم فیضی اللہ • ناظم آباد کراچی

(بوائے رابطہ پیر صاحب)

پیر محمد اشرف سروری قادری

حق باہو ہاؤس ۱۹۹/۱ میں پشیریں جناح کالونی کراچی

ابوالعلیٰ نے جواب دیا کہ وہ کئی مرتبہ اس دنیاوی منصب سے دستبردار ہونا چاہتے تھے مگر راجہ مان سنگھ نے اُن کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جہاںگیر نے ابوالعلیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اُن کی درخواست پر غور کریں گے۔ اس کے ساتھ جہاںگیر نے ابوالعلیٰ سے یہ بھی کہا کہ میل ملاقات کی غرض سے وہ دربار میں آتے جاتے رہا کریں۔ ایک دن جہاںگیر نے ابوالعلیٰ کو ایسی دعوت میں شریک کر لیا جہاں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ابوالعلیٰ کو بھی جام پیش کیا گیا۔ انہوں نے اخلاقاً جام لے کر لیا مگر بعد میں اُسے فرش پر اٹھیل دیا۔ ساقی اُن کی یہ حرکت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اُس کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت تو اب قہر بن کر ابوالعلیٰ پر برسیں گے۔ جہاںگیر نے بھی یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر اُس نے کچھ سوچ کر ابوالعلیٰ کی طرف دوسرا جام بھی بڑھا دیا۔ انہوں نے جہاںگیر کے ہاتھ سے یہ جام بھی لے کر فرش پر اٹھیل دیا۔ اب تو بادشاہ آپسے سے باہر ہو گیا اور انتہائی فہر اُلو لگا ہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔

”ابوالعلیٰ میں اب تک تیری بہت عزت کرتا آ رہا تھا۔ مگر تو آداب شاہی سے بالکل بے بہرہ ہے یہ گستاخ کرتے ہوئے تجھے اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ غضبِ سلطانی کے شعلے بڑے بڑوں کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں“

پھر ابوالعلیٰ نے بر ملا جواب دیا۔ بادشاہ سلامت میں صرف قہر الہی سے ڈرتا ہوں غضبِ سلطانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

ابوالعلیٰ کوئی جواب دیئے بغیر اپنے گھر لوٹ گئے۔ رادھ جہاںگیر کا نشہ کم ہوا تو اُس نے اُنہیں طلب کر لیا۔ مگر ابوالعلیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔ جہاںگیر نے دوبارہ بلوایا اور ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ میں نے اُن کی حالت میں سب کچھ کہا تھا۔ آپ اس کو درگزر فرمائیں اور تشریف لے آئیں۔ ابوالعلیٰ نے اس پیغام سے جواب میں بھی یہی کہلا بھیجا کہ دنیا داری کے چکر میں پڑ کر میں بہت ذلیل و خوار ہو چکا ہوں لہذا اب میں شاہی نوکری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جہاںگیر نے بے بسی کے عالم میں ابوالعلیٰ کا استعفیٰ منظور کر لیا۔

اس کے بعد ابوالعلیٰ نے اپنا تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں کٹا دیا اور سارا وقت عبادت و ریاضت میں صرف کرنے لگے۔ ایک دن خواب میں کسی بزرگ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”اے فرزندِ ارجمند تمہارا کشود کار خواجہ معین الدین چشتی سے مقدر ہے تم سستی سے کام مت لو اور بغیر کسی تاخیر کے اجمیر شہر روانہ ہو جاؤ اور وہاں اپنے حصے کا کام نمٹاؤ۔“ جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو درویشی لباس پہن دہلی کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ نے نظام الدین اولیا اور قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کی زیارت کی اس کے بعد اجمیر پہنچ کر بھی حاضری دی۔ ابوالعلیٰ کو اس امر پر خاصی حیرانی ہوئی کہ خواجہ چشتی نے عالم میں اُن سے ملاقات کی۔ پھر ایک روز آپ خواجہ صاحب کے مزار کا طواف کر رہے تھے کہ اُنہیں قریب ہی سے خواجہ معین الدین چشتی کے وجود مبارک کا احساس ہوا۔ یہ دیکھ کر ابوالعلیٰ دم بخود رہ گئے۔ خواجہ صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اُسے کھانے کے لیے کوئی شے پیش کی۔ یہ شے تسبیح کے والے جیسی اور قدرے رنگ کی تھی۔ اس کو جیسے ہی ابوالعلیٰ نے اپنے حلق سے نیچے اتارا تو اُنہیں اپنی کیفیت میں نمایاں محسوس ہوئی۔ اُن کا قلب ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ مزید چند روز اجمیر شریف میں قیام کرنا چاہتے تھے مگر خواجہ صاحب کے حکم پر اگرچہ چلے گئے۔ ابوالعلیٰ نے عرض کیا: ”حضرت میں تو آپ کی بیعت کے حاضر ہوا تھا مگر آپ مجھے آگے جانے کا حکم صادر فرما رہے ہیں“

خواجہ نے جواب دیا: ”ابوالعلیٰ تو نے اپنے چچا امیر عبد اللہ کو نہ جانے کیوں بھلا رکھا ہے حالانکہ

ت نیک پرور اور عبادت گزار ہیں جا انہی سے بیعت ہو جا اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔
 اگرے میں آپ کے چچا امیر عبد اللہ نے بڑے پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔
 العلیٰ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آپ اپنے چچا کے قریب بیٹھ گئے۔ چچا نے بھتیجے کے سر پر شفقت سے
 تھ پھیرا اور درد بھرے لہجے میں بولے: اگر خواجہ صاحب نے تجھے میرے پاس نہ بھیجا ہوتا تو تو اسی طرح مجھ
 سے دور رہتا، حالانکہ میں ایک عرصہ سے تیری آس لگائے ہوئے تھا۔ بہر کیف ابوالعلیٰ نے خواجہ معین الدین جشتی
 ہدایت پر اپنے چچا کے ہاتھ میں بیعت کی اور ان کی بیٹی سے شادی بھی کر لی۔



شادی کے بعد تو ابوالعلیٰ مکمل طور پر بدل گئے۔ وہ اس قدر ریاضتیں اور مجاہدے کرنے لگے کہ مکاشفات
 نے لگے۔ آپ کے ارادت مندوں میں ملا عمر نامی ایک شخص بھی موجود ہوتے تھے جن پر غیر معمولی طور پر سماج
 اثر ہوتا تھا۔ وہ سماج سے اس قدر متاثر ہوتے کہ کئی کئی گھنٹوں تک بیہوشی کے عالم میں رہتے۔
 ملا عمر ایک روز سماج کے دوران اس قدر زور سے اُچھلے کہ اُن پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہیں
 ش میں لانے کی ساری تدابیر ناکام ہو گئیں اور یہ انکشاف کافی دیر بعد ہوا کہ ملا عمر غشی کی حالت میں
 انتقال کر گئے ہیں۔ یہ اعلان سن کر محفل میں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آہ و بکا کی آوازیں سن کر ابوالعلیٰ بھی
 پنے حجرے سے نکل آئے۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ ملا عمر سماج کے دوران بیہوشی کے عالم میں انتقال کر
 گئے ہیں تو آپ نے ملا عمر کو چھو کر کہا: "کون کہتا ہے کہ ملا عمر مر گیا ہے؟" اس پر حاضرین کی آوازیں اٹھیں کہ
 ہاں میں رکھا ہی کیا ہے۔

یہ سنتے ہی ابوالعلیٰ نے ملا عمر کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور ازراہ مذاق کہا: "ارے بھائی کیوں فریب
 تا ہے۔ بہت سستی کر لی تو نے اب اُٹھ جا۔ خوا مخواہ لوگوں کو پریشان مت کر۔" یہ سنتے ہی ملا عمر اُٹھا اور
 حیرت زدہ لگا ہوں سے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں پر موجود حاضرین نے پوچھا کہ ابھی ابھی
 میں کیا ہو گیا تھا۔ ملا عمر نے جواب دیا: "مجھے نیند آ گئی تھی اور میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا وجود بہت
 کاچھلکا ہو چکا ہے اور میں اوپر اُٹھتا چلا جا رہا ہوں پھر معلوم نہیں کہ کس نے مجھے واپس کر دیا اور جب میں
 ش میں آیا تو اپنے آس پاس ہجوم دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔"

ابوالعلیٰ نے فرمایا: ملا عمر حیرت زدہ کیوں ہوتے ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد نماز شکرانہ ادا کرو۔
 ملا عمر نے عرض کیا: "حضرت میں اس واقعہ کی ساری حقیقت جاننے کا مشتاق ہوں۔"

ابوالعلیٰ نے جواب دیا: "تیری باتوں پر میں نے یقین کر لیا ہے۔ اب اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ اس موقع پر کسی اور ارادت مند نے کہا: ملا عمر تیرا وصال تو ہو چکا تھا مگر پیر و مرشد کی دعا سے تجھے
 زندگی مل گئی۔ تم اسے ہی غنیمت سمجھو۔ ملا عمر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سبھی نے مجبور کیا تو وہ چلا گیا
 اور خاصا معضل اور پریشان تھا۔ چند دنوں بعد اس نے سبھی پر بات واضح کر دی کہ وہ واقعی مر چکا تھا،
 مگر شاہ ابوالعلیٰ کی دعاؤں اور مہربانیوں سے دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا۔ یہی واقعہ جب بہت زیادہ
 مشہور ہو گیا تو یوں ابوالعلیٰ کی ولایت لوگوں میں شہرت پا گئی۔

اس واقعہ کے بعد آپ سے بے شمار کرامات رونما ہوئیں۔ ایک روز نماز جمعہ کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے
 ارادت مندوں کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ انہیں شور و غل کی آواز سنائی دی۔ ایک مرید نے آکر بتایا کہ ایک

بدست ہاتھی ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ مسجد کی جانب نہ آئے۔ ابوالعلیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ ایسی طور بھی ہاتھی کو مسجد کی جانب نہیں آنے دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ باہر نکل گئے۔ مریدوں نے کہا: "حضرت کیا آپ کو اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ آپ جلتے ہی ہیں کہ ہاتھی بدست ہے اگر آپ اس کے سامنے آگئے تو نہ جانے آپ کا کیا حشر ہو۔"

اس پر ابوالعلیٰ نے جواب دیا: بابا! ابوالعلیٰ اپنی راہ جانتا ہے ہاتھی اپنی راہ جانتے۔ ابھی اُن کی بات چیت جاری تھی کہ بدست ہاتھی اس طرف کو نکل آیا۔ جب ہاتھی زیادہ قریب آگیا تو ابوالعلیٰ نے اُسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یاد رکھ ایسا کرنے سے تیرا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہاتھی بدستور کھڑا آپ کی جانب دیکھتا رہا۔ پھر کئی روز بعد مدینہ نے آکر ابوالعلیٰ کو اطلاع دی کہ بدست ہاتھی خالقہ کے در پر کھڑا ہے۔ آپ فوراً باہر نکلے اور ہاتھی سے پوچھا کہ تو مخلوق خدا کو کیوں خوف زدہ کر رہا ہے؟ ہاتھی ایک بار چنگھاڑ کر دوبارہ خاموش ہو گیا۔ ابوالعلیٰ نے فرمایا: مخلوق خدا کو تنگ کرنا یا نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ راج گھاٹ چلا جا اور لوگوں کو پیٹھ پر بٹھا کر انہیں دوسرے کنارے پر پہنچا کر۔ ہاتھی کچھ دیر تو خاموشی سے کھڑا رہا اس کے بعد راج گھاٹ پر جا کر بڑی مستعدی سے لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کا کام کرنے لگا۔ یہ ہاتھی بعد میں امیر صاحب کا ہاتھی کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حضرت امیر ابوالعلیٰ قطب دوراں اُن اولیائے کرام میں سے تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے وقف کر رکھی تھی وہ اپنے مریدوں، ارادت مندوں اور لوگوں کو ہمیشہ امن و آشتی کا درس دیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے حکمران اور ریاستوں کے نواب ملکی امور پر آپ سے مشورے لیا کرتے تھے۔

حضرت امیر ابوالعلیٰ کی تعلیمات و کرامات سے ایک زمانے نے فیض حاصل کیا۔ روایت ہے کہ آخری دنوں میں اُن کی ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کو اپنے دکھ درد کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ اسی تکلیف کے عالم میں انہوں نے چند فارسی اشعار کہے جن کی تاثیر نے کچھ ایسا کام دکھایا کہ چند ہی دنوں میں آپ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امیر ابوالعلیٰ قطب دوراں ۱۰۶۱ ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی طرح آپ کے دونوں صاحبزادوں امیر نورالعلیٰ اور امیر فیض اللہ بھی اپنے دور کے عظیم صوفیاء میں بھرے اور انہوں نے بھی اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو انسانیت کا درس دیا۔



ایک دفعہ خواجہ حسن بھری کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میں اسے ترز جانے بنا لوں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر تمہارے ساتھ خدا ہے تو پھر کسی سے نہ ڈر اور اگر تیرے ساتھ خدا نہیں ہے تو پھر کسی سے امید نہ رکھ اور اسے دینے کو ہمیشہ یاد رکھ جبے موت سے سر پر کھڑے ہو گے۔

حضرت ذوالنون مصری

اللہ کا ایک نیک بندہ کشتی پر سوار کہیں جا رہا تھا اس کشتی میں کچھ تاجر اور بیوپاری بھی سوار تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اُن میں سے ایک تاجر کا کوئی قیمتی موتی گم ہو گیا۔ بیوپاریوں نے اللہ کے اس نیک بندے کو بیٹنا شروع کر دیا۔ اُس شخص نے آسمان کی طرف دیکھ کر باوازی بلند کہا۔ "اے خدا نے بزرگ و برتر تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تجھے یہ بھی علم ہے کہ میں نے کبھی چوری چکاری نہیں کی مگر آج کچھ لوگ مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں لہذا اب تیری ذات مجھے بے گناہ ثابت کر سکتی ہے۔ روایت ہے کہ اسی دوران سینکڑوں مچھلیاں بیک وقت پانی میں نمودار ہوئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی تھا۔ اس نیک بندے نے ایک مچھلی کے منہ میں سے موتی نکالا اور چوری کا الزام لگانے والے بیوپاری کے حوالے کر دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر کشتی میں سوار بیوپاری بے حد نادام ہوئے اور وہ تمام کے تمام اس اجنبی بندے سے معافی کے خواستگار ہوئے۔

یہ پڑا سراسر اور نیک انسان دراصل حضرت ذوالنون مصریؒ تھے جو اپنے دور کے قطبوں اور ولیوں میں رہتے تھے۔ آپ انسانیت کی معراج تھے مگر بد قسمتی سے اُس دور کے اہل تصوف اور اہل معرفت نے ترک طوبہ یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ آپ کی عظمت و بلندی اور پارسائی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی شاید یہ تھی کہ حضرت ذوالنون نے کبھی بھی اپنی خوبیوں کو اجاگر کرنے یا اپنی اچھائیوں کا ڈھنڈورا بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ عظیم صوفی بزرگ جب تک — اس دنیا میں رہے آپ کے اوصاف اور عاویاں زمانے کی نگاہوں سے پنہاں رہیں۔

آپ زندگی بھر ظاہری مال و دولت سے دور رہے کیونکہ اُن کے خیال میں لوب اور لالچ انسان کو انسانیت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک کم عمر لڑکا حاضر ہوا اور اُس نے عرض کی اُسے ورثے میں ایک لاکھ دینار ملے ہیں اور اُس کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ رقم آپ کی نذر کر دے۔

نوجوان کی بات سن کر حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ سن بوقت تک پہنچنے سے قبل تمہارے لیے یہ رقم خرچ کرنا نا جائز ہے اور جب وہ لڑکا اپنے شباب پر پہنچا تو اس نے ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور خود آپ کے مریدوں کی صف میں آن کھڑا ہوا۔ پھر بھی نوجوان ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو کچھ رقم کی ضرورت ہے تو اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: کاش میرے پاس دولت اور مال و زر ہوتا تو میں اسے آپ پر قربان کر دیتا۔ حضرت ذوالنون مصری نے آپ کی نیت کو بھانپ کر یقین کر لیا کہ ابھی یہ نوجوان فقر کے مفہوم سے نا آشنا ہے چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ فلاں دوا خانہ سے فلاں دوا لاؤ۔ اس دوا کو روغن میں ملا کر اس کی تین گولیاں تیار کرو اور ان گولیوں میں سوئی کا سوراخ کر کے اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے جب ان تین گولیوں پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ یا قوت میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ کسی جوہری کے پاس جا کر ان گولیوں کی قیمت معلوم کرو۔ سنار نے ان گولیوں کی قیمت ایک ہزار دینار لگائی۔ نوجوان نے واپس آ کر جب پورا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے نوجوان کو ہدایت کی کہ ان گولیوں کو دوبارہ پانی میں گھول دو۔ اور اپنے ذہن میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لو کہ فقیروں کو مال و زر کی قطعی آرزو نہیں ہوتی۔ حضرت ذوالنون کی یہ بات سن کر وہ نوجوان اتنا متاثر ہوا کہ فوراً تارک دنیا ہو گیا۔

آپ اپنے ارادت مندوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صرف وہی ذات پاکیزہ ہے جو عارفین کو دنیاوی مسائل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میں نے ایک بیمار پر بہت سے بیماروں کا اجتماع دیکھا اور جب وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہر عبادت کرنے والا سال میں ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل کر بیماروں کو کچھ دم کرتا ہے جس کے بعد سب لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی کچھ مدت تک ان بزرگ کا انتظار کیا اور جب وہ برآمد ہوئے تو ان کی آنکھوں کے گرد حلقہ گہرے ہو گئے تھے اور وہ بہت خف سے دکھائی دیتے تھے۔ پھر آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر تمام بیماروں پر کچھ دم کیا اور وہ سب صحت یاب ہو گئے اور جب وہ عبادت گاہ میں قدم رکھنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ ظاہری امراض والوں کو تو شفا ہو گئی، لیکن میرا باطنی مرض بھی رفع فرما دیجئے۔

میری یہ بات سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ اسے ذوالنون میرا ہاتھ چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہیں کہ تو نے اس کا دست کرم چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی خواہش کی ہے۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مشکل اور مصیبت میں صرف اسی ذات باری کی طرف دیکھنا چاہیئے۔ جو کل کائنات کا پالنے والا ہے۔

قرآن سنت اور شریعت کے خلاف آپ کوئی بات گوارہ نہیں کرتے تھے شاید یہی سبب تھا کہ اہل معرفت ہمیشہ آپ کو زندیق کہہ کر آپ کی بزرگی اور عظمت سے منکر ہوتے رہتے تھے۔ جس زمانے میں آپ بلند مقام پر فائز ہوئے تو بعض ناما قبیلہ اندیشوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت خلیفہ سے آپ کی شکایت بھی کی۔ چنانچہ جس لمحے آپ کو بیڑیاں پہنا کر لیجایا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کہا: بیٹا خوفزدہ ہرگز نہ ہونا کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ کا بند ہے۔ اسی وقت راستے میں ایک بہشتی نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا اور اس کے صلہ میں جب آپ

نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو ایک دینار دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بڑی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے چالیس روز کی قید کا حکم سنایا گیا۔ اسی عرصے میں آپ کی بہن روزانہ ایک روٹی آپ کو جیل پہنچاتیں مگر رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے چالیس روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں اور جب آپ کی بہن نے کہا کہ بھتیجا یہ روٹیاں تو جائز کمائی کی تھیں پھر آپ نے کیوں نہیں کھائیں۔

اس پر حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا۔ چونکہ داروغہ جیل بد باطن قسم کا انسان تھا اس لیے جو روٹی اس کے ہاتھ بھجوائی جاتی تھی مجھے اس سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔

اس کے بعد جب آپ جیل سے روانہ ہونے لگے تو آپ گریڈ پرے اور سر پر شدید ضرب آئی مگر اس کے باوجود خون کی ایک بوند بھی آپ کے لباس پر نہ پڑی حد تو یہ ہے کہ جو خون زمین پر گرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جب آپ کو خلیفہ کے روبرو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے سوالات کا منہ توڑ جواب دے کر دربار میں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا چنانچہ آپ کی سچائی اور بے باکی سے متاثر ہو کر خلیفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کو سفر مصر کے لیے رخصت کیا۔ حضرت ذوالنون مصری کی تمام عمر اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزر گئی۔ آپ کا کہنا تھا کہ نفس سے صلح کرنے والا شخص خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عام الناسوں کی طرح آپ کو بھی لذت کھانوں کی خواہش تھی، لیکن کبھی اپنی خواہش پوری نہ کی۔ ایک مرتبہ — عید کی شب جب میرے نفس نے تقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذت غذا ضرور ملنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر تو دو رکعت میں قرآن مکمل کر لے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ نفس نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی اور ختم قرآن کے بعد جب آپ لذت کھانوں کے آئے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے ہی لقمے پر نفس نے خوش ہو کر کہا کہ آج دس برس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے چنانچہ میں نے ہاتھ سے لقمہ چھوڑ کر کہا کہ میں تیری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہونے دوں گا، لیکن اسی وقت ایک شخص عمدہ کھانے کی دیگ لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچوں والا ہوں مگر آج صبح عید کی وجہ سے میں نے لذت کھانا پکوا یا اور سو گیا چنانچہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملنے کا آرزو مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون کو دے آ اور میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے اس کھانے کے دو ایک لقمے چکھ لے۔ حضور کا یہ پیغام سن کر میں نے دس سال کے دوران پہلی مرتبہ تھوڑا سا اچھا اور لذت کھانا چکھ لیا۔



حضرت ذوالنون مصری کے تائب ہونے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ کسی مقام پر ایک نوجوان عبادت گزار رہتا ہے اور جب آپ اس سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ایک درخت سے اٹا لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے سلسلہ کر رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا۔ میں تجھے اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ سارا منظر دیکھ کر آپ کو اس نوجوان پر اس قدر ترس آیا کہ ابدیدہ ہو گئے اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے جا خطا کار پر ترس کھا کر رہا ہے تو یہ سنتے ہی آپ نے اس کے سامنے

جا کر سلام کیا۔ تفصیلات جاننے پر نوجوان عبادت گزار نے بتایا چونکہ یہ بدن عبادت الہی میں آمادہ نہیں ہے اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے نوجوان سے کہا: ”مجھے تو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا تم سے کوئی اور گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔“

اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو گناہ عظیم تصور کرتا ہوں۔

آپ نے نوجوان عابد سے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے زاہد و عابد ہو۔

نوجوان نے جواب دیا۔ کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے والے پہاڑ پر جا کر دیکھو چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بن چکا تھا۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس اتر حالت میں پڑے ہوئے نوجوان نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ عبادت میں مصروف تھا کہ ایک خوبصورت عورت میرے سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں شیطانی خیالات میں مبتلا ہو کر اُس کے نزدیک پہنچ گیا۔ عین اسی وقت ندا آئی کہ اے بے عزت تیس سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے لہذا میں نے اُسی وقت اپنا پہلا پاؤں کاٹ دیا کیونکہ گناہ کی جانب پہلا قدم اُسی نے اٹھایا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مجھ ایسے گناہگار کے پاس آپ کس لیے آئے ہیں اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے، لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اُس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں۔ ان سے ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہو گا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے پیئے چند روز گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکیتوں کو حکم صادر فرمایا کہ ان کے گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان کی زبانی بزرگ کے بارے میں یہ داستان سن کر حضرت ذوالنون نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اُتر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آکر بیٹھ گیا ہے۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ بھانے اس پرندے کو کہاں سے رزق میسر آتا ہو گا۔ پھر اگلے ہی لمحے آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چوخی سے زمین کریدی جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی۔ اس پیالی میں تل بھرے ہوئے تھے اور دوسری چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی۔ چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر اور گلاب کا عرق پی کر درخت جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔

یہ پڑا اثر منظر دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری نے بھی توکل پر کمر باندھ لی اور یہ یقین کر لیا کہ متوکل علی اللہ کو کسی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی جہاں آپ کے کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارک کن تھے جس وقت اس خزانے کو تقسیم کیا جائے لگا تو آپ نے اپنے لیے صرف بکڑی کا وہ تختہ لے لیا۔ پھر ایک رات آپ نے خواب دیکھا۔ کوئی آپ سے کہہ رہا تھا: ”اے ذوالنون سب نے دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا مگر تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھول دیئے۔“ اس

اپنے بچاؤ کے لئے مظلوموں کی مدد کیجئے

”آخر تم سکون رائے کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پاکر دبا لئے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خالی دمدگار پیدا کر دے۔“ (القرآن 4 : 75)

روسیوں کے مکمل سقوط کے بعد دو طاقتی نظام اب ایک طاقتی نظام میں سمٹ کر رہ گیا ہے جس کی بناء پر امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لئے اپنے نام نہاد نو ورلڈ آرڈر پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نئے عالمی نظام کا حقیقی مقصد مسلمانوں کو کچلنا اور انہیں اقتدار میں آنے سے روکنا ہے خواہ یہ مقصد انتخابات کے ذریعہ حاصل کیا جائے یا اس کے لئے استبدادی طاقت استعمال کی جائے اور جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں وہاں مسلمانوں کو غلط جگہ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مختلف سازشوں کے ذریعہ ان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے خون میں کھو لست سلطنت کو غرق کر رہے تھے اس وقت انہیں ریمن جیسا شخص بھی مجاہد قرار دے رہا تھا لیکن جب مغرب نے محسوس کیا کہ ان کے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو اب مسلمانوں کو جنگجو، بنیاد پرست اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے قتل عام کے جواز کے طور پر کیا جا رہا ہے، جس کا مظاہرہ یوگوسلاویہ، کشمیر، فلسطین، برما، صومالیہ، وسط ایشیاء، عراق، لبنان، لائبیریا، اریٹریا اور فلپائن میں بری بیدری سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح افغانیوں کو ان کے جناد کے ثمرات کو حاصل کرنے اور مستحکم حکومت قائم کرنے سے روکنے کے لئے وہاں بے پناہ سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ اس جنگ زدہ ملک میں امن و امان قائم نہ ہو سکے۔ دشمن میوزیکل چیئرمین جیسی ایک محاط حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے اور ایک کے بعد دوسری مسلم ریاست کو ٹھکانے لگا رہا ہے، جبکہ ہماری غفلت کا جو عالم ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت اور تباہی دوسروں کا مقدر ہے اور ہم محفوظ ہیں حالانکہ یہ ایسی ہی تباہی اور موت سے دوچار ہونے سے پہلے ملنے والی عسکرت ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے باہمی اختلافات کو بھلا کر ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں جو مدد کے لئے پکار رہے ہیں، ان مسلمانوں کو ایسے قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان کے کبابا جادو نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ خود کو مسلمان کہلوانے پر اصرار کرتے ہیں۔

قرآن مسلمانوں کو صاف صاف بتاتا ہے کہ : ”حق کا انکار کرنے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم (مسلمان) بھی ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے تو زمین میں فساد برپا ہوگا“ (القرآن 8 : 73)

اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننے کے لئے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کیجئے

غیر حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی امدادی رقوم جمع کروانے کے لئے ہمارے صحیح ذیل مراکز سے رجوع کریں

برانچ آفس، اسلام آباد
پی او بکس نمبر 2497 اسلام آباد
فون : 256926

برانچ آفس، کراچی
پی او بکس نمبر 12670 کراچی
فون : 4532009

ہیڈ آفس، پشاور
پی او بکس نمبر 914 پشاور
فون : 44601، 43203
فیکس نمبر : 840371

کے بعد آپ واپس اپنے شہر آ گئے۔



حضرت ذوالنون مصری اکثر اپنے ارادت مندوں کو تلقین فرماتے کہ ہمیشہ اپنے دل میں خوفِ خدا رکھو کیونکہ جن کے دل میں خوفِ خدا نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور درویشی سے ڈرنے والے قہر الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر چھ چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے اول اعمالِ صالحہ سے کوتاہی کرنا۔ دوم ابلیس کا فرمانبردار ہونا۔ سوم موت کو قریب نہ سمجھنا۔ چارم رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا مندی حاصل کرنا۔ پنجم تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا اور ششتم اکابرین کی غلطی کو سنبھال کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اہل تقویٰ کی صحبت سے لطفِ حیات حاصل ہوتا ہے۔

آپ کے ایک عقیدت مند نے جس نے چالیس چلے کھینچے، چالیس حج کیے اور چالیس برس تک جاگتا رہا۔ غرض یہ کہ اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ مجھ سے ہمکلام نہیں ہوا اور نہ کبھی رموزِ خداوندی مجھ پر منکشف ہو سکے، لیکن لغو و بالہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں بلکہ اپنی بدنصیبی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے اپنے اس ارادت مند سے فرمایا کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر آرام سے سو جاؤ۔ مزید نے آپ کے حکم کی تعمیل میں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیا مگر دل میں نماز کو ترک کرنا گوارا نہ کیا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد سو گیا اور خواب میں حضور اکرمؐ کی زیارت ہوئی۔

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ناامید نہ ہونے والا نامراد ہوتا ہے۔ تم یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تیری چالیس سالہ ریاضت کا صلہ ضرور دے گا، لیکن ذوالنون کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہمیں شہر بھر میں اس لیے ذلیل کریں گے کہ تو پھر کبھی ہمارے دوستوں کو فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔ اس مزید نے جب اپنا خواب حضرت ذوالنون مصری کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اگر کوئی معترض ہو کہ کیا کوئی مُرشد کسی کو نماز نہ پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مُرشد کی حیثیت طبیب کے برابر ہوتی ہے اور کبھی کبھار طبیب کو زہر سے بھی مریض کا علاج کرنا پڑتا ہے اور چونکہ آپ کو بخوبی یہ علم تھا کہ میرے کہنے سے مزید ہرگز نماز ترک نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے ایسا حکم دیا اور اس کے علاوہ طریقت کی راہوں میں ایسے احوال بھی آ جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے منافی ہوتے ہیں، لیکن وہ درحقیقت اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت خضرؑ کو لڑکے کے قتل کا حکم دیا گیا، لیکن منشاء خداوندی یہی تھا گویا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خلافِ شرح کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن راہِ طریقت میں ایسے احوال پیش آتے ہیں جس سے کسی طور بھی انکار ممکن نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری نے ایک کمزور بدو کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: کیا تو خدا کا محبوب ہے؟ بدو نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ وہ محبوب تجھ سے قریب ہے دور۔ اُس نے جواب دیا کہ بہت قریب ہے۔ حضرت ذوالنون نے پھر پوچھا کہ کیا وہ تجھ سے موافقت کرتا ہے یا نا موافقت۔

اُس نے عرض کیا: موافقت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت مصری نے فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب و موافق بھی ہے تو پھر تو اس قدر لاغر و نحیف کیوں ہو۔

اُس نے جواب دیا کہ دُور رہنے والوں کے عذاب کی نسبت سے وہ لوگ زیادہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قُربِ الہی بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔

اخلاص کے بارے میں حضرت ذوالنون مصری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک صدقِ صبر کی ثمولیت نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے اور اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور بُرائی سے ناخوش ہوں اور اپنے اعمالِ صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روزِ محشر اللہ تعالیٰ سے اس کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں لیکن سب سے مشکل کام یہ ہے کہ خلوت میں اخلاص کو قائم رکھا جائے۔

یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ خدا سے خائف رہنے والے کے دل میں خدا کی محبت اس طرح جگہ بنا لیتی ہے کہ اس کو عقل کا مل عطا کر دی جاتی ہے اور جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھبرتا چلا جاتا ہے اور جو بے سود چیزوں سے حصول کی سعی کرتا ہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں حق بات پر تھوڑا سا بھی رنج ہوتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے نزدیک حق کا درجہ بہت کم ہے۔ حضرت مصری نے مزید فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اُس کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے۔



ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن کے حوالے کر دو اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو اور جس وقت تک نفسِ اطاعت پر آمادہ نہ ہو بدستور اس کی مخالفت کرتے رہو اور مصائب میں صبر کرتے ہوئے زندگی کو یادِ الہی میں گزار دو۔



ایک روز آپ ایک ایسے شخص کی عیادت کو چلے گئے جس نے خود کو خدا کا دوست مشہور کر رکھا تھا۔ اُس شخص نے آپ کو سامنے پا کر کہا کہ جو کوئی خدا کے عطا کردہ دُکھ درد اور تکلیف میں اذیت کا احساس کرتا ہے وہ کبھی خدائی دوستی کا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خود کو خدا کا دوست کہتا ہے وہ کسی صورت بھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی یہ بات سن کر اُس شخص نے سچی توبہ کرتے ہوئے کہا کہ اُنندہ وہ کبھی بھی خدا سے دوستی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اپنے ارادت مندوں اور دوست احباب میں سے کسی کے نام تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے ڈھانپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق کام کریں تاکہ وہ ہم سے خوش رہ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران میرا ایک برف پوش صحرا سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آتش پرست ہر طرف اناج بکھیرنے میں مصروف ہے۔ آپ کے دریافت کرنے پر اُس آتش پرست نے بتایا کہ ایسی حالت میں پرندوں کو چونکہ کہیں سے دانہ ڈنکا میسر نہیں آتا اس لیے میں ثواب کی نیت سے دانہ بکھیر رہا ہوں۔ اس پر میں نے اُسے کہا کہ اللہ کے ہاں غیر کی روزی ناپسندیدہ ہے، لیکن اُس نے عرض کیا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آتش پرست کو ایامِ حج کے دوران بڑی دیوانگی کے عالم میں

بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور طواف کے بعد اُس نے مجھ سے کہا: "آپ نے دیکھا کہ میں نے پرندوں کے لیے جو دانہ دُکھا بکھیرا تھا اُس کا پھل مجھے کتنی بہتر شکل میں ملا ہے۔"

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے پُر جوش لہجے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے چالیس برس تک آگ پوجنے والے کو تو اناج کے چند دانوں کے عوض ارزاں فروشی کرتے ہوئے اتنی بڑی نعمت سے کیوں سرفراز فرمایا۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں اور ہمارے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔

آپ کے ایک ارادت مند نے آپ سے دریافت فرمایا کہ حضرت جی آپ کے نزدیک لفظ صوفی کی تعریف کیا ہے؟

حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ جو ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے اور خدا بھی اس کو اپنا محبوب سمجھے۔ پھر کسی نے کہا کہ مجھے تو خدا کا راستہ دکھا دیجئے۔ آپ نے اُس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری رسائی سے بہت دور ہے لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو وہ پہلے ہی قدم پیرل جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری نے جب انتقال فرمایا تو ایک روایت کے مطابق اُس وقت آبکی پیشانی پر "ہذا جیب اللہ" لکھا تھا۔ یعنی یہ اللہ کا جیب ہے۔ جب آپ کو قبرستان لہجایا جا رہا تھا تو اُس وقت کڑی دھوپ تھی اتنے میں کرنا خدا کا کیا ہوا کہ کہیں سے پرندوں کا ایک بہت بڑا غول آیا اور انہوں نے اپنے پروں سے آپ کی میت پر سایہ کر دیا۔ آپ صبح معنوں میں زاہد و عارف تھے جو عمر بھر خدا کی قربت کے لیے سرگرداں رہے۔ اور بالآخر ایک روز بزرگی کی معراج کو پہنچ گئے۔



ایک مرتبہ امیر عمرو بن لیث سخت بیمار ہو گیا۔ تمام حاذق اطباء نے اس کے علاج پر پورا زور صرف کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔

امرا و وزراء نے اس کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر مشورہ کیا اور امیر سے عرض کی کہ دوائیں تو اب کارگر ہوتی نظر نہیں آتیں آپ اجازت دیں تو کسی درویش سے آپ کے لیے دعا کرائی جائے۔ امیر نے اجازت دے دی۔ اسی زمانے میں حضرت سہل بن تسریؒ کے متجاہد دعوات ہونے کی شہرت تھی۔ چند سرکردہ امرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منت کر کے امیر عمرو بن لیث کے پاس لے آئے حضرت سہلؒ امیر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا: "دعا اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت تیرے قید خانے میں بہت سے بگناہ قیدی ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا تیرے حق میں قبول ہو تو پہلے انہیں رہا کر اور پھر خلوص نیت سے بارگاہ الہی میں توبہ کر۔" امیر نے اسی وقت تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور صدق دل سے توبہ کی حضرت سہلؒ نے اب دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور کہا: "الہی..... جس طرح تُو نے اسے گناہوں کی ذلت دکھائی اسی طرح اسے اپنی طاقت کی عزت دکھا اور اس کے ظاہر کو صحت و عافیت کا بادہ پہنا۔ جوں جوں آپ دعا مانگتے جاتے تھے امیر عروس کرتا تھا کہ بیماری اسکو چھوڑتی جا رہی ہے۔ جوں ہی آپ نے دعا ختم کی امیر بالکل صحت یاب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت کے قدموں پر بے شمار زرد و جاہر ڈھیر کر دیے لیکن آپ نے ان کو محو کر مار کر فرمایا: "مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔"

جب آپ اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ایک سریلے عرض کیا کہ اس میں سے آپ تمہارا مال قبول کر لیتے تو قرض ادا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا: "اچھا۔ تجھے تو مال چاہیے، ذرا سامنے دیکھ۔" اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کے میدان میں زرد و جاہر کے ڈھیر لگے دکھائی دیئے گئے۔ مرید ششدر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا: "جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہو وہ بھلا مخلوق سے کیوں کوئی چیز لے گا۔ حکایات صوفیہ

شیخ محمد یحییٰ

سب

عورتوں نے اپنی سہیلی سے کہا ”محمد بن علی تیرے قابو میں نہیں آئیں گے وہ بڑے مغرور ہیں۔“ مگر اُس عورت نے بھی ہمت نہ ہاری۔ آج بھی حسب معمول اُس نے جاتے ہوئے محمد بن علی کو پکارا مگر آپ بھی ہمیشہ کی طرح بغیر کوئی جواب دیئے گزر گئے۔ وہ عورت بلا کی حسین عقی اور محمد بن علی پر دل و جان سے فدا ہو چکی تھی۔ اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس برف پوش کو برف زار سے ضرور باہر نکالے گی اور اپنی محبت کے پودے کو ضرور لہلائے گی۔ اُس کو اپنے قیامت خیز حُسن پر بڑا ناز تھا اور وہ چاہتی تھی ابن علی صرف ایک مرتبہ اُس کی طرف دیکھ لیں پھر وہ کبھی اُس سے دُور نہ رہیں گے۔ پھر وہ آپ سے تمام بدلے لے گی، ستائے گی، جلائے گی اور اُن کو خوب تنگ کرے گی مگر ہنوز وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہی تھی۔ اُس کی سہیلیاں اُس کو طنز کرتیں تھیں کہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ ابن علی ایک ناقابلِ تسخیر قلعہ ہے جس کو سر کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ تمہارے مقدر میں اس طرف سے ناکامی ہی ناکامی ہے۔

مگر اُس عورت کو اپنے معصوم حُسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتی ابھی میں نے اپنے ترکش کا آخری تیر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جس دن میں نے اُس کو چھوڑا پھر میرا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ وہ تیر دنیا کا لہریلا اور خطرناک تیر ہوگا۔ اُس کی سہیلیوں نے کہا ”ہمیں بھی اُس تیر کے متعلق بتاؤ مگر اُس نے بتانے سے انکار کر دیا لیکن اتنا ضرور کہا کہ جس دن ابن علی پر اپنا آخری تیر بھینکوں گی تمہیں بھی مطلع کر دوں گی تاکہ تمہارے سارے طنز و تمسخر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔“

اس روز کی ناکامی کے بعد اُس حسین بلا آہو چشم قتالہ نے ابن علی کے معمولات کے متعلق پتہ چلانا شروع کیا۔ آپ کے گھر میں قیام اور گھر سے باہر آپ کی نشست و برخاست اور دیگر معلومات اکٹھی کرنا شروع کیں۔ اس کو اُن معلومات میں ایک کام کی بات مانتے آگئی کہ ابن علی روزانہ ایک ویران باغ میں جاتے ہیں جو کہ ترمذ میں ہے وہاں عموماً دوسرے لوگوں کی بہت کم آمد ہوتی ہے اور اُس باغ میں زیادہ تر ویرانی ہی ویرانی ہوتی ہے۔ ابن علی

اس باغ میں گھنٹوں ٹھہرے رہتے اور غور و فکر میں اپنا وقت بسر کرتے تھے۔

اب وہ عورت اس تاک میں رہتی کہ کس روز اپنی کارروائی شروع کرے۔ ایک روز اس عورت نے خوبصورت لباس زیب تن کیا اور آرائش کی تمام نراکتیں پوری کرنے کے بعد وہ اپنی حاسد سہیلیوں کے پاس گئی اور کہا:

”فرا دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟“

سہیلیوں نے کہا: تمہارا حسن اس قدر جاذبِ نظر ہے کہ مرد تو مرد ہم عورتیں بھی تم پر فدا ہونے کو تیار ہیں۔

ان سہیلیوں نے پوچھا: ”تو آخر اتنی بن سنور کر جا کہاں رہی ہے؟“

ابن علی کے پاس اپنا آخری تیر آزمانے جس تیر میں ترغیبات و تحریصات، آنسو اور ناز و خمرے شامل

ہوں گے اور میں یہ تیر خلوت کی کمین گاہ میں چھوڑ دوں گی۔ پھر دیکھوں گی میرا محبوب کہاں پہنچ کر جاتا ہے۔“

دوسری عورتیں آج حیران تھیں۔ انھیں یقین ہو رہا تھا کہ آج یہ باوری چکوری ضرور کامیاب ہوگی۔ آج

وہی عورتیں جو طنز و تمسخر کے کنکر اس پر برساتی تھیں اس کی کامیابی کے خیال سے غمزہ ہو رہی تھیں اور دل

ہی دل میں اس کی ناکامی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں مگر ظاہری طور پر اس کے حسن و جمال کی تعریف اور

اس کی کامیابی کے لیے دعا گو تھیں۔

آج ترمذ کے ویران باغ میں ابن علی سے پہلے ہی وہ سراپا حسن و نزاکت پہنچ چکی تھی۔ باغ میں ماہِ کامل

اُتر آیا تھا۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ابن علی بھی حسبِ معمول باغ میں آئے اور ایک

سرو کے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ ان کے دل میں اسرار و معارف کے خزانے

جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے سرو کے درخت کا انتخاب اپنی جائے غور و فکر کے لیے اس لیے کیا ہوا تھا کیونکہ

اس کے ارد گرد جھاڑیوں کے کچھ ہی کچھ تھے اور آپ وہاں بیٹھ کر بالکل چھپ جاتے تھے۔ اول تو باغ میں

کوئی آتا ہی نہیں تھا اور اگر آتا تو ان جھاڑیوں میں سے کم از کم آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس عورت

نے ابن علی کو جھاڑیوں کے اندر بیٹھے دیکھا تو وہ اور زیادہ خوش ہوئی اور اس نے دل میں سوچا اس سے بہتر

اور کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آج میں اپنے تیروں کی بوچھاڑ ابن علی پر کر سکتی ہوں اور وہ اپنا حسین حملہ کرنے

کے لیے اُٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی اور جب ابن علی کے بالکل قریب پہنچی تو اس نے اپنے دل کو

غم زدہ کیا، چہرے کو غمناک کیا اور سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر ابن علی نے

اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ روتی ہوئی آپ کے پاس پہنچ گئی اور

کہنے لگی: اے نوجوان میں مظلوم ہجرت ہوں تم خدا را میری مدد کرو۔ آپ نے عورت کو غور سے دیکھا تو اس

کے حسن میں کھو کر رہ گئے۔ اس کا حسن ہو شربا اور آرائش و زیبائش غارت گر تھی۔ اس عورت نے ابن علی کو بے

دیکھا تو اور بھی ان کے قریب ہو گئی۔ اور بولی: ”نوجوان مجھے پہچانے۔“

ابن علی پیچھے ہٹ گئے اور اس سے پوچھا: ”اے عورت اپنے حواس ٹھکانے پر لے آ اور مجھے بتا تھیں کیا

پریشانی ہے؟“

اس نے کہا: ”میں خوف زدہ ہوں آپ مجھے اپنے قریب بٹھالیں میرا ڈر اترے گا تب میں آپ کو کچھ بتا

سکوں گی۔“

ابن علی نے کہا: ”میری موجودگی میں تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم کھل کر اپنی تکلیف مجھے بتاؤ۔“

وہ عورت روتی ہوئی بولی: میرا شوہر آج سے تین برس پہلے ایک عورت کے ساتھ اصفہان چلا گیا اور

ہاں پر تنہا چھوڑ گیا۔ آج مجھے کسی شخص نے خبر دی کہ تمہارا شوہر اس باغ میں آئے گا لہذا تو اُس کی خاطر بن سنور کر باغ میں آ جا۔ میں جب باغ میں آئی تو وہ شخص میری آبرو پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ مگر تمہیں دیکھ کر وہ بھاگ با اہد اب میں تمہارے پاس آگئی ہوں۔“

ابن علی نے اُس کو مطعون کرتے ہوئے کہا ”بے وقوف عورت تو اس طرح غیر آدمی کے ساتھ کیوں چل کر باغ میں آئی۔“

اُس عورت نے کہا ”ابن علی! جس عورت نے خاوند کی جدائی میں ایک مدت گزاری ہو اور اس دوران کسی دوسرے مرد کی شکل بھی نہ دیکھی ہو اُس کی حالت کا کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس پریشانی اور اضطراری حالت میں تو حرام چیز بھی حلال ہوتی ہے۔“

آپ نے اُس کو سمجھایا ”بے وقوفی کی باتیں مت کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔“ وہ عورت پھر زار و قطار روئے۔ آپ نے اُس سے کہا ”بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟“

اس نے جواب دیا ”تم وعدہ کرو کہ میری مدد ضرور کرو گے پھر میں بتاؤں گی۔“

ابن علی نے کہا ”وعدہ تو نہیں کرتا لیکن اگر میرے بس میں ہوا تو مزید تمہاری مدد کروں گا۔“

اس عورت نے کہا ”میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں مگر تمہاری بے توجہی اور لاپرواہی نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سارا بہروپ اختیار کیا۔ تو اب بھی میرا ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑی رتی خوشی کی بات نہیں۔“

آپ نے اُس عورت سے کہا ”تو تم نے اتنی سی بات کے لیے اتنی لمبی کہانی بنائی۔ تم نے پہلے مجھے بتایا ہوتا تو میں اس بارے میں کچھ سوچتا۔“

اس پر عورت بولی ”تو اب کیا ہو گیا ہے اب سوچ لو۔“ اس کے ساتھ ہی عورت نے مزید آپ کے قریب ہونا چاہا مگر آپ نے اس سے دور ہو کر بھاگنا شروع کر دیا اور بمشکل تمام اپنے گھر پہنچ کر اپنی والدہ کو سارا قصہ سنایا۔ انھوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محمد بن علی کو اللہ نے بُرائی سے بچا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خضر علیہ السلام آپ کو مبارک باد دینے آئے اور کہا ”محمد بن علی مبارک ہو آج تم زینا سے بچ کر آگئے ہو۔“



شیخ محمد بن علی ترمذی کے رہنے والے تھے اوائل عمری میں آپ نے اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ دوستوں نے اصرار کیا اگر بغداد جانے کی بجائے ترمذ میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کر لی جائے تو کیا حرج ہے مگر محمد بن علی کا خیال تھا کہ بغداد میں بہت سی یگانہ روزگاریاں موجود ہیں۔ مگر آپ کے دوست صحبتِ راہ اور دیگر مسائل کی وجہ سے سفر اختیار کرنے کے خلاف تھے۔ لیکن جب آپ نے اُن کو استدلال سے سمجھایا تو وہ تینوں نہ صرف سفرِ علم کے لیے تیار ہو گئے بلکہ انھوں نے عہد کیا کہ خواہ ہماری جانیں چلی جائیں ہم علم حاصل کیے بغیر واپس گھر نہ لوٹیں گے۔ مگر جب اپنی والدہ سے اجازت لینے کا وقت آیا تو محمد بن علی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اُن کی والدہ کی عمر پینسٹھ سال کے قریب تھی اور حصولِ علم کے لیے کم و بیش دس سال کا عرصہ درکار تھا۔ والدہ نے اُن کو روک دیا اور یوں اُنکو والدہ کی بات ماننا پڑی اور انھوں نے سفر کرنے سے اجتناب کیا مگر آپ کے دوسرے دو دوست جو کہ سفر کے لیے کمر بستہ تھے وہ بغداد جانا چاہتے تھے۔ آپ نے انھیں اپنی مجبوری بتائی اور انھیں کہا کہ وہ سفر پر جائیں اور علم حاصل کر کے

لوٹیں مگر میں یہاں ترمذ میں ہی رہوں گا۔ آپ کے دوستوں نے آپ پر بہت دباؤ ڈالا مگر آپ نے حکم مادر کی خلاف ورزی کرنا بالکل مناسب نہ سمجھا لیکن آپ کی طبیعت ہر وقت آزرہ رہتی تھی برہ کر آپ کو خیال آتا کہ چند سالوں کے بعد میرے یہ دونوں دوست تعلیم یافتہ ہو کر آئیں گے اور میں ان کے سامنے جاہل ٹھہروں گا۔ اپنی آزرگی کو کم کرنے کے لیے آپ اپنا زیادہ تر وقت قبرستان میں گزارا کرتے تھے اور جب طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا تو آپ گھر آ جاتے۔ آپ کو ہر وقت دنیا اور اس کے مسائل ہیچ نظر آتے تھے۔ ایک دن حسب معمول جب آپ قبرستان میں تشریف لے گئے تو ایک پرانی قبر کے سرہانے آپ نے ایک بزرگ کو فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بھی اس بزرگ کی تقلید میں اپنے دونوں ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھا دیئے آپ آنکھیں بند کر کے پہلے سورۃ فاتحہ پھر سورۃ اخلاص بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے گئے اور ارد گرد سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر جب آپ نے آنکھیں واکیں تو وہ بزرگ جو آپ سے پہلے کھڑے تھے وہ جا چکے تھے۔ مگر جب آپ پیچھے مڑے تو وہ بزرگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان سے نظریں چار کر کے محمد بن علی کو ایک کرنٹ سا لگا۔ آپ نے اس بزرگ سے پوچھا: حضرت کیا آپ مجھ سے واقف ہیں؟

انھوں نے جواب دیا: خوب اچھی طرح۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہاں قبرستان میں کیوں آتے ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بغداد نہ جانے کی وجہ سے بڑے آزرہ خاطر ہیں اور اسی پریشانی میں یہاں قبرستان میں آکر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ تو نے اپنی والدہ کے بڑھاپے کے خیال سے کیا۔

اب ابن علی کی حیرت بڑھی تو اس اجنبی بزرگ نے کہا: ابن علی! مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ آپ نے جواب دیا: مجھے خود معلوم نہیں کہ آپ میری کیا مدد کریں گے۔

وہ ہنس کر بولے: ”بھائی ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے جو دوست بغداد میں علم سیکھنے گئے ہیں یہاں پر وہی تمہیں سکھا دوں گا۔ میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا بلکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ کیوں کہ تم نے اپنی ماں کے خیال سے علم ملتوی کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرض میرے سپرد کیا کہ میں تمہاری تمام تعلیم و تربیت مکمل کروں جس کی غرض سے تو بغداد جانے کا تہمتی تھا۔ ابن علی نے اس بزرگ سے پوچھا: آپ کا مبلغ علم کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا: میرا مبلغ علم اتنا زیادہ ہے کہ بغداد اور دوسرے شہروں کے تمام علماء بھی اپنا علم اکٹھا کر لیں پھر بھی میرے علم سے کم بنتا ہے۔

ابن علی کافی دیر سوچ بچار میں مشغول رہے پھر کچھ دیر کے بعد بولے: ”اے بزرگ! میں نے اک عمر یہاں پر بسر کی ہے مگر آپ تو ترمذ میں کہیں نظر نہیں آئے تو اب آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟“

اس بزرگ نے جواب دیا: ”اے نوجوان! بے کار بحث مت کر اور کل سے قبرستان میں آکر مجھ سے تعلیم حاصل کر۔ اور یہ وعدہ کر جب تو تعلیم حاصل کر لے گا تو مظلوم نہیں ہو گا بلکہ عجز و انکسار سے رہے گا۔ میں تمہیں طلب بھی پڑھاؤں گا جس سے تم لوگوں کی بہتر طور پر خدمت کر سکو گے۔“

دوسرے دن سے پڑھائی شروع ہوئی۔ ابن علی جیسے عالم میں گھر آگئے پھر کافی دیر کے بعد کتابیں بغیر میں تھامے قبرستان میں آگئے۔ ابن علی نے وہاں پر موجود کتابیں دیکھیں تو ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ ہر موضوع پر مثلاً تصرف، حکمت اور طب پر کتابیں موجود تھیں اور چند ہی روز میں بڑے مہاں نے ان کو تمام کتابیں

مرادیں۔ اور اب ابن علی کا معمول بن گیا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اور یوں دس دس درس شروع ہو جاتا۔ اور اب ابن علی کی والدہ کو تشویش ہوئی کہ میرا بیٹا ہر روز کہاں جاتا ہے۔ بڑے میاں کے حکم کے مطابق اس علم کے بارے میں تا وقتکہ مکمل تفصیل بتانا منع تھا مگر ابن علی نے والدہ کو اتنا بتا دیا کہ ایک بزرگ مجھے لامعاوضہ تعلیم سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ والدہ نے اُس اُن دیکھے بزرگ محسن کو دعائیں دیں اور کچھ عرصہ میں ہی آپ تصوف، حکمت اور طب میں یکتہ تازہ ہو گئے۔ اب آپ پر علم اور جوانی دونوں اپنا اپنا رنگ لے کر آئے آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ علاقے بھر کی دوشیزائیں آپ کو دیکھ کر اپنی چوڑیاں بھول جاتی تھیں۔ مگر آپ نے ہمیشہ شرم و حیا اور بنجیدگی کو برقرار رکھا۔ بڑے میاں آپ کے اوصاف کے بڑے متعرف تھے۔ یوں آپ کی تعلیم مکمل ہوئی تو ایک روز آپ کو آپ کے استاد مہربان نے بتایا کہ میں حضرت خضر ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ولیا کرام کی تعلیم کے لیے ہی مامور کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔



محمد بن علی نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھ پر کس قدر کرم کیا اور میری تعلیم پر ایک جید ہستی مامور کیا۔ یوں آپ کو معلوم ہوا کہ والدہ کی خدمت میں کس قدر برکت ہوتی ہے اور اس بات کا کتنا انعام ہے۔ اگر انھوں نے ماں کی خدمت اور دل جوئی کی خاطر اپنے علم کے سفر کو ملتوی کیا تو اللہ نے علم کے خزانے ان کے گھر میں خود بخود بھیج دیئے اور جو علم آپ کے دوست بغداد میں حاصل کرنے گئے تھے اُس علم سے کہیں بہتر وراعلی علم آپ کو ترمذ میں ہی عطا کر دیا اور عظمت کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی وہ ہفتہ میں ایک مرتبہ اُن سے ضرور ملنے آیا کریں گے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ بات منظر عام پر آنے لگی کہ محمد بن علی کے گھر حضرت خضر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ علمی مباحثے کرتے ہیں۔ اس بات کی خبر صوفی وقت ابوبکر وراق کو بھی ہو گئی۔ وہ ایک روز آپ کے پاس آئے اور آپ سے توں باتوں میں دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے پاس حضرت خضر اکثر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا: ”بے شک وہ میرے پاس ہی آتے ہیں اور میں نے علم بھی انہی سے سیکھا ہے۔“

ابوبکر وراق نے آپ سے درخواست کی ”پھر آپ میری بھی ملاقات اُن سے کروادیں۔“

آپ نے جواب دیا: ”حضرت میرے پاس ہفتہ میں ایک بار تشریف لاتے ہیں۔ اب کی بار آئے تو میں اُن سے پوچھ لوں گا اور اگر انھوں نے پسند کیا تو آپ کی ملاقات اُن سے ضرور کروادوں گا۔“

اب جب معمول کے مطابق اگلے ہفتے حضرت خضر تشریف لائے تو ابن علی نے ابوبکر وراق کے متعلق بات بیت کی اور ملاقات کی اجازت مانگی۔

حضرت خضر نے جواب دیا: ”اے ابن علی جس باغ میں آپ کو اُس خوبصورت بلا نے اپنے دامن میں جکڑنا چاہا تھا۔ اس جمعہ کو اُسی باغ میں ابوبکر وراق کو لے آئے میں اُن سے ملاقات کروں گا۔“

آپ نے ابوبکر وراق کو مطلع کر دیا۔ یوں جمعہ کی شب کو دونوں اُس باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں انھوں نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک سحر خیز روشنی ہے اور اُس تخت پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ ابن علی اور ابوبکر وراق کو دیکھ کر وہ تخت سے نیچے اترے اور پھر اُن دونوں کو بھی اپنے تخت کے اوپر ہی بٹھا دیا۔ ابھی دونوں حضرات تخت پر بیٹھے تھے کہ وہاں مزید چالیس بزرگ آ گئے۔ پھر ابن علی اور ابوبکر وراق کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس قدر لذیذ کھانا انھوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ابن علی اور حضرت خضر

سیارہ ڈائجسٹ

آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے۔ گفتگو اس قدر علم سے لبریز تھی کہ ابوبکر وراق جیسے عالم کو اُن کی گفتگو کا ایک لفظ تک سمجھ نہ آیا۔ پھر کافی دیر وہاں رہنے کے بعد دونوں نے حضرت خضرؑ سے اجازت چاہی اور واپس آگئے۔ اب ابوبکر وراق کو محمد بن علی کے مرتبہ اور مقام کا اندازہ ہو گیا اور آپ کے علم سے وہ اس قدر متاثر ہو گئے کہ انھوں نے مستقلاً آپ کی صحبت اختیار کر لی۔ اسی دوران ابن علی کی والدہ وفات پا گئیں اس کے بعد آپ خلوت نشیں ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت یادِ الہی اور تصنیف و تالیف میں صرف کرنے لگے۔ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کعبہ کے طواف کے دوران آپ کی گریہ زاری سے عجیب کیفیت ہو گئی۔ اور روضہ رسولؐ پر تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ آپ کا دل وہاں سے واپس لوٹنے کو نہیں چاہ رہا تھا مگر واپس آنا بھی ضروری تھا۔ جب واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی کُٹیا میں ایک کُٹیا نے بچے دے رکھے ہیں۔ آپ اس خیال سے کُٹیا کے باہر کھڑے رہے کہ شاید کُٹیا خود بخود چلی جائے کیونکہ اُس کو دھتکارنا آپ نے مناسب نہ سمجھا مگر کُٹیا نے پوری رات کُٹیا نہ چھوڑی۔ آپ نے بھی اُسے باہر نکالنے کی کوشش نہ کی اور اس انتظار میں پوری رات کُٹیا کے باہر کھڑے رہے۔



آپ کے دونوں دوست بغداد سے عالم بن کر واپس آگئے۔ انھیں اپنی علمیت کی رفعت پر ناز تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ابن علی اُن کے سامنے شرمندہ رہیں گے لیکن جب ترمذ والوں نے آپ کے علم کے متعلق انھیں بتایا کہ اُن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ابن علی کے پاس پہنچے اور اُن کو اس سے بہتر پایا جتنا کہ آپ نے اُن کے متعلق سنا تھا۔ کیونکہ اُن دونوں کا علم منطقی اور معقولی تھا۔ اور ابن علی منطقی اور معقولی علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم سے بھی بہرہ ور ہو چکے تھے۔ یہ صورت حال دیکھ کر اُن دونوں دوستوں کے دل میں آپ کے لیے حسد پیدا ہو گیا لیکن وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے مگر انھوں نے ابن علی کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا شروع کر دیا کہ ابن علی کو کوئی علم نہیں آتا۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو علم کے حصول کے لیے در در پھرے مگر بیچھ کر علم کہاں حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں کے ارادوں کے بارے میں اطلاع ملتی رہتی تھیں مگر آپ انھیں بالکل لبر خاطر نہ لاتے تھے۔ آخر ایک روز دونوں شرمندہ ہو کر آپ کے پاس آئے اور عرض کی: ”ہم نے آپ کے خلاف بہت باتیں کہیں۔ خدا اور کینہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا دل دکھایا۔ اگر ہمیں معاف کر دیجیے۔“

آپ نے جواباً کہا: ”تم نے دنیاوی علم سیکھا اُس کے لہرے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ کسی میں بھی خوبی پاکر اس پر رشک کرنا چاہیے اور خدا سے ویسی عنایات کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔“ آپ کی باتیں سن کر آپ کے حاسد دوست بڑے شرمندہ ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے اگر دونوں کو معاف کر دیا۔

ایک مرتبہ ابن علی سخت بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی نوعیت اور شدت اس قسم کی تھی کہ اُس نے آپ کو آپ کے درد و وظائف اور معاملات سے بھی غافل کر دیا۔ آپ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ اکثر بے چارے عالم میں سوچا کرتے تھے کہ کاش میں بیمار نہ ہوتا تو میرے وظائف کا حرج نہ ہوتا۔ آپ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں سیٹیاں سی بننے لگیں۔ ان سیٹیوں کی آواز میں آپ سے کہا گیا: ”ابن علی تو کتنا نام انسان ہے جو اللہ کی مصلحت پر اعتراض کر رہا ہے تو نہیں جانتا کہ تیرا کام ہو ہے اور خدا کا کام راستی ہے۔“

ہے۔ آپ نے جب یہ آوازیں سنی تو سخت نادام ہوئے اور اُسی وقت توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو شفا یابی عطا فرمائی اور آپ کی عبادت اور ریاضت میں بہت اضافہ کر دیا۔ آپ نے عبادت کے علاوہ طب کا کام بھی شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک لوگ آپ کے مطب میں آتے اور ضیافتِ نو کی نوید اور صحت و تندرستی کے تریاق حاصل کرتے۔ انہی مریضوں میں چالیس سال پہلے کی آپ کی عاشقِ زار عورت بھی ایک مرتبہ آگئی مآپ نے اس کو قطعاً نہ پہچانا مگر وہ آپ کو پہچان گئی۔ آپ نے اُسے ساٹھ سال کی عمر میں بھی اُسی ہدیائی کیفیت میں دیکھا جس میں وہ چالیس سال پہلے مبتلا تھی۔ وہ ایک رٹ لگائے جا رہی تھی۔ اُس دن کاشش میری مُراد ہوا جاتی تو آج میری تشذ روح جو بے قرار ہے وہ چین حاصل کر لیتی۔ آپ نے اُسے دوا بھی دی اور اُس کیلئے دُعا بھی کی۔ کیونکہ اس عورت کا ذہنی توازن بالکل درست نہ تھا۔ وہ عورت تو چلی گئی لیکن آپ کو انتہائی پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ آپ بے اختیار سوچنے لگے کہ میں نے اُس روز موقع کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا۔ اُس سوچ سے آپ لمحہ بہ لمحہ شدید پریشان ہوتے گئے اور آپ کئی روز تک ذہنی طور پر بحال نہ ہو سکے پھر ایک روز آپ کو آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی زیارت سے مستفیض فرمایا اور سمجھایا: ”اے ابنِ علی تمہاری خجالت اور پریشانی ہمیں بڑی پسند آئی ہے اس لیے اپنی اداسی اور ملولیت چھوڑو۔“ اُس کے بعد ابنِ علی سکون پذیر ہوئے۔

آپ نے اسی دوران شادی بھی کی۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اُس کی وجہ سے آپ کی گیت ابو عبداللہ ہوئی۔ آپ اپنی بیوی کے سامنے بھی انتہائی ضبطِ احتیاط کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور اُس کے سامنے ناک بھی صاف نہیں کرتے۔ آپ میں نفس کشی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہو

علاماتِ مہدی احادیث کی روشنی میں

- ۱۔ اُن کا اسم گرامی محمد اور اُن کے والدِ محترم کا نام نامی عبد اللہ ہوگا۔
- ۲۔ خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ ہوں گے یعنی حضرت فاطمہ زہراؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔
- ۳۔ عرب کے حکمران ہوں گے۔
- ۴۔ ان کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوگا اور وہاں سے مکہ معظمہ آئیں گے۔
- ۵۔ مسجد الحرام میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اُن کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کی جائے گی۔
- ۶۔ ساری دُنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دیں گے۔
- ۷۔ سات سال تک مسندِ آرائے خلافت رہیں گے۔

- ۸۔ ان کے عہدِ مبارک میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور سطوتِ اسلام منہلے عروج کو پہنچ جائے گی۔
- ۹۔ غنی ہوں گے اور مال و زر بغیر گنتی کے تقسیم کریں گے۔
- ۱۰۔ ان کے آخری ایام میں مال و زر کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی شخص زکوٰۃ کا قبول کرنے والا نہ ہوگا۔
- ۱۱۔ شہرِ قسطنطنیہ جو نصاریٰ کے قبضے میں چلا گیا ہوگا۔ ان سے واپس لین گے۔
- ۱۲۔ یورپ کی مسیحی طاقتوں کے خلاف ان کی بہت سی لڑائیاں ہوں گی جن میں وہ منظرِ منصور رہیں گے۔
- ۱۳۔ حضرت مسیح ابنِ مریم ان کے زمانے میں نازل ہوں گے اور دجال ان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔

تھا اور اپنے آپ کو اذیت پہنچا کر بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے اے نفس میں نے تمہیں حتی الامکان قابو میں کر لیا۔



ایک مرتبہ آپ اپنے کچھ تحریر کردہ اوراق ضائع کرنے والے تھے کہ ابو بکر وراق آگئے۔ آپ نے وہ صفحات اُن کو دے کر کہا ”ابو بکر ان صفحات کو ضائع کر دو۔“ ابو بکر نے ضائع کرنے سے پہلے اُن صفحات کو دیکھا اور ان کا مطالعہ کیا تو چند ہی صفحات پڑھ کر انھیں یوں محسوس ہوا جیسے علم کا بے بہا سرمایہ انھیں مل گیا ہے۔ جب ابن علی نے ابو بکر سے اُن صفحات کی بابت پوچھا تو انھوں نے بات بنا دی ”میں نے اُن اوراق کو دریا میں پھینک دیا ہے۔“

اس پر ابن علی مسکرائے اور فرمایا ”اچھا تو تمہارا گھر دریا ہے۔“
یہ سن کر ابو بکر شرمندگی سے مسکرائے اور آپ کے کشف پر حیران ہو گئے اور عرض کی ”حضرت! میں نے ان کاغذات میں معرفت کے خزانے دیکھے۔ اس لیے اُن کو اپنے پاس رکھ لیا۔“
ابن علی نے حکم دیا ”تم اسی وقت اُن کاغذات کو دریا برد کر دو۔“ چنانچہ ابو بکر نے حکم کی تعمیل کی لیکن قابل ذکر بات یہ ہوئی کہ جس وقت انھوں نے کاغذات دریا میں پھینکے عیبی طور پر دریا کی سطح پر ایک صندوق نمودار ہوا اور تمام کاغذات از خود اُس کے اندر چلے گئے۔ ابو بکر صورت حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور سارا قصہ آکر ابن علی کو سنایا۔

آپ نے فرمایا: ”جاؤ اندر میرے حجرے سے وہی صندوق اُٹھا لاؤ۔“

جب ابو بکر اندر گئے تو دیکھا کہ وہی صندوق حجرے کے اندر پڑا ہے اور کاغذات بھی اُس کے اندر پڑے ہیں۔ آپ نے ابن علی سے کہا ”حضرت! یہ اسرار و رموز دیکھ کر میں پاگل ہو جاؤں گا مجھے ان کی وضاحت فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا: ابو بکر! میں ان کاغذات کو استاد حضرت خضرؑ کو پیش کرنا چاہتا تھا مگر اُن کا میری آنا نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ کاغذات پُرد دریا کر دیئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تمام تحریر پڑھ کر مجھے لوٹا دی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ ان تحریروں کو لوگوں کے حوالے کر دو۔ یہ بڑی کار آمد نہیں مخلوق خدا ان سے بے حد فائدہ اُٹھا سکتی ہے۔“ یہ کہہ کر محمد بن علی نے وہ تمام تحریروں ابو بکر وراق کے پاس کر دیں اور انھوں نے اُن تحریروں کو کتابوں کی شکل دے کر مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیا۔ جس سے ہر کے پیاسے نے اپنی اپنی بساط کے مطابق فائدہ اُٹھایا۔

آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی آخری عمر بالکل روپوش ہو گئے تھے۔ آپ کی حکمت کی وجہ سے آپ کے عقیدت مندوں کا ایک فرقہ حکیمت کے نام سے مشہور ہوا۔ جس نے آپ کو حکیم الاولیاء کا لقب دیا تھا۔ آپ نے زمانے بھر کا طب سے جismanی علاج کیا۔ روحانیت سے روحانی علاج کیا۔ آپ نے ہمیشہ عجز و انکسار کی زندگی گزاری۔

شیخ احمد

شیخ نور ایک صاحب کرامات اور صاحب حال بزرگ تھے پنہ وہ شہر میں عموماً قیام فرماتے تھے لوگ دور دور سے اُن سے فیض حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اُن کے معتقدین مریدانِ ارادت مندوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ زندگی کے تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد اُن کے در پر بری دینے آیا کرتے تھے۔ انہی مریدوں میں ایک تاجر بھی تھا جو خوشبویات اور معی وغیرہ کی تجارت کرتا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں وہ عموماً ایران، ترکی، ہندوستان، چین اور سمرقند وغیرہ جایا کرتا تھا۔ یہ تاجر بھی شیخ نور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا تو وہ اُس سے اُس کے کاروبار کے متعلق دریافت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب یہ تاجر شیخ نور کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اُس سے دریافت کیا کہ کیا وہ دہلی جانا ہوا تھا؟ تاجر نے جب اثبات میں سر ہلایا تو شیخ نور نے دریافت کیا کہ وہاں تیری کین بزرگان دین سے ملاقات ہوئی ہے۔ تاجر نے کہا۔

حضرت! دہلی میں قیام کے دوران مجھے جہانیاں جہاں گشت، قطب الدین مشور، حسام الدین متانی اور فخر الدین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اُن ہی نیک بندوں کی زیارت سے مجھے روحانی سکون میں آیا ہے۔ تاجر شیخ نور نے سنی اُن سنی کر دی اور پھر ایک اور بزرگ کا نام لے کر کہا۔ کیا تو اُن سے بھی مل سکتا۔

روہ بھی ایک عظیم صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ تاجر نے کہا۔ حضرت یہ میری بہ نصیبی ہے کہ میں اُن بزرگ کی قدم بوسی کے لیے عاجز نہیں ہو سکے۔ اس پر شیخ نور نے تاجر سے کہا۔

اگر وہ آئندہ دہلی جائے تو اُن بزرگ سے ضرور ملے۔ چنانچہ یہ تاجر جب اگلے مرتبہ دہلی گیا تو شیخ نور کے بتائے ہوئے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے معرینی اور مشک کی خاصی مقدار بھی اپنے ساتھ لے گیا جب وہ یہ ساری چیزیں

لے کر اُن بزرگ کے پاس ایک مسجد میں پہنچا تو اُن بزرگ کے مریدوں نے تاجر کو دیکھ کر انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ تاجر نے اُن مریدوں سے کہا کہ وہ اُن کے مرشد صاحب سے ملنے کا متنی ہے۔ جب تاجر کو بزرگ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ وہ کس سے ملنے آیا ہے۔ تاجر نے اُن کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ اُنہی سے ملنے حاضر ہوا ہے کیونکہ اُن کی شہرت ایک زمانے میں پھیلی ہوئی ہے۔

اُن بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا: "بھئی میں ہوں تو وہی جس سے تم ملنے آئے ہو مگر مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جیسا کہ تم نے سس لکھا ہے۔ ویسے یہ تو بتاؤ تم اپنے ساتھ تیس سیر مصری اور مشک نافہ کس لیے لے کر آئے ہو؟" اُن بزرگ کی زبانی مصری کا صحیح وزن سنکر وہ تاجر اُسی وقت اُن کے قدموں میں لوٹ گیا اور انتہائی عقیدت مندی سے بولا۔

حضرت آپ کو میں نے ویسا ہی پایا جیسا کہ میرے پیر و مرشد شیخ نور نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ تاجر باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی برکات سے فیض یاب ہونے لگا۔

یہ عظیم صاحب کرامت بزرگ شیخ احمد کستور تھے جنہوں نے زمانے کی سختیوں اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے خلق خدا کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی تلقین فرمائی۔

آپ کی تعلیم و تربیت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ ۲۷ھ میں اس دنیا میں تشریف لائے تاہم یہ ساری کہانی بڑی متاثر کن ہے۔ روایت ہے کچھ بچے باپے دہلی شہر کے ایک محلے میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ اتنے میں زبردست آندھی اور طوفان آگیا۔ تمام ننھے ننھے بچے اس طوفان کی زد میں آکر اُسی وقت ہلاک ہو گئے۔ کئی مکان زمین بوس ہو گئے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اچھی خاصی تباہی مچی مگر ایک بچہ اس طوفان میں اُڑتا ہوا تھوڑی دور روئی کے ایک ڈھیر پر جا گرا اور اس کے بعد یہ ہوش ہو گیا مگر جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اس کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک بزرگ نے پوچھا:

"بیٹا پہلے تم یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟"

اس پر لڑکا معصومیت سے کہنے لگا: "باباجی! میرا نام احمد ہے۔ میں دہلی میں رہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں زبردست طوفان آیا تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ مجھے واپس میرے گھر پہنچا دیں تو آپکی مہربانی ہوگی۔"

اب تو احمد نامی بچے سے سوال کرنے والے بزرگ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے: "برخودار دہلی تو یہاں سے کئی میل دور ہے جہاں پر طوفان نے قیامت خیز تباہی مچا دی ہے۔ وہاں تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب تو یہ بھی یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ تبارِ خاندان زندہ سلامت بھی بچا ہے یا نہیں؟ یہ سنکر احمد اس خیال سے ہلک ہلک کر رونے لگا کہ ہب وہ کہاں جائے گا۔"

احمد کو روتا دیکھ کر وہ بزرگ بھی اب دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے بچے سے کہا: "ننھے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اُسے اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ احمد نے کہا کہ وہ دہلی جا کر اپنے گھر کی خبر لینا چاہتا ہے۔ بہر کیف اس بوڑھے شخص نے دوبارہ احمد کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور اُسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔

کیونکہ وہ خود بھی بے اولاد تھا۔ اس لیے مذکورہ لاوارث بچے کی صورت میں اُنہیں بیٹا بل گیا تھا۔ وہ شخص جب گھر آیا اور اُس نے بیوی کو ساری داستان سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی وہ دونوں میاں بیوی کو شفقت سے احمد کی پرورش کرنے لگے مگر اُس خاندان کے دوسرے بچے احمد سے دور دور رہتے اور اُسے حیرت

کر نفرت کا اظہار کرتے۔

گھر کی یہ نفرت انگریز فضا دیکھ کر احمد کا دل اُچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے بڑے میاں سے کہا: ”باوا جان آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ مجھے آپ نے بزرگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس مہربانی کے لیے میں ہمیشہ آپ کا احسان مندر ہوں گا مگر یہاں کے حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اب میں اس گھر کو چھوڑ دوں بڑے میاں نے احمد کو بہت روکنے کی کوشش کی مگر اس نے تہینہ کر لیا کہ ایک نہ ایک روز وہ یہ گھر چھوڑ جائے گا۔

لہذا اپنے منصوبے کے مطابق ایک رات احمد نے اپنے محسن کا گھر چھوڑ کر دہلی کا قصد کیا مگر جب انہیں دہلی پہنچ کر اپنے اہل خانہ کا کوئی نشان نہ ملا تو انہوں نے بیٹ پالنے کی خاطر محنت مزدوری شروع کر دی۔ یوں ہی کر رہے گئے کہ ایک روز ایک قصبے میں پہنچے جو تھتو کے نام سے مشہور تھا۔ اس جگہ اُن کا جی اس قدر لگا کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔

ایک روز اسی قصبے میں احمد کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو اپنے مریدوں کے ہمراہ کہیں چلے جا رہے تھے مگر احمد کو دیکھ کر وہ بزرگ رُک کر انہیں گھورنے لگے یوں لگتا تھا جیسے وہ اُن کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لگتا تھا کہ احمد بھی ان بزرگ سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔

بزرگ اپنے ایک مرید سے کہنے لگے ”یہاں پر خیمے لگا دو ہم اس جگہ قیام کریں گے: پھر دوسرے مرید سے کہنے لگے کہ اس لڑکے کو ہمارے پاس لاؤ۔

جیسے ہی بزرگ نے حکم فرمایا خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرے مرید نے احمد کے پاس جا کر کہا کہ اُن کے مرشد نے انہیں یاد فرمایا ہے۔

اب تو احمد بہت حیرت زدہ ہوئے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بزرگ انہیں یاد فرما سکتے ہیں۔ احمد فوراً اُن بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ نے خوش دلی سے احمد کا خیر مقدم کیا اور کہا: ”برخودار کیا ارادے ہیں؟“

احمد کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہلے ہی ان بزرگ سے اُن کی شناسائی ہے۔

پھر بزرگ خود ہی کہنے لگے برخودار میں تم سے اچھی طرح آگاہ ہوں اور بیتابی سے تمہارا منتظر تھا۔ کچھ دیر تک وہ احمد سے باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ احمد کو کسی ایک خیمے میں بٹھرا دیں کیونکہ اب انہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔

کچھ دیر بعد احمد نے ایک مرید سے پوچھا کہ ان بزرگ کا نام کیا ہے احمد کو بتایا گیا کہ ان بزرگ کا نام اسحاق مغربی ہے اور اُن کے فیض سے ایک زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے۔

”مگر مجھ سے یہ کیا چاہتے ہیں؟“ احمد نے دریافت کیا۔

”معلوم نہیں مگر آثار بتا رہے ہیں کہ اُن کو آپ میں کوئی خاص بات نظر آئی ہے۔“

چند دن اس گونگو کی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن بابا اسحاق مغربی نے انہیں اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگے: ”احمد تو اُن پر ٹھہرے۔ اگر میں تجھے خلافت عطا کرنا چاہوں تو تمہیں صحیح مسرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو پہلے علم حاصل کرے۔“

سیارہ ڈائجسٹ

احمد کہنے لگے: اے پیرومُرشد میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ چنانچہ شیخ احمد نے بابا اسحاق کی ہدایت کے مطابق دہلی جا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور مسجد خان جہاں میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آپ دن بھر روزے سے رہتے۔ اب تو شیخ احمد کی دنیا ہی بدل گئی کچھ ہی عرصہ بعد بابا اسحاق نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور انہیں اس بات کی اجازت فرمائی کہ وہ جیسے چاہیں اپنے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلے حج کا قصد کیا حج کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دی،

جہاں رو کر آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کے دوران جس وقت آپ روضہ رسول سے کچھ دُور کھڑے سلام عرض کر رہے تھے تو مزار سے چند گز کے فاصلے پر روضہ مبارک کا خادم ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک دستار تھی۔ چند لمحے وہ شیخ احمد کو انتہائی توجہ سے دیکھتا رہا اور پھر آپ کی طرف دستار بڑھاتے ہوئے بولا۔

”یہ دستار اپنے سر پر باندھ لو۔“
”میں یہ کیسے پہن سکتا ہوں کیونکہ میرے پیرومُرشد بابا اسحاق تو مغربی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔“ شیخ احمد نے جواب دیا۔

اس پر روضہ مبارک کے خادم نے جواب دیا: بابا! آپ کو یہ دستار کالی کالی والے کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور حکم ہوا ہے کہ آپ اسے اپنے سر پر باندھ لیں اور تبلیغ اسلام کا نیک کام شروع کر دیں۔ یہ سن کر آپ دیوانگی اور عقیدت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھے دستار مبارک کو بوسہ دیا اور جیسے ہی اسے سر پر رکھا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دنیا بھر کے علم کے خزانے اُن کے دماغ میں سما گئے ہوں آپ اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور صاحبِ کرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کی غرض سے جب آپ سمندر کے کنارے پہنچے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ سمندر میں گر گئے آپ کے مریدوں اور معتقدین نے پریشانی کے عالم میں رونا دھونا شروع کر دیا۔ شیخ احمد نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ مارنا شروع کر دیئے۔ ابھی آپ زیادہ دُور نہیں گئے تھے کہ آپ کو اپنے پاؤں تلے ایک بڑا پتھر محسوس ہوا۔ شیخ احمد فوراً اس پر بیٹھ گئے حالانکہ اُس وقت سمندر کا پانی آپ کی کمر تک پہنچ چکا تھا۔ آپ نے فوراً یا حفیظ یا حافظ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جہاز کے کپتان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو پانی سے نکال لیا۔

کپتان نے پوچھا: اے حضرت آپ کس سے پر بیٹھے تھے؟

ایک پتھر پر۔ آپ نے فرمایا۔

اب تو کپتان بہت حیران ہوا۔ کیونکہ سمندر میں اتنے بڑے پتھر کا وجود ہونا یقیناً ایک معجزہ تھا۔ شیخ احمد کھتوا ایک بے خوف ہستی کے مالک تھے۔ بادشاہوں اور رئیس و امرا کے سامنے بھی آپ بات کہنے سے دریغ نہیں کرتے تھے خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی کڑی مصیبت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک مرتبہ سلطان فیروز شاہ تغلق کسی خاص مقصد کے تحت آپ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں جانب لوگ جوق در جوق کھڑے اُن کا استقبال کر رہے تھے۔ جو سلطان کے منکر تھے وہ بھی اُس ڈر سے کہ

سلطان ناراض نہ ہو جائے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔

اُدھر شیخ احمد کو جب اُن کے مریدوں نے بتایا کہ سلطان اُن سے ملنے آ رہا ہے تو وہ بدستور اپنے حجرے میں بیٹھے رہے۔ ایک مرید نے کہا پیر و مرشد کیا یہ مناسب نہ ہو گا کہ آپ بھی رسماً سلطان کے استقبال کے لیے تشریف لے جائیں۔

”میں باہر جا کر سلطان کا استقبال نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ خود حجرے میں آئے گا تو میں اُس کا استقبال کروں گا۔“

آپ نے یہ بات سن کر تمام مرید خاموش ہو گئے۔

پھر جب سلطان نے آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر باریابی کی اجازت چاہی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سلطان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

آپ نے سلطان سے فرمایا: ”بندہ جانتا ہے کہ آپ بادشاہوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اُس کے باوجود اگر آپ میرے حجرے تک آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کو اپنی کوئی غرض یہاں تک لے آئی ہے۔“

پھر آپ نے خود ہی فرمایا: ”کہیں سلطان ہم آپ کے کس کام آسکتے ہیں؟“

سلطان تعلق کہتے لگا: ”اے بزرگوار کیا آپ نے امیر تیمور کا نام سُننا ہے؟“

شیخ احمد نے فرمایا: ”کیا وہی تیمور جو تاتاری ہے اور جس کی تلوار نے بے گناہ لوگوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ دیا تھا؟“

”جی پیر و مرشد وہی تیمور“ سلطان نے جواب دیا۔

”تو اب اُس کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟“ آپ نے دریافت فرمایا۔

”اُس نے تو کچھ نہیں کہا حضرت! لیکن اِس قسم کی خبریں سُننے میں آئی ہیں کہ وہ بہت جلد ہندوستان میں وارد ہونے والا ہے“ سلطان تعلق عاجزی سے بولا۔

شیخ احمد نے فرمایا: ”اگر کسی کی قضا آنے والی ہوتی ہے تو وہ آکر ہی رہتی ہے۔ قدرت کے کاموں کو ہم ٹالنے والے کون ہوتے ہیں؟“

”تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیمور یہاں ضرور آئے گا“ سلطان نے مایوس کن لہجے میں کہا۔

”ہاں وہ ضرور آئے گا“ آپ نے فرمایا: ”البتہ آپ کہیں اور جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔“

اب تو سلطان تعلق بہت پریشان ہوا اور کہتے لگا پیر و مرشد اگر امیر تیمور اِس علاقے میں آیا تو بہت تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ آپ میرے ساتھ جو پنور چلیں۔

مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ تیمور سے میرا کیا تنازعہ، جب میرا اُس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تو پھر مجھے اُس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔

چنانچہ سلطان تعلق انتہائی مایوسی کے عالم میں اکیلا ہی جو پنور چلا گیا جبکہ شیخ احمد دہلی میں ہی سکونت پذیر رہے۔

سلطان تعلق کے دہلی سے چلے جانے کے پندرہ بیس روز بعد امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں وارد ہوا اور اُس کی فوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ عوام الناس نے اپنے بچاؤ کے لیے اُس پاس کے

احمد کہنے لگے: اے پیرومرشد میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ چنانچہ شیخ احمد نے بابا اسحاق کی ہدایت کے مطابق دہلی جا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور مسجد خان جہاں میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آپ دن بھر روزے سے رہتے۔ اب تو شیخ احمد کی دنیا ہی بدل گئی کچھ ہی عرصہ بعد بابا اسحاق نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور انہیں اس بات کی اجازت فرمائی کہ وہ جیسے چاہیں اپنے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلے حج کا قصد کیا حج کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دی، جہاں رو کر آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔

بعض کتابوں میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کے دوران جس وقت آپ روضہ رسول سے کچھ دور کھڑے سلام عرض کر رہے تھے تو مزار سے چند گز کے فاصلے پر روضہ مبارک کا خادم ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک دستار تھی۔ چند لمحے وہ شیخ احمد کو انتہائی توجہ سے دیکھتا رہا اور پھر آپ کی طرف دستار بڑھاتے ہوئے بولا۔

”یہ دستار اپنے سر پر باندھ لو۔“
”میں یہ کیسے پہن سکتا ہوں کیونکہ میرے پیرومرشد بابا اسحاق تو مغربی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔“ شیخ احمد نے جواب دیا۔

اس پر روضہ مبارک کے خادم نے جواب دیا: بابا! آپ کو یہ دستار کالی کالی والے کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور حکم ہوا ہے کہ آپ اسے اپنے سر پر باندھ لیں اور تبلیغ اسلام کا نیک کام شروع کر دیں۔ یہ سنکر آپ دیوانگی اور عقیدت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھے دستار مبارک کو بوسہ دیا اور جیسے ہی اسے سر پر رکھا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دنیا بھر کے علم کے خزانے ان کے دماغ میں سما گئے ہوں آپ اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کی غرض سے جب آپ سمندر کے کنارے پہنچے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ سمندر میں گر گئے آپ کے مریدوں اور معتقدین نے پریشانی کے عالم میں رونا دھونا شروع کر دیا۔ شیخ احمد نے بھی لپٹ بھاؤ کے لیے ہاتھ مارنا شروع کر دیئے۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ آپ کو اپنے پاؤں سے ایک بڑا پتھر محسوس ہوا۔ شیخ احمد فوراً اس پر بیٹھ گئے حالانکہ اس وقت سمندر کا پانی آپ کی کمر تک پہنچ چکا تھا۔ آپ نے فوراً یا حفیظ یا حافظ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جہاز کے کپتان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو پانی سے نکال لیا۔

کپتان نے پوچھا: اے حضرت آپ کس سے پر بیٹھے تھے؟

ایک پتھر پر۔ آپ نے فرمایا۔

اب تو کپتان بہت حیران ہوا۔ کیونکہ سمندر میں اتنے بڑے پتھر کا وجود ہونا یقیناً ایک معجزہ تھا۔ شیخ احمد کھنکھاتا ہوا خوف ہستی کے مالک تھے۔ بادشاہوں اور رئیس و امرا کے سامنے بھی آپ بات کہنے سے دریغ نہیں کرتے تھے خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی کڑی مصیبت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک مرتبہ سلطان فیروز شاہ تغلق کسی خاص مقصد کے تحت آپ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں جانب لوگ جوق در جوق کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ جو سلطان کے منکر تھے وہ بھی اس ڈر سے کہ

سلطان ناراض نہ ہو جائے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔

ادھر شیخ احمد کو جب اُن کے مریدوں نے بتایا کہ سلطان اُن سے ملنے آرہا ہے تو وہ بدستور اپنے حجرے میں بیٹھے رہے۔ ایک مرید نے کہا پیر و مرشد کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ بھی رسماً سلطان کے استقبال کے لیے تشریف لے جائیں۔

”یہ ماہر جا کر سلطان کا استقبال نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ خود حجرے میں آئے گا تو میں اُس کا استقبال کروں گا۔“

آپ کی یہ بات سُن کر تمام مرید خاموش ہو گئے۔

پھر جب سلطان نے آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر باریابی کی اجازت چاہی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سلطان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

آپ نے سلطان سے فرمایا: ”بندہ جانتا ہے کہ آپ بادشاہوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ میرے حجرے تک آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کو اپنی کوئی عرض یہاں تک لے آئی ہے۔“

پھر آپ نے خود ہی فرمایا: ”کہیں سلطان ہم آپ کے کس کام آسکتے ہیں؟“

سلطان تعلق کہنے لگا: ”اے بزرگوار کیا آپ نے امیر تیمور کا نام سُننا ہے؟“

شیخ احمد نے فرمایا: ”کیا وہی تیمور جو تاتاری ہے اور جس کی تلوار نے بے گناہ لوگوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ دیا تھا؟“

”جی پیر و مرشد وہی تیمور“ سلطان نے جواب دیا۔

”تو اب اُس کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟“ آپ نے دریافت فرمایا۔

”اُس نے تو کچھ نہیں کہا حضرت! لیکن اس قسم کی خبریں سُننے میں آئی ہیں کہ وہ بہت جلد ہندوستان میں وارد ہونے والا ہے“ سلطان تعلق عاجزی سے بولا۔

شیخ احمد نے فرمایا: ”اگر کسی کی قضا آنے والی ہوتی ہے تو وہ آکر ہی رہتی ہے۔ قدرت کے کاموں کو ہم ٹالنے والے کون ہوتے ہیں؟“

”تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیمور یہاں ضرور آئے گا“ سلطان نے مایوس کُن لہجے میں کہا۔

”ہاں وہ ضرور آئے گا“ آپ نے فرمایا: ”البتہ آپ کہیں اور جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔“

اب تو سلطان تعلق بہت پریشان ہوا اور کہتے لگا پیر و مرشد اگر امیر تیمور اس علاقے میں آیا تو بہت تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ جو پنور چلیں۔

مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ تیمور سے میرا کیا تعلق ہے جب میرا اُس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تو پھر مجھے اُس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔

چنانچہ سلطان تعلق انتہائی مایوسی کے عالم میں اکیلا ہی جو پنور چلا گیا جبکہ شیخ احمد دہلی میں ہی سکونت پذیر رہے۔

سلطان تعلق کے دہلی سے چلے جانے کے پندرہ بیس روز بعد امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں وارد ہوا اور اُس کی فوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ عوام الناس نے اپنے بچاؤ کے لیے اُس پاس کے

علاقوں میں پناہ لینا شروع کر دی مگر شیخ احمد نے اپنی مسجد سے باہر قدم بھی نہ رکھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد تیمور کی فوج مسجد میں بھی داخل ہو گئی اور اس نے شیخ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر
آپ کے چالیس مریدوں کو بھی گرفتار کر کے ان سب کو ایک جیل میں بند کر دیا تھا۔
اب تو بعض مریدوں نے مایوسی اور بے بسی کے عالم میں باقاعدہ اشک شونی شروع کر دی۔ آپ بہت برہم
ہوئے اور ان سے کہا کیا تم رحمت الہی سے مایوس ہو گئے ہو جو اس طرح رو بیٹ رہے ہو۔
اس پر مریدوں نے کہا: اے پیرو مرشد ہم تو یہ سوچ کر آہ وزاری کر رہے ہیں کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔
حضرت شیخ نے اپنے مریدوں کو دلا سے دے کر کہا: گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں انشاء اللہ قدرت ہم
پر مہربان ہوگی۔

اس دوران امیر تیمور نے دہلی کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اولیائے کرام کے مزاروں پر حاضری دی
اس کے بعد وہ متھرا کی تسخیر کے بارے میں سوچنے لگا۔
ایک روز امیر تیمور سو رہا تھا کہ خواب میں اُسے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔
بزرگ نے امیر تیمور سے کہا: کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر کوئی غالب آجائے؟
میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ تیمور نے جواباً کہا۔

پھر بزرگ نے تیمور سے کہا کہ جس طرح تو امیر اور فاتح ہے اسی طرح دہلی میں یہی مقام شیخ احمد کو
حاصل ہے مگر تو نے ان کو ان کے مریدوں سمیت پابند سلاسل کر رکھا ہے، لیکن اگر شیخ احمد نے جلال
میں آکر تمہیں کوئی بددعا دی تو توتاہ و برباد ہو جائے گا۔
بزرگ کی بات سن کر تیمور پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اُس نے بزرگ سے کہا: اے بزرگوار میں نے تو
شیخ احمد یا ان کے مریدوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔
یہ تو نے نہیں بلکہ تیرے سپاہیوں نے کیا ہے۔ اتنا کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے اور تیمور کی آنکھ کھل گئی۔
امیر تیمور نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ قید خانے کے نگران کو پیش کیا جائے۔ جب وہ آیا تو امیر تیمور
نے اُس سے شیخ احمد اور ان کے مریدوں کی گرفتاری کے بارے میں دریافت کیا۔
نگران جیل نے کہا: سرکار یقیناً وہ گرفتار ہیں۔

امیر تیمور نے حکم دیا کہ اسی وقت شیخ احمد اور ان کے مریدوں کو پیش کیا جائے۔
کچھ ہی دیر بعد شیخ احمد اور ان کے مریدوں کو امیر تیمور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے کھڑے
ہو کر حضرت اور ان کے مریدوں سے معافی طلب کی اس پر شیخ احمد نے فرمایا۔
اے امیر تیمور ایک عادل اور انصاف پسند حکمران دہلی پر حکومت کرتا تھا مگر تو نے اپنی وحشت و بربریت
عوام کو خوف زدہ کر کے دہلی پر قبضہ جمالیا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تو یہاں سے واپس لوٹ جا۔ کیونکہ اللہ
ایسی نا انصافی اور ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔
تیمور نے شیخ احمد کو جواب دیا کہ وہ خدا کی رضا سے دہلی میں وارد ہوا ہے اور اب خدا کی مرضی اور
رضا سے ہی واپس جائے گا۔

امیر تیمور کی اس بات پر آپ نے فرمایا: خداوند قدوس کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ایک عادل نیک
پر سیزگار بادشاہ کو سزا ملے بلکہ خدا کی نشتا تو یہ تھی کہ تجھ کو ایک عذاب کی شکل میں یہاں کے گناہگار بند

نازل کرے۔ چونکہ اب مشیت ایزدی پوری ہو چکی ہے اس لیے تجھے واپس لوٹ جانا چاہئے تاکہ یہاں پر دوبارہ ایک عدل پسند بادشاہ کی حکومت قائم ہو سکے۔

تیمور نے نہ صرف جلد ہی واپس لوٹ جانے کی حامی بھر لی بلکہ شیخ احمد اور اُن کے مریدوں کو بھی عزت و احترام سے واپس مسجد میں بھجوا دیا۔ پھر وہ کچھ عرصہ تک دہلی میں رہنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔

ادھر سلطان فیروز شاہ تغلق کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ واپس دہلی لوٹ آیا اور اُسے جب یہ علم ہوا کہ حضرت شیخ احمد کی نصیحت اور ہدایت کے تحت امیر تیمور دہلی سے گیا ہے تو اُس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اُس نے حضرت شیخ احمد کی خدمت میں حاضر ہو کر عقیدت کے ساتھ عرض کی اے پیرو مرشد یہ سب آپ کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اُس وقت آپ میری درخواست پر میرے ساتھ جو نیور چلے جاتے تو شاید امیر تیمور یہاں سے کبھی نہ جاتا۔

آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: "سلطان اگر تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا تو کبھی مشکل میں گرفتار نہیں ہو گا۔ اب تو یہاں خدا اور اُس کے رسول کی ہدایات کے مطابق حکومت کر۔"

حضرت شیخ احمد سفر پر رہنے کو بھی نیک فال تصور کرتے تھے۔ اُن کا فرمانا تھا کہ اس طرح انسان کو کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔

آپ ایک مرتبہ سیاحت کے شوق میں سفر کرتے کرتے سمرقند پہنچ گئے جہاں رات کو آپ نے مسجد میں



قیام فرمایا۔ مسجد کے ایک حصے میں ایک درس گاہ بھی قائم تھی جہاں اساتذہ کرام صبح سویرے لڑکوں کو علم کی روشنی سے منور کرتے تھے۔

حضرت بھی اُس درس گاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جب ایک طالب علم کو غلط اعراب کے ساتھ پڑھتے دیکھا تو فوراً ٹوک دیا یہ دیکھ کر لڑکے کے استاد کے ہوش جاتے رہے۔ اُس نے آپ کے قریب آکر پوچھا: "اے بزرگوار آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟"

"میں دہلی سے آیا ہوں" آپ نے جواب دیا۔
"کیا ایسا ممکن نہ ہو گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی قیام فرمائیں؟" استاد نے اپنی خواہش کا بے چینی سے اظہار کیا۔

شیخ صاحب نے اُس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔
استاد کہنے لگا: "حضرت آپ کی علمیت ہم پر واضح ہو چکی ہے۔ آپ نے شاگردوں کو جس طرح پڑھایا ہے اُس سے آپ کا عالم فاضل ہونا ثابت ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی استاد ہو ہی نہیں سکتا۔"

جب شیخ صاحب مدرسے میں موجود تھے تو اُن کے تن پر پھٹا پیرانا اور بوسیدہ لباس تھا۔ مدرسے کے استاد نے دریافت کیا کہ انہوں نے یہ معمولی پوشاک کس لیے پہن رکھی ہے؟
جواب میں شیخ احمد نے فرمایا: "اے خدا کے بندے اگر علم اور عقل و شعور کی طرح میری پوشاک بھی اچھی ہوتی تو اس صورت میں میرا نفس چغلی شرارت اور دیگر برے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن اگر انسان کی پوشاک فقیرانہ ہو تو وہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچائے رکھتی ہے۔
چونکہ حضرت شیخ احمد کی عمر مبارک کا زیادہ حصہ اجیر کے شہر کھٹو میں ہی بسر ہوا۔ اور وہیں سے آپ کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اُس لیے آپ "شیخ احمد کھٹو" کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔"



کئی دوسرے اولیاء کی طرح آپ نے بھی بہت لمبی عمر پائی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ تاہم بعض حوالوں میں آپ کی تاریخ وفات ۸۴۹ ہجری اور بعض کتابوں میں ۸۴۸ ہجری درج ہے۔
حضرت شیخ احمد کھٹو کے لیے اُن کے عقیدت مندوں نے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا جہاں آپ ابدی نیند سو رہے ہیں۔



امام شافعیؒ کی والدہ کو ایک مرتبہ ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ گواہی دینے کے لیے عدالت میں مانا پڑا۔ قاضی نے دونوں عورتوں کا بیان الگ الگ لینا چاہا مگر امام شافعیؒ کی والدہ نے الگ بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا: "قرآن نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر اس لیے قرار دی ہے کہ اگر ایک عورت صورت واقعہ کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ قاضی نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔"

فضیلتِ اہل بیت علیہ السلام

ایک شخص بازار میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا: لوگو! میں نے بہت زیادہ جرائم کیے ہیں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے لہذا اسی وقت مجھے حاکم وقت کے پاس بے چارہ کہ وہ مجھ پر شرعی درود نافذ کر کے مجھے قرار واقعی سزا دے۔ پہلے تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو جان بوجھ کر قانون کی گرفت میں جانا چاہتا ہے مگر جب اس شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو لوگوں نے اُسے لے جا کر حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیا مگر حاکم وقت نے اللہ کے اس بندے کو باعزت طور پر واپس گھر بجا دیا۔

گھر واپس پہنچ کر جب دروازے پر ہی اس شخص نے انتہائی بے قراری کے عالم میں اپنی بیوی کو آواز دی کہ بیوی نے تصور کیا کہ شاید اُس کے شوہر کسی جسمانی مصیبت یا ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ بیوی نے دروازہ کھولتے ہی کہا: "خدا خیر کرے کیا آپ زخمی ہو گئے ہیں تو جواب میں اس شخص نے کہا: ہاں نیک نخت میں قلبی طور پر سخت زخمی ہوں مگر حاکم وقت نے میرے زخموں پر مرہم رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہنے لگا: "بیگم میں جج پر جانا چاہتا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں کیوں کہ اس کٹھن راستے میں میرے ساتھ تمہیں بھی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔"

"تو کیا ہوا" بیوی بولی "میں خادمہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گی کیونکہ میرے لیے آپ کی فرقت اور جدائی ناقابل برداشت ہے۔" چنانچہ اس نیک بندے نے اپنی بیوی کو بھی شریک سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے سفر کی تمام دشواریاں اور صعوبتیں آسان فرمادیں اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر اس شخص نے خانہ کعبہ کی محاورہ اذیت بردہ لی۔

یہ پرتاثر واقعہ اہل تقویٰ اور اہل حال بزرگ اور راہِ طریقت کے ہادی حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی کا ہے جو ولایت و ہدایت کے مہر و منور اور اپنے وقت کے کامل ولی اللہ تھے۔ جنہیں اُن کے معتقدین آج

بھی صادق و مقتدا تصور کرتے ہیں۔ ایک رات فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش قلندر سے ملو اور چنانچہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ایک رات فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش قلندر سے ملو اور چنانچہ وہ آپ کو حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے دریافت فرمایا کہ کون ہے تو فضل برمکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ حضرت سفیان نے فرمایا "کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود خلیفہ کے استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ بات سن کر ہارون الرشید نے فضل برمکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"میں جس قسم کے درویش کا کھوج لگانے نکلا تھا ان میں ویسے اوصاف اور خوبیاں موجود نہیں ہیں تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟"

فضل برمکی انتہائی عاجزی سے عرض گزار ہوا "حضور آپ جس قسم کے بزرگ کی تلاش و جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد فضل برمکی ہارون الرشید کو فضیل بن عیاض کے ہاں لے گیا۔

جب آپ لوگ حضرت فضیل بن عیاض کے ہاں آئے تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ یہ تھا۔

یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے بُرے کام کیے۔ ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے جیسے ہی ہارون الرشید نے یہ الفاظ سنے تو وہ خود سے بولے "اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے پھر جب خلیفہ نے دروازے پر دستک دی تو فضیل اندر سے بولے "کون ہے دروازے پر؟"

فضل برمکی نے باہر سے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر سے ہی فرمایا کہ خلیفہ کا میرے دروازے پر کیا کام اور میرا ان سے کیا علاقہ؟ برائے کرم آپ میری عبادت و ریاضت میں غل نہ ہوں اور واپس تشریف لے جائیں۔

فضل برمکی نے باہر سے کہا "جناب والا! امیر وقت کی اطاعت کرنا آپ کا فرض ہے۔"

آپ نے اندر سے فرمایا "مجھے اذیت میں مبتلا مت کرو۔"

اس پر فضل برمکی نے باہر کھڑے کھڑے با آواز بلند کہا۔ "حضرت! اگر آپ اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم لوگ زبردستی اندر آ جائیں گے۔"

فضیل بن عیاض نے اندر سے مختصر جواب دیا "بلا اجادت اندر داخل ہونے میں تم مختار ہو مگر میری مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی۔"

چنانچہ جب ہارون الرشید اور فضل برمکی دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ آپ کو ہارون دکھائی نہ دے سکیں۔ حسن اتفاق دیکھئے کہ اس تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا۔

"کتنا نرم ہاتھ ہے کاش یہ دونوں کی آگ سے محفوظ رہ سکے۔"

اتنا فرمانے کے بعد آپ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے نماز مکمل کی تو ہارون الرشید نے دوبارہ عرض کیا کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے ہم تو بڑی امیدیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

اس پر آپ نے فرمایا "ہارون الرشید میری بات غور سے سنو۔ تمہارے والد حضور اکرم کے چچا تھے اور

جب انھوں نے حضورؐ سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں کیونکہ دنیاوی حکومت تو روزِ محشر میں قیامت کے برابر ہوگی۔

آپ کی یہ بات سن کر ہارون الرشید غور و فکر میں ڈوبتے چلے گئے پھر قدرے توقف کے بعد بولے۔
حضرت مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تھی تو انھوں نے باشعور لوگوں کو اکٹھے کر کے فرمایا تھا 'لوگو! میرے اوپر ایک بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہے جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہر ضعیف العمر مومن کو اپنے باپ کے برابر درجہ دیں، ہر جوان کو اپنا بھائی اور بیٹا تصور کریں۔ اسی طرح ہر عورت کو ماں بہن اور بیٹی کے برابر سمجھیں اور رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک کریں۔

ہارون الرشید نے پھر گزارش کی کہ حضرت مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 'پوری ملتِ اسلامیہ کے افراد کو اپنی اولاد کے برابر سمجھو۔ بزرگوں پر مہربانی اور چھوٹوں سے بھائیوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمانے لگے 'ہارون الرشید مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے کیونکہ روزِ محشر بہت سی صورتوں کو جہنم کی آگ جلا کر بھسم کر ڈالے گی۔ بہت سے رئیس، امرا، قیدی بن کر رہ جائیں گے اس لیے تم کو محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے کیوں وہاں بطور مسلمان تم سے باز پرس ہوگی۔ پس اگر تمہاری حکومت میں ایک غریب انسان بھی بھوکا پیاسا سو گیا تو محشر کے روز وہ تمہارا گریبان پکڑے گا۔'

کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض کی یہ باتیں سن کر ہارون الرشید پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خوفِ خدا سے اُن کا رواں رواں کانپ اُٹھا۔ حتیٰ کہ ہارون الرشید کے ساتھ آئے ہوئے فضل برمکی کو یہ کہنا پڑا کہ حضرت بس کیجیے آپ کی باتوں نے تو ہارون الرشید کو نیم مُردہ ہی کر ڈالا ہے۔

تھوڑی دیر تک یہی کیفیت طاری رہی۔ ہارون الرشید ذرا سنبھلے تو انھوں نے پھر یہ دریافت فرمایا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں۔

اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: میں اللہ کا قرض دار ہوں اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ممکن ہو سکتی ہے لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ روزِ محشر میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔'

اس پر ہارون الرشید نے کہا 'حضرت! میرا مقصد دنیاوی قرض سے تھا۔'

اس پر آپ نے فرمایا 'خدا نے بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتیں ہی اس قدر زیادہ ہیں کہ مجھے کسی سے قرض لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہارون الرشید نے حضرت فضیل بن عیاض کو ایک ہزار دینار کی بھیلی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ سے ورثے میں ملی اس لیے یہ قطعی طور پر حلال ہے۔ یہ سن کر آپ انتہائی غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے کہ صدحیف میری تمام نصیحتیں ضائع ہو کر رہ گئیں، کیونکہ میری ان تمام باتوں کا تم نے ذرا برابر اثر قبول نہیں کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں تو تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی دعوتِ عمل دے رہا ہوں مگر تم بدستور مجھے ہلاکت میں بھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ جس مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے اُسے تم غیر ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنے کے خواہش مند ہو۔

حضرت فضیل بن عیاض کی یہ ایمان افروز گفتگو سن کر ہارون الرشید جب وہاں سے رخصت ہوئے تو انھیں بے اختیار یہ کہنا پڑا کہ واقعی یہ صاحب کمال بزرگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے زندگی میں کبھی ایسی کوتاہی سرزد نہ ہوئی جس کی تلقین حضرت فضیل نے انھیں فرمائی تھی۔

حضرت امام حنبل سے روایت ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی طلب کرنے والا ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمانے لگے کہ مخدوم بننے کے بجائے ہمیشہ خادم بننے کی کوشش کرو کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ شیرحانی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جو زہد و رضا میں افضل و بالا ہے آپ نے فرمایا کہ رضا کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنی بساط اور حیثیت سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔

آپ خوفِ الہی سے اکثر کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی حافظِ قرآن نے آپ کے سامنے اٹھائی خوش الہانی سے تلاوت کی۔ آپ نے اسے ہدایت کی کہ میرے بچے کے قریب جا کر تلاوت کرو مگر سورہ القارعہ ہرگز مت پڑھنا کیونکہ نصیحتِ الہی کی وجہ سے وہ ذکرِ قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا مگر قاری نے اس کی پروا نہ کرتے ہوئے آپ کے بیٹے کے سامنے جا کر جب اسی آیت کی تلاوت کی تو وہ ایک چیخ مار کر اس جہانِ فانی سے رخصت ہو گئے۔

خدا نے بزرگ و برتر کی ذات کے سوا آپ کو دنیا میں اور کسی سے محبت نہ تھی۔ آپ کسی دوسرے کو خدا کی محبت کا شریک نہیں بنانا چاہتے تھے۔ مثلاً ایک روز پدرانہ جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے محبت جگر کو گود میں اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ بچے نے معصومیت سے سوال کیا۔

”بابا جان کیا آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟“

”یقیناً ایسا ہی ہے۔“ آپ نے جواب دیا۔

”مگر ابا جان آپ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا محبوب اور پیارا سمجھتے ہیں پھر بھلا ایک دل میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟“

بچے کی یہ بات سننے ہی آپ نے اسے اپنی گود سے اتار دیا اور اسی وقت یادِ الہی میں مصروف ہو گئے ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ جس سمت سے آئے ہو ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ بصورتِ دیگر مجھے یہاں سے جانا ہو گا۔

حضرت عبداللہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے عیاض میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا آخر آپ بغیر کسی وجہ کے مجھے واپس کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔

حضرت فضیل نے کہا ”میں جانتا ہوں کہ تم میرے پاس بیٹھ کر محض گپ شپ لگانے آئے ہو جب کہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یادِ الہی میں گزار دینا چاہتا ہوں۔“

اسی طرح جب ایک اور شخص نے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر محض آپ کی شریں بیانی سے غلط ہونا چاہا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے کیونکہ تمہاری آواز کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا رہیں لہذا بہتر ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلتے ہو کیونکہ میں اپنے اور خدا کے درمیان کسی تیسرے کو ایک لمحے کے لیے حائل ہونے نہیں چاہتا۔

SAC

FOOD ESSENCE



ایس اے سی
(فوڈ ایسنس)

کے چند قطرے

خوشبوؤں کے خزانے، تھک گئے کھانے
اپنے پسندیدہ فلیور کے چند قطرے شامل کیجئے اور آسکریم
مشروبات اور روزمرہ کے کھانوں کو پہلے سے زیادہ خوشنما
بنائیے۔ سیڑھ، زعفران، برائی، ونیلا،
آسکریم، اناس، کیلا، صندل،
نارنگی، گلاب اور رس بھری
میں حسب منشاء خوشبو
پسند فرمائیے



زعفرانی قوام
بھی آزمائیے

پان کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔

سول ڈسٹری بیوٹر:

جاوید اینڈ کمپنی

ہوٹل بازار، کراچی فون: ۲۱۵۹۰۶

REPCOM

آپ کے نزدیک خلوت نشینی سے مراد یہ تھی کہ جس میں کسی دوسرے کی صورت نظر نہ آئے کیونکہ بقول اُن کے بندگی ایسی ہی خلوت نشینی کا نام ہے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ایسے شخص کا بہت احسان مند ہوں جو نہ تو مجھے سلام کرے اور نہ ہی میری مزاج پرسی کے لیے آئے کیونکہ لوگوں کے میل ملاپ کی وجہ سے انسان نیکی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔

مراڑ مستقیم پر چلنے سے پہلے جس دور میں قزاقی آپ کا پیشہ تھا۔ اُس دوران بھی فضیل بن عیاض نے اپنی عبادت و ریاضت میں کبھی کوئی خلل نہیں آنے دیا تھا۔ اولیائے کرام کی تاریخ میں آپ کی شخصیت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ آپ بُرائی سے نیکی کی طرف مائل ہوئے تھے مگر اُس بُرائی کے دوران بھی کئی نیکو کاروں سے اچھے تھے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ سفر کو روانہ ہوا۔ قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس بہت زیادہ دولت اور ہیرے جواہرات تھے چنانچہ اُس نے لیٹروں کے خوف اور ڈر سے یہ سوچ کر کہ اگر رقم بچ جائے تو اچھا ہے اس رقم کو صحرا میں کسی جگہ دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ شخص اپنی دولت دہانے کے لیے جگہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک وہ اپنے قریب ہی ایک بزرگ (حضرت فضیل بن عیاض) کو مصطفیٰ پچھا کر بیٹھ پڑھتے دیکھ کر قدرے مطمئن ہو گیا۔ اُس نے اپنی رقم ان بزرگ کے پاس بطور امانت رکھ دی اور خود جب وہ دوبارہ قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لیٹروں کی نذر ہو چکا تھا۔

چنانچہ وہ امیر شخص جب اُن بزرگ سے اپنی امانت واپس لینے کے لیے پہنچا تو وہاں ایک عجیب غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اُس نے دیکھا کہ وہ بزرگ تمام لیٹروں کے درمیان بیٹھے مالِ غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔

اب تو وہ امیر بہت شیطانی اُس نے دل میں سوچا میں کتنا احمق ہوں کہ اپنی دولت اُس شخص کے پاس امانت رکھوا دی جو خود لیٹروں کا سردار ہے مگر حضرت فضیل نے اُسے اپنے قریب بلوا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟

اُس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا "اپنی رقم کی واپسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔" حضرت فضیل نے کہا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ شخص اپنی رقم واپس کر چلا گیا تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں لوٹا دی۔

حضرت فضیل نے فرمایا "ساتھیو! اُس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور میں اُس کے اعتماد کو بھیس نہ پہنچا سکتا تھا۔ اس واقعہ کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ آپ کے ساتھی لیٹروں نے ایک دوسرے قافلے کو لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا۔ اہل قافلہ میں سے کسی نے لیٹروں سے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی سرغنہ ہے۔

لیٹروں نے جواب دیا "ہمارا سردار تو یقیناً ہے لیکن اس وقت وہ دریا کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ اس شخص نے کہا "یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔" راہزنوں نے کہا کہ وہ نوافل میں رہا ہے۔ اُس شخص نے پھر سوال کیا کہ جب تم لوگ کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ساتھ بل کر کھانا کھاتا ہے؟ لیٹروں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا

نہیں ہے۔

ڈاکوؤں نے کہا کہ وہ نقلی روزے رکھتا ہے۔ ڈاکوؤں کی زبانی اُن کے سردار کے بارے میں اس قسم کی باتیں سُن کر قافلے کا شخص بہت حیران ہوا اور وہ حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کرنے لگا کہ صوم و صلوٰۃ کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے۔ آپ نے اُس شخص سے دریافت کیا، کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اُس شخص نے جب اثبات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا۔ ”یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملط ملا دیا ہے۔“ آپ کی زبانی قرآنی آیات سُن کر وہ شخص جو حیرت رہ گیا۔

حضرت فضیل بن عیاض کے راہ راست پر آنے اور حق گوئی کو اختیار کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں رات کے وقت اسی قافلے نے آکر پڑاؤ ڈالا۔ اس قافلے میں ایک شخص تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ تھا۔

”کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔“ اس آیت قرآنی کا حضرت فضیل بن عیاض پر اس قدر اثر ہوا کہ جیسے کسی نے آپ کے دل میں کوئی نشتر اتار دیا ہو اور آپ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں خود سے کہا: فضیل آخر تم یہ غارت گری اور لوٹ مار کب تک جاری رکھو گے۔ اب وہ لمحہ آگیا ہے کہ تو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑے۔“

کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ زارو قطار رونے لگے اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور ایک ایسے ریگستان میں جا پہنچے جہاں ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب آپ پڑاؤ کے قریب پہنچے تو آپ کے کانوں میں قافلے میں شامل ایک شخص کی آواز پڑی وہ کہہ رہا تھا۔

”اس راستے میں فضیل ڈاکے ڈالتا ہے اس لیے ہمیں اب راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔“

فضیل بن عیاض یہ سنتے ہی اُس شخص کے سامنے چلے گئے اور فرمایا: ”لوگو! اب آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ میں نے راہزنی سے پکٹی توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ اُن تمام لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوئے جو آپ کے ہاتھوں لٹ چکے تھے۔ تمام لوگوں نے تو آپ کو معاف کر دیا مگر ایک یہودی نے آپ کو معافی دینے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہودی کی شرط کو قبول کرتے ہوئے حضرت فضیل بن عیاض نے وہاں سے معنی ہٹانا شروع کر دی جس اتفاق سے اُسی وقت ایسی تیز آندھی چلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری پہاڑی صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہودی نے آپ کو پچھلے دل سے معاف کر دیا۔

یہودی نے عرض کیا کہ میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک تم میرا ٹوٹا ہوا مال واپس نہیں لوٹاؤ گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ لہذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک پھیلی رکھی ہوئی ہے اب آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔

چنانچہ آپ نے یہودی کے تکیے سے پھیلی اٹھا کر اُس کے ہاتھ میں بٹھادی۔ اس کے بعد یہودی نے مزید ایک شرط پیش کی۔ اُس نے کہا۔

”پہلے مجھے مسلمان کرو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔“

آپ نے کلمہ پڑھا کر یہودی کو مسلمان کر لیا۔

یہودی نے اسلام لانے کے بعد فضیل بن عیاض سے کہا: میرے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تورات میں پڑھا تھا کہ اگر سچے دل سے تائب ہونے والا خاک کو بھی چھو لے تو وہ کندن بن جاتی ہے لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی جب آپ نے اُس تھیلی کو اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سونا بن گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی دین اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی زارو قطار رونے لگا اور اُس نے خدا اور اُس کے رسول سے لگا لی۔ یوں فضیل بن عیاض نے سیدھے راستے پر آتے ہی سب سے پہلے ایک یہودی کو مسلمان کر کے اپنے ولی اللہ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔

آپ کے اقوال اور ارشادات سے راہِ حق سے بھٹکے ہوئے بے شمار بندگانِ خدا نے رہنمائی حاصل کی۔ دنیا کی چیزوں سے پیار کرنے والوں کو آپ اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: اگر دنیا کی ہر لذت اور آسائش میرے لیے جائز قرار دے دی جاتی تو میں بھی یس دنیا سے اتنا ہی دُور اور بدظن رہتا اور اپنے آپ کی مذمت کرتا جتنا کہ لوگ حرام اور مُردہ شے کھا کر نادم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بُرائیوں کے مجموعے کو دنیا کا نام دے دیا ہے اور دنیا سے بری الذمہ ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اس دنیا میں آنا آسان ہے۔ کسی ارادت مند نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت معراج کمال تک کس طرح پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے لیے دین اور دنیا دونوں برابر ہو جائیں۔ ایک اور شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے بیک نہ کہتا ہو کہ جواب میں انکار ہو جائے گا تو اُس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند المرتبت کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے جب کہ عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ آپ نے ایک ایسے شخص سے جو آپ کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے آیا تھا۔ فرمایا کہ میں چیزوں کا حصول ناممکن ہے اس لیے کبھی بھی ان کی جستجو نہ کرو۔ اول الیاء عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو دوامِ ابراہیم میں اخلاص بھی ہو اور سوم وہ بھائی جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو کیونکہ جو فرد بھائی کا ظاہری دوست اور باطنی دشمن ہو اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے اور اس کی سماعت و بصر سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔

آپ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رکھتے تھے اور عالمِ نزلع میں بھی آپ کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ ہی کا نام تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کی تمام زندگی نیکی کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راہ ہے۔

محکمِ الہی ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جب کو تو ال اس کو زد و کوب کرنے لگا تو اُس نے کو تو ال سے مخاطب ہو کر کہا: اے سردار میں نے جو کچھ کیا وہ محکمِ الہی تھا۔ کو تو ال نے کہا: جو کچھ میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی محکمِ الہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دکان سے مولیٰ چُر لے تو تیرے کہنے کے مطابق اُس نے خدا کے حکم سے چُرانی اور جب اس کو دُند سے رسید کیے جائیں تو یہ بھی خدا کا حکم ہو گا۔

حضرت شیخ الحداد

کہتے ہیں کہ ایک انگریز پادری کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن کی خدمت میں بطور تحفہ ایک دُوربین پیش کی۔ بزرگ نے انگریز سے دریافت کیا کہ کیا چیز لائے ہو؟ انگریز نے کہا کہ اسے دُوربین کہتے ہیں جس میں دُور کی چیزیں نزدیک تر دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے اس نیک اور صاحب کرامت بزرگ نے انگریز پادری کا بغور جائزہ لیا اور پھر فرمانے لگے: ”دیکھو! سامنے والی پہاڑی کے پیچھے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کیا تمہیں بھی کچھ دکھائی دے رہا ہے؟“

انگریز پادری نے نفی میں جواب دیا۔ یہ سُن کر ان بزرگ کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا اور فرمانے لگے: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی نظر عطا فرمائی ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کی ہر شے میں دیکھ سکتا ہوں۔“ پھر بزرگ نے پادری سے کہا ”مجھے پہاڑی کے پیچھے ایک گائے اور اُس کا پچھڑا فلاں رنگ میں نظر آ رہا ہے۔“ اُس کے ساتھ ہی بزرگ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک گول سا دائرہ بنایا اور پادری کو اس دائرے میں دیکھنے کے لیے کہا۔ پادری کی اُس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اُسے دائرے میں گائے اور اُس کا پچھڑا دکھائی دیئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر انگریز پادری و طیرہ حیرت میں ڈوب گیا اور بالآخر اپنا سامنے کر واپس چلا گیا۔

یہ عظیم صاحب کرامت ہستی حضرت سید امیر علی المعروف حضرت جی صاحب کوٹھ شریف کی تھی۔ جن کی علمی، روحانی اور اخلاقی روشنی کی ضیا پاشیوں سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔

سلطان اولیاء قطب دہراں حضرت سید امیر صاحب بن محمد سعید ۱۲۱۰ھ کو بمقام کوٹھ شریف آرائے عالم امکان ہوئے۔ افغانی معاشرے میں مروجہ طریق تعلیم کے مطابق پہلے آپ نے قرآن کریم مکمل کیا بعد میں ۲۸ سال کی عمر میں علم فقہ کے علاوہ علوم قواعد عربیہ، علوم بلاغتہ اور علوم عقول وغیرہ سے فیض یاب ہوئے

پھر آپ نے حضرت فضل حق صاحب نقش بندی پشاور کے حلقہ ارادت میں علوم سلوک باطن میں کمال پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ بعد حضرت سید امیر نے مولانا یار محمد اخونزادہ کا بلی سے بیعت کی اور اُن کی خصوصی توجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں مقامات سلوک طے کر کے مسند خلافت نبھالی۔ حضرت جی تحصیل کے زمانے میں ہی اخلاق اور سلوک کی کتابیں مثلاً عین العلم پڑھا کرتے تھے آپ اخلاق عظیم، خصائل کریمہ اور لباس زہد و تقویٰ سے سرفراز ہوئے۔

یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ خداوند قدوس جب اپنے کسی نیک بندے کو اپنے فضل و احسان سے ولایت کی خلعت فاخرہ اور کرامت کے رتبہ عالیہ پر مشرف اور سرفراز فرماتا ہے تو اُس کی شان اور تعظیم و کریم کی خاطر اُسے بعض خصائل اور کرامات سے نواز کر دوسرے لوگوں سے ممتاز اور افضل بنا دیتا ہے حضرت جی ایسی ہی کامل ہستیوں میں سے ایک تھے جن کی تعلیمات کی بدولت لوگ دین کی طرف راغب ہوئے اور عبادت و ریاضت کو اپنا شعار بنا لیا۔

حضرت جی کے والد محمد سعید اور چچا محمد قابل دونوں بھائی سلسلہ عالیہ قادریہ اور نقشبندیہ میں حضرت شیخ المشائخ جناب فضل احمد معصوم مجددی نقشبندی المعروف حضرت جی صاحب پشاور کے خلیفہ تھے۔ حضرت سید امیر نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں دو بزرگوں سے بیعت کی اور خلعت و خلافت حاصل کی۔ حضرت سید امیر المعروف حضرت جی صاحب کو ٹھٹھ شریف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے التجا درخواست تمنا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ میں کمی محسوس کرتے تو اُن پر حالت قبض طاری ہوتی مگر جب اللہ کے لطف و جمال کا مشاہدہ کرتے تو عالم بسط سے ہمکنار ہو جاتے۔ یہ حالت ظہر اور شام کی نماز کے بعد غائب ہو جاتی۔ اُن کی اس کیفیت میں یہاں تک شدت آ جاتی کہ مفروضہ نماز کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی مقرر ہوتا تاکہ وقت داخل ہونے یا دیگر ضروری امور کی اطلاع کے لیے حضرت صاحب کو مطلع کرے کیونکہ استغراق کی زیادتی کی وجہ سے یہ خوف ہوتا تھا کہ نماز کے اوقات یا دیگر ضروری امور فوت نہ ہو جائیں اور کبھی کبھی جب استغراق کی حالت طویل ہو جاتی تو کوئی بھی یہ خیال نہ کرتا کہ اس حالت سے ان کی واپسی ممکن ہوگی۔

استغراق کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ بعض موذی جانوروں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کی موجودگی کے باوجود حضرت جی کے بدن مبارک میں کمی قسم کی جھنجھٹ نہ ہوتی، ہر چند کہ یہ موذی کیڑے مکوڑے کے جسم کو کاٹتے بھی تھے مگر چونکہ اُن کو کمال استغراق حاصل ہوتا تھا اس لیے اُن کے کاٹنے کا اثر اُن کی حرکت وغیرہ سے ظاہر نہ ہوتا تھا۔

حضرت جی ایک صاحب کرامات بزرگ تھے اُن کی کرامات نے ایک عالم کو وطیرہ حیرت میں ڈال دیا۔ ہزارہ کی مشہور خود مختار ریاست تنول کے نواب فرید خان نماز جمعہ پڑھنے اکثر کوٹھ گاؤں آتے تھے، دن انگریزوں کا قاصد ضروری پیغام لے کر آیا۔ قاصد کو بتایا گیا کہ نواب صاحب نماز جمعہ پڑھنے کوٹھ میں ہیں۔ یہ سن کر قاصد بھی کوٹھ چلا گیا اور وہاں حضرت جی صاحب کی مسجد میں نواب صاحب کو پیغام ضروری کاغذات دیئے۔

نواب صاحب نے پیغام پڑھنے کے بعد اس کا جواب لکھ دیا اور پھر ہر گانے کے لیے اپنی قیصر جیب میں ہاتھ ڈالا مگر جیب میں ہیر نہ تھی۔ نواب صاحب پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔

اسی دوران حضرت سید امیر نواب صاحب کی پریشانی بھانپ گئے اور اُن سے پوچھا کہ کیوں حیران و پریشان ہو؟ نواب صاحب نے تمام حالات بتا دیئے جسے سن کر حضرت جی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ لمبا کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنا ہاتھ واپس لے آئے اور نواب صاحب کے ہاتھ میں مہر اور کچھ معمولی گیلی ریت تھادی پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا۔

”اب میری اور آپ کی مریدی صرف مہر تک محدود رہی۔“ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت جی صاحب نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے لیا کیا تو اس وقت میرے کانوں میں دریائے سندھ کی موجوں کی آواز آرہی تھی۔ حضرت جی کو مُرشدی کا رتبہ اور مقام وراثت میں ملا تھا۔ جس وقت آپ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر میں مصروف ہو جاتے تو ان کو ایسی لذت اور محبت حاصل ہوتی کہ نہ تو انھیں کسی دنیاوی لذت کی پروا رہتی اور نہ ہی آخرت کی راحتوں اور نعمتوں کی آرزو ہوتی۔

جب حضرت جی کی زبان مبارک پر خدا کا ذکر ہوتا تو سامعین و حاضرین کے دلوں میں لطف و سوز اور لذت و اثر پیدا ہو جاتا تھا۔ عبادت کے دوران آپ تمام دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات سے کنارہ کش ہو کر توجہ الی اللہ میں مستغرق ہو جاتے تھے شاید اسی وجہ سے بسا اوقات اُن کی دُعا اتنی دراز ہو جایا کرتی تھی کہ ساتھ والوں کو ساتھ دینے کی طاقت باقی نہ رہتی تھی مگر آپ کے دل اور دیگر اعضاء میں ایک ایسی شورش اور بھیاں بپا ہوتا تھا جسے اجاڑنے میں نہیں لایا جاسکتا۔

ایک روز آپ کا ایک عقیدت مند حضرت جی کی قدم بوسی کے لیے کوٹھ شریف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں اُسے جو کا ایک سبز خوشہ پڑا ہوا ملا۔ مُرید نے یہ خوشہ اٹھا لیا اور ہاتھ سے مل کر اُس کے دانے مُنہ میں ڈال لیے۔ اس کے بعد یہ مُرید حضرت جی صاحب کی قدم بوسی اور ملاقات سے مشرف ہوا مگر دوسرے روز ظہر کی نماز کے وقت جب حضرت صاحب مسجد مبارک کے ایک کمرے میں دیگر مُریدوں سے ملاقات فرما رہے تھے۔ تو اُس وقت مذکورہ مُرید بھی وہاں پر موجود تھا جس نے راستے سے جو کا خوشہ اٹھا کر کھا لیا تھا۔

حضرت صاحب نے تمام مُریدوں کو توجہ عنایت فرمانے کے بعد مذکورہ مُرید سے کہا کہ وہ تخلیہ میں اُس کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے حاضرین کمرے سے باہر آ گئے۔

پھر حضرت صاحب نے اس مُرید سے فرمایا ”تمہارے باطن میں حرام کا اثر نظر آتا ہے مگر وہ سبز رنگ کا ہے۔ چونکہ مُرید کے ذہن سے جو کے خوشے کا خیال نکل چکا تھا اس لیے اُس نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ اُسے کچھ علم نہیں کہ ایسا کیونکر ہوا مگر کافی سوچ بچار کے بعد جب مُرید کو خوشہ کھانے والی بات یاد آئی تو اُس نے حضرت جی سے سارا ماجرہ کہہ سنایا۔

حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہی جو کا خوشہ رزق حرام کا باعث بنا ہے۔ مُرید یہ سن کر بہت نادام ہوا اور آئندہ کے لیے وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی شے کو چھونے سے بھی گریزاں رہا۔

حضرت سید امیر کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ حق کو بلند کیا جائے اور باطل کو نیچا دکھایا جائے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے دشمنوں سے اس حد تک دشمنی کرنی چاہئے کہ وہ زیر ہو جائیں اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس حد تک دوستی کی جائے کہ وہ سر بلند ہو کر ترقی کے اونچے مقامات تک پہنچ جائیں۔

حضرت سید امیر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے سن لیتا ہے اس لیے زبان سے کوئی بے ہودہ اور ناگفتنی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح خداوند کی نازل کردہ کتاب اور کلام الہی کے علاوہ کوئی

دوسرا کلام نہیں سننا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اچھی چیزیں سننے کے لیے ہی انسان کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔

ایک مرتبہ کوئی اہل خیر اور نیک سیرت آدمی حضرت جی کی مسجد میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی تھا جو کہ اس شخص کے تابع تھا۔ وہ شخص جب ملاقات سے فارغ ہو گیا تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک خوش نوا اور کتابت اُس کا پیشہ تھا۔ اس شخص کے بارے میں معلوم یہ ہوا کہ وہ گوجرانوالہ کے موضع قلعہ میاں سنگھ کا رہنے والا ہے اور وہ اپنے چند علمی سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ سوات کے اخوند صاحب کے پاس گیا تھا مگر جب کوشش کے باوجود اس کی مشکلات کا حل اور مشکل مقامات کی گرہ کشائی نہ ہوئی تو وہ اس مقصد کے لیے حضرت سید امیر سے ملاقات کے لیے آگیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک عالم اور دانا سے معاملہ فہمی اور فراست میں یکتا ہے اور ہر علم و فن پر کافی دسترس رکھتا ہے مگر حضرت سید امیر نے اُس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اور اُس شخص نے بھی کوئی خاص بات حضرت جی کے گوش گزار نہیں کی تھی۔ مگر ایک بات ضرور تھی کہ وہ شخص کبھی کبھی حضرت سید امیر کی مبارک مجلس میں آکر استماع کرتا اور کچھ سن کر دوبارہ اپنے مخصوص گوشے میں جا کر کتابت کرنے میں مشغول ہو جاتا۔

ایک روز حضرت سید امیر نے دعا کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو اُن پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ دعا کو لمبی کرتے چلے گئے اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک مُرید سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم اثنان فضل سے مجھے اس شخص کی بیماری کے بارے میں مطلع فرمایا ہے جو کئی دنوں سے مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کتابت کرتا ہے۔

مُرید نے پوچھا حضرت! اس کی بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔
”کچھ عرصہ کے لیے اُس شخص کو کسی بدعتی کے ساتھ رہنا پڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اُس نے کسی فاسق کی مدح کی ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ وہ کسی صالح اور اہل سنت کی صحبت میں رہے اور کسی نیک آدمی کی مدح کرے۔“

مُرید نے یہ سننے کے بعد حضرت سید امیر سے عرض کی کہ حضرت! اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں مقیم اس خوشنویس کو آپ کی ہدایت کے بارے میں آگاہ کر دوں۔

حضرت سید امیر نے مُرید سے فرمایا ”تمہارے کہنے سے اس کے دل میں دوسوہ اور شک پیدا ہو گا۔ اس لیے تم فی الحال اسے کچھ نہ کہو۔ اُسے وقت مقررہ پر مطلع کر دیا جائے گا۔“

چنانچہ چند دن مُرید گزر جانے کے بعد حضرت سید امیر نے مسجد میں مقیم اُس خوشنویس کو اپنے پاس بلوایا اور اُس سے فرمانے لگے: ”اے اللہ کے بندے! قدرت نے مجھے تمہاری بیماری اور اُس کے علاج کے بارے میں آگاہی فرمائی ہے اگر تمہاری اعادت ہو تو بیان کروں۔“

وہ شخص فوراً بولا: حضرت جی یہ تو میری انتہائی خوش نصیبی ہو گی۔ یہی تو میرے دل کی مُراد ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ سید امیر نے تمام ماجرا اُس خوشنویس سے کہ سنایا جس پر وہ بے اختیار پکار اُٹھا۔
”ہا حضرت! آمنا و صدقنا“ یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ جب میں طالب علم تھا تو ایک

لذت اور خوشبو - دونوں کا مستقل ساتھ

فلورنگ ایسنس

کھانوں اور مشروبات میں
خوشبو کا اعلیٰ ترین معیار



مشرق کا انداز ہو یا مغرب کا، نمکین کھانے ہوں یا میٹھے، انواع و اقسام کے فرحت بخش مشروبات ہوں یا خوش ذائقہ کنفکشنری۔ لذت اور خوشبو دونوں کا مستقل ساتھ ہے۔



فلورنگ ایسنس، آپ کے کھانوں، مشروبات اور کنفکشنری کے لئے اعلیٰ ترین معیار کی خوشبو فراہم کر کے انکی لذت میں بیش بہا اضافہ کرتے ہیں۔

انتخاب کیجئے:

کیٹورہ - بریانی - وٹیرا - صندل - خش - گلاب
سجری - کبیرا - آم - بادام - سنگترہ
لیموں - انشاس



فلورنگ ایسنس - کھانوں میں خوشبو کا اعلیٰ معیار
بنائو لے: اسٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳ - دیال سنگھ مینشن شاہراہ قائد اعظم - لاہور



Repcom

استاد ملا حاجی سے شرح پڑھا کرتا تھا مگر وہ رافضی تھا۔ بیس ایک سال تک اُس کے پاس مقیم رہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں ایک حکیم آیا تھا جو انگریز کا نوکر تھا اور میں نے اُس کی مدح کی تھی۔ لہذا آپ کو وقت نے میرے حالات کے بارے میں بالکل صحیح آگاہی فرمائی ہے۔ آپ واقعی ایک پیچھے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اُس خوشنویس نے حضرت جی کے ہاتھ بیعت کر لی اور آپ ہی کی مدح سرائی کر لے لگا۔ حضرت سید امیر نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف عملی جنگ میں حصہ لیا مثلاً وادی پشاور میں مجاہدین کی لڑائیوں میں اٹک کے قلعہ پر مشہور تارتاری شہر خوں کے واقعہ میں حضرت جی کے کئی مریدوں اور چاہنے والوں کو بڑے بڑے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے ڈالا گیا تھا۔

اسی طرح حضرت سید امیر المعروف حضرت جی صاحب کوٹھ کے مجاہدانہ کارناموں کا دوسرا دور وہ ہے جب امیر دوست محمد خان دانی کابل نے سکھوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور جن میں آخر کار ۱۸۴۷ء میں جموں اور بنگال کے مقام پر سکھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں حضرت سید امیر اپنے مریدوں کے ہمراہ یوسف زئی کے فوجی لشکر میں شامل تھے اور انہی کی برکت سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سکھوں کے آخری حکمران سردار گلاب سنگھ کے عہد میں ۱۲۶۵ھ بمطابق ۱۸۴۹ء میں میجر جارج لارنس نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میجر نے حضرت جی سے بھی ملاقات کی۔ اُس کو یہ خوش فہمی تھی کہ جس طرح اور لوگوں کو لایچ یا دباؤ سے اُس نے قابو میں کیا ہے اسی طرح وہ حضرت جی کو بھی اپنی ہمنوائی پر آمادہ کرے گا مگر جلد ہی میجر لارنس کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ اس مرد مجاہد کو رام کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ انہی دنوں اتفاق سے وہ خط انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا جو انھوں نے کابل کے شاہ شجاع کو لکھا تھا جس میں انھیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں جہاں لوگ پہلے ہی انگریز کی بیخ کنی کے لیے کیل کانٹے سے لیس کھڑے تھے۔

اب انگریزوں نے کسی نہ کسی بہانے سے حضرت جی صاحب کو پابند سلاسل کرنے کا مکارانہ منصوبہ بنایا اور اس سلسلے میں جب انھیں کوئی محقول جواز نہ ملا تو انھوں نے حضرت سید امیر کے خلاف ۱۸۵۲ء کے بعد وہابیہ کے الزام میں مہم شروع کر دی جب کہ اس دوران حضرت جی صاحب کو ٹھٹھ سے ہجرت کر کے مہابن کے راستے ہوئے ہوئے بونیر میں باجکٹھ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ بونیر چیلہ اوازئی اور گدوں میں حضرت سید امیر کا بہت زیادہ روحانی اثر تھا۔

آخر کار انگریزوں کو جب حضرت سید امیر کی روحانی طاقت اور اثر و رسوخ سے زیادہ خطرہ لاحق ہوا تو انھوں نے ۱۲۷۷ھ کو بروز سوموار ۲۴ شوال کو حضرت جی صاحب کو گرفتار کر کے فوجی چھاؤنی میں پابند سلاسل کر دیا۔ مگر حضرت جی صاحب کی گرفتاری کے خلاف ان کے مریدوں ارادت مندوں کے علاوہ لوگوں کا ایک منہ زور طوفان اُٹھ آیا۔ آپ کے ہزاروں جانثاروں نے انگریزوں کے خلاف عملی اقدام کا فیصلہ کر لیا اور آخر کار انگریز کو حضرت جی صاحب کے جانثاروں کے احتجاج کے سامنے ٹھٹھ ٹھیکے پڑے اور سنگین صورتحال کے پیش نظر انگریزوں نے ۲۹ محرم الحرام ۱۲۷۸ھ کو حضرت سید امیر کو رہا کر دیا۔

حضرت سید امیر کی طرح اُن کی آل اولاد نے بھی مسلمانوں کے لیے عظیم ترمیمی دینی اور دینی خدمات دیں۔ اس وقت صوبہ سرحد میں اسلامیہ کالج کے نام سے علم و عرفان کی جو عظیم درسگاہ موجود ہے اُس کا شاگرد

حضرت سید امیر کے نواسے نواب صاحبزادہ عبدالقیوم نے ہی رکھا تھا۔ انھوں نے اسلامیہ کالج کے نی کی حیثیت سے اس ادارے کے قیام اور اس کی ترقی کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ نواب صاحبزادہ عبدالقیوم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے نام حضرت سید امیر نے انھیں دیکھتے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ انشاء اللہ اس بچے کا اقبال بہت بلند ہوگا۔

کہتے ہیں کہ حضرت جی صاحب کی بیٹائی آخری عمر میں بہت کم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آپ گاؤں سے باہر ریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کھیلے ہوئے بچوں میں سے آپ کا گزر ہوا۔ ایک مرید ۲۰ تین چار سال کے ایک بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر حضرت صاحب سے کہا کہ یہ بچہ آپ کا نواسہ ہے۔ اسی ران مرید نے اپنی قمیص کے دامن سے اس بچے کی ناک صاف کی۔ حضرت جی صاحب کی نظر کرم اس پر پڑی فرمانے لگے۔ ”مجھے اس بچے کے ناک صاف کرنے سے نوابی کی بو آتی ہے اور کرنا خدا کا کیا ہوا کہ یہی بچہ آگے کر نواب عبدالقیوم کہلایا۔“

حضرت سید امیر کی تعلیمات اور ان کے علوم و فکر کی بلندی ان کے افکار اور نظریات سے نمایاں تھی۔ آپ علم و فضل کے چرچے گاؤں گاؤں قریہ قریہ تھے۔

راوی بیان کرتا ہے: ایک مرتبہ میں نے حضرت جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ حضور ﷺ نے ایک جگہ فرمایا ہے ”یعنی سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا۔“ جب کہ دوسری جگہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے ”سب سے پہلے عقل کی تخلیق فرمائی۔“ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ”أَوَّلُ مَا

رأى من خلق الله ﷻ“ یعنی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلعت و جود سے سرفراز کیا ہے۔“
راوی نے کہا: میں نے حضرت جی صاحب سے درخواست کی میں ان احادیث میں تطابق چاہتا ہوں۔
چنانچہ میرے اس سوال کے جواب میں حضرت سید امیر نے ارشاد فرمایا کہ تینوں احادیث میں نور، عقل اور قلم ہے اور اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور نور عقل و قلم کا اُس ذاتِ ارک پر تغیر حالات و صفات کی وجہ سے ہے کیونکہ نور کا اطلاق تو آپ کی ذات مبارک پر اس لیے ہے نور سے اشیا کا ظہور ہوتا ہے۔ پوشیدہ چیزیں اور چھپی اشیا اُس سے ظاہر و عیاں ہو جاتی ہیں اور حضور اکرم ﷺ ذاتِ مبارک ایسی ہی ہے اسی طرح عقل کا اطلاق اُن کی ذات والا صفات پر اس وجہ سے ہے کہ عقل سے اد صاحب عقل ہے کیونکہ عقل ایک صفت ہے اور صفت موصوف کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔

پھر حضرت جی نے فرمایا کہ قلم کا اطلاق رسول اکرم پر اس لیے کیا گیا ہے کہ قلم سے لکھائی کی جاتی ہے اور اُس سے حروف کی صورتیں اور نقوش حاصل ہوتے ہیں اور حضور کی ذاتِ مبارک بھی اس قبیل سے ہے کیونکہ ان کے ذریعے موجودات اور مخلوقات کی صورت بنائی گئی پس وہ حقیقت میں حضور اکرم کی ذاتِ مبارک ہے۔
راوی کہتا ہے کہ حضرت جی صاحب نے ان تینوں احادیث کی تشریح اور تفصیل جس خوبی سے فرمائی اُس نے مجھے ذہن کو علم و عرفان کے بیش بہا تہزانے عطا کر دیئے۔

حضرت سید امیر نے ہمیشہ صبر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا وہ اپنے تابعین کو ہر عمل کا حکم دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے ارادت مندوں اور خلقِ خدا کو پیچ بولنے کی تلقین فرماتے۔ اُن کا کلام حق اور باطل کے درمیان ایک فصل ہے۔ وہ اپنے کلام کو خدا کے پاک نام سے شروع کرتے اور اُسی کے نام پر ختم کرتے تھے۔

حضرت سید امیر کا آخرت پر بہت پختہ یقین تھا۔ وہ عموماً لمحہ میں رکھے ہوئے مردہ کی طرح قبلہ رو لیٹتے تھے حتیٰ کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر مبارک کے نیچے با وضو ہو کر رکھتے تھے۔ حضرت جی صاحب نے پاؤں کو کبھی دراز نہیں فرمایا۔ اگر کبھی آپ پر نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا تو کبھی نیند کے لیے دراز نہ ہوتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی مرید نے آپ سے دریافت کیا "حضرت انسان کا بدترین دشمن کون ہے؟" آپ نے فرمایا "نفس انسان کا بدترین دشمن ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کو دبا کر رکھو۔"

حضرت سید امیر نے ۱۲۹۴ ذی الحجہ کو اس دار فانی سے اُس عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کا وصال پر آپ کے مریدوں عقیدت مندوں جن میں عورتیں مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ زار و قطار رونے شروع کیا آپ کا وصال شمالی مکان کے اسی کمرے میں ہوا تھا جو اُن کی عبادت گاہ بھی تھا۔

حضرت سید امیر کی وفات کے وقت اُن کے بہت سے مرید اور دوسرے لوگ اُن کے گرد بیٹھے تلاوت قرآن اور بعض کلمہ طیبہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ جب دن ہوا تو لوگوں نے اشراق کی نماز ادا کی اور حضرت صاحب کی میت کو کمرہ سے نکال کر شائقین کے دیدار کی خاطر صحن میں رکھ دیا۔ اُن کا چہرہ مبارک عام دیدار کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔

جب آپ آخری سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں مکانوں کی چھتوں کے اوپر اور دیواروں پر پردہ دار عورتیں بھی آپ کا آخری دیدار کرنے والوں میں شامل تھیں۔ حضرت سید امیر کے مزار کی جگہ کے بارے میں آپ کے صاحبزادے محمد اسرائیل اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ حضرت صاحب کی قبر مبارک اسی ٹیلہ کے اوپر بنائی جائے جو اس شہر کے شمال میں واقع ہے اور جس کو بُرج کہتے ہیں اور جہاں پر حضرت صاحب کے ایک بیٹے سید عبدالوہاب کا بھی مزار ہے جب کہ محمد اسرائیل صاحب کہنا تھا کہ حضرت صاحب کو اسی حجرہ مبارک میں جو کہ زندگی میں اُن کی عبادت گاہ تھی وہیں پر سپرد خاک کیا جائے تاکہ لوگ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں۔

حضرت سید امیر ایک مرتبہ خود بھی فرمایا تھے کہ ٹیلہ کی چوٹی اچھی اور مبارک جگہ ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر آپ کو مسجد کے ساتھ والی جگہ میں دفنانے پر اتفاق رائے ہوا اور آپ کے حجرہ کے سامنے ہی آپ کی قبر مبارک تیار کی گئی جہاں سے آج بھی ہزاروں عقیدت مند فیوض و برکات کی بھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔

حضرت داؤد طائی کے پاس ایک لونڈی تھی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی ایک دن اس نے حضرت سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج تھوڑا سا گوشت پکا لوں۔ آپ نے فرمایا: "ہاں پکائے۔" اُس نے خوب سنوار کر گوشت پکایا۔ جب اُس نے گوشت آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے پوچھا: "یتیموب کا کیا حال ہے؟" لونڈی نے کہا: "بے چارے پہلے کی طرح خستہ حال ہیں۔" چنانچہ آپ نے لونڈی کو ہدایت کی کہ وہ یہ گوشت یتیموب کو کھلا آئے کیوب کہ یتیموب کا کھایا ہوا عرش پر پہنچے گا اور میرا کھایا ہوا خاک میں مل جائے گا۔

ابن الفارض

یہ داستان بنی سعد قبیلے کے ایک عظیم فرزند کی ہے جو صاحب جمال بھی تھا اور صاحب کمال بھی جس نے عشق حقیقی کی خاطر خاردار راہوں پر چلنا اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ جنہوں نے دنیاوی خواہشات اور آرزوں سے منہ موڑ کر فقر اور درویشی کی راہ اختیار کر لی تھی۔ یہ مرد جلیل عالم فاضل اور روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ ذوق بھی رکھتے تھے۔ انھوں نے ایک ولی ہونے کے باوجود دوسرے اولیائے کرام کی تفسیر اور شرح کو لکھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا اور بالآخر اپنے ان نیک اعمال سے ایک روز اپنی منزل مقصود کو پایا۔

جب عرب کی معاشی معاشرتی اور تمدنی زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا تو آپ کا خاندان فکر معاش کی تلاش میں مصر چلا گیا۔ اسی خاندان میں ایک عالم فاضل شخص بھی تھا جس کے علوم دینی نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ حتیٰ کہ مصر کے بڑے بڑے عالم فاضل بھی اُس سے مشورے لینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی عالم فاضل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا۔ جس کی عادات و خصائل بچپن ہی میں درویشانہ تھے۔ وہ بہت کم دودھ پیتا تھا۔ اور بہت کم سوتا تھا۔ اُس نے عام بچوں کی طرح دودھ کے لیے کبھی چیخ و پکار نہیں کی تھی۔ اسی دوران والدین پر انکشاف ہوا کہ یہ بچہ اکثر روزے سے رہتا ہے۔ اسی بات پر اُسے سارے گاؤں میں شہرت حاصل ہو گئی۔

شاید اسی لیے والدین نے بھی اپنے بیٹے کی تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ چونکہ والد کا نام فارض تھا اس لیے بچے کو ابن الفارض کے نام سے مخاطب کیا جانے لگا۔

ابن الفارض کے بارے میں بہت سے درویشوں اور بخیوں نے بھی پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر روحانی اور دینی علوم میں بڑا نام کمائے گا اور اس کے آثار بہت جلد نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ جب شعور کو پہنچے تو وہ درویشوں اور قلندروں کی مجالس میں جا کر بیٹھتے،

ان کی باتیں سنتے اور حلقے میں محفوظ کر لیتے۔ ان باتوں پر خود بھی غور کرتے اور خود ہی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔
ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ اپنے والد کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ باپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ باپ کو چھوڑ کے بزرگوں کی صحبت میں جاتے تو فارغ کو بڑی کوفت ہوتی اور وہ پریشانی میں ادھر ادھر چکر لگانے لگتے۔ جب بیٹا آجاتا تو پوچھتے: "عمر! تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔"

عمر جواب دیتے: "باوا جان! یہاں بغداد سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا تھا۔" ناراض نے انہیں سمجھانا چاہا۔ "بیٹے! میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تم بزرگوں سے نہ ملو، مگر میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم بزرگوں کے پاس دور جاؤ اور بیٹے! تم یہ بھی یاد رکھا کرو کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت رہتی ہے۔" آپ نے جواب دیا: "مخرم پدر بزرگوار! میں بزرگوں کے پاس خود نہیں جاتا بلکہ مجھے بلایا جاتا ہے۔ مجھے آواز دی جاتی ہے اور میں کھنچا چلا جاتا ہوں۔ آپ اگر مجھ کو گھر میں روکنا چاہتے ہیں تو روک دیا کریں، آپ کو بھی کسی اتنی ہی طاقتور کشش سے کام لینا پڑے گا جتنی کشش سے مجھے بزرگ اپنے پاس بلالیا کرتے ہیں اور میں بے اختیار کھنچا چلا جاتا ہوں۔" والد نے مایوسی سے کہا: "بیٹے! میں وہ کشش کہاں سے لاؤں گا؟"

عمر نے جواب دیا: "باوا جان! آپ یقین کریں! میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے۔" باپ نے اپنے دل کی بات کی: "بیٹے! عمر! تو جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ عرب کا ایک معزز خاندان ہے۔ اس خاندان کا علم و فضل مشہور ہے۔ میں نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں تو بھی مصر کے نامی گرامی علما کی صفوں میں اپنی جگہ بنانے مگر جب یہ محسوس کرتا ہوں کہ تو دنیا کے لائق ہی نہیں تو مایوس ہو جاتا ہوں اور دل کی عجیب سی حالت ہونے لگتی ہے۔" عمر نے باپ کی باتیں بڑی توجہ سے سنیں اور کچھ سوچ کر جواب دیا: "باوا جان! آپ خواہش کی بات کرتے ہیں خواہشیں کس کی پوری ہوتی ہیں جو آپ کی پوری ہوں گی۔ میری کچھ خواہش ہے اور آپ کی کچھ، بات کس طرح بنے گی؟ آپ نے تو دنیا کو بہت قریب سے اور ایک عرصے سے مسلسل دیکھا ہے، آپ کو دنیا نے کیا دیا؟ اور اگر میں کوشش کر کے علما کی صف میں بیٹھ بھی گیا تو وہاں سے مجھے ملے گا کیا؟ شاید، مذاہن اور پشیمانیاں۔ اس کے سوا دنیا کے پاس ہے ہی کیا جو یہ کسی کو دے گی۔ میں دنیا سے یہ چیزیں نہیں لینا چاہتا، دنیا میرا پیچھا کرے گی اور میں اس سے بھاگتا رہوں گا۔ دنیا میری جھولی میں مذاہن اور پشیمانیاں ڈالنے کی کوشش کرے گی اور میں یہ چیزیں دنیا کی جھولی میں ڈال دوں گا۔"

باپ نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا: "میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں تیرے معاملات اور معمولات میں دخل نہیں دوں گا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تجھ سے کس قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی گزار چکا، اب تجھ کو اپنی زندگی گزارنا ہے جس طرح مناسب سمجھو گزارو، میں خاموش رہوں گا۔"

بیٹے نے باپ کو نظر بھر کے دیکھا اور آہستہ سے کہا: "آپ نے یہ جو کچھ کہا، کیا آپ اس پر ہمیشہ قائم رہیں گے؟"

باپ نے جواب دیا: "کیوں نہیں؟ کیا تجھ کو شبہ ہے؟"

عمر نے کہا: "مجھے شبہ نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے شاید آپ نے اس کے مفہوم کی وسعتوں پر غور نہیں کیا؟"

باپ نے جواب دیا: "بیٹے! میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے معانی اور مطالب کے پھیلانے پر غور کر کے کہا ہے۔ تو یقین کر اور اللہ نے چاہا تو اس کا تجربہ بھی تجھے ہو جائے گا۔"

عمر نے عرض کیا: "تب پھر آپ سے میں ایک درخواست کروں گا، حالانکہ آپ نے مجھے جواب دیا ہے اس میں درخواست کی نہیں مطلع کرنے کی ضرورت تھی مگر میں اس کے باوجود آپ سے درخواست کروں گا۔"

باپ نے کہا: "اس لمبی تمہید کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تجھ کو جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈال۔"

عمر نے کہا: "باوا جان! میں نے جو راہ اختیار کی ہے اس میں سیر و سیاحت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں اپنے سفر کا آغاز سیر و سیاحت سے کرنا چاہتا ہوں۔"

باپ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے پوچھا: "تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب تو مجھ سے بھڑ جائے گا؟"

عمر نے جواب دیا: "جی ہاں باوا جان۔ میں یہ بھی ماننا ہوں کہ آپ مجھے بے حد چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے

ہیں مگر میں جس راستے پر چل پڑا ہوں اس میں یہ ناگزیر ہے۔ اس لیے میں نے اپنی سیر و سیاحت میں ذرا سی لمبک بھی رکھی ہے، اس لمبک سے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔

باپ نے ترانگوں سے بیٹے کی طرف دیکھا، پوچھا: "یعنی وہ کس طرح؟" عمر نے جواب دیا: "میں سیر و سیاحت کے لیے اس پاس چلا جایا کروں گا، صبح جاؤں گا اور رات کو واپس آ جایا کروں گا۔ اس طرح آپ مجھے روزانہ ہی دیکھ لیا کریں گے اور آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔"

باپ نے غمزہ آواز میں کہا: "وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ تشویش رہے گی کہ تو معلوم نہیں کہاں چلا گیا اور کس حد تک غیریت سے ہے، جب تک تو واپس نہیں آئے گا میں مستقل اذیت میں رہا کروں گا۔"

باپ کی بات بھی درست تھی مگر ان کا اندیشہ، ان کا خدشہ ہے جان نہیں تھا، باپ نے عمر کو لا جواب کر دیا تھا، ذرا سوچ بچار کے بعد جواب دیا: "باوا جان! جب میں رات کو واپس آ جایا کروں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں کہیں دور نہیں جاؤں گا اور جب دور نہیں جاؤں گا تو خطرہ بھی کم ہی رہے گا اور خطرے کی کمی کا احساس آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔"

باپ نے کہا: "بیٹے عمر! بات صرف اتنی سی ہے کہ تو بیٹا ہے اور میں باپ ہوں، باپ کے احساسات کا تو اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہر حال میری طرف سے تجھ کو اجازت ہے لیکن حسب وعدہ ہر روز رات کو میری واپسی ضروری اور لازمی ہوگی۔"

عمر نے اٹھ کے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا: "باوا جان! میری دعا ہے کہ اللہ آپ بیسا باپ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ آج میں بے حد خوش ہوں۔ آپ نے میری مشکل آسان کر دی ورنہ میں کہیں کا نہ رہتا۔"

عمر نے دوسرے دن علی الصبح جنگل کا رخ کیا۔ یہ جنگل ذرا قافلے پر تھا اور یہاں سے جو قافلے گزر کے شہر میں داخل ہوتے تھے وہ اس جنگل کے پار سے میں اچھی رات نہیں رکھتے تھے۔ قافلے والوں کا تجربہ تھا کہ جنگل نہ صرف یہ کہ لیٹروں کی پناہ گاہ تھا بلکہ اس کے جنوبی حصے میں درندے بھی رہتے تھے اور کبھی کبھار ان درندوں نے مسافروں پر حملہ بھی کیا تھا۔ عمر نے اپنے لیے اسی جنگل کو پسند کیا تھا۔ انھوں نے اپنے لیے جنگل کے اس حصے کو پسند کیا تھا جو قافلوں کی رہ گزر میں نہیں تھا۔ یہاں گھنے درختوں پر پرندوں کی چہکار اور پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ نے عمر کو بہت متاثر کیا۔ یہ ان آوازوں میں کھو گئے۔ سبز سے کی خاص ملک

اور پتوں کی سرسراہٹ نے عمر کو بہت مسرور کیا۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ یہاں دندے بھی ہوتے ہیں۔ انھوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے نور گا کر باتیں شروع کر دیں: "اے اللہ العالمین! میں تیرا عابد و کمزور بندہ ہوں اور تیرے لیے گھر سے نکل کر یہاں تک آچکا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور ماننا ہوں کہ تو طالب حق کو بالواس نہیں کرتا میں تیری تلاش میں نکلا ہوں اس لیے مجھے یقین ہے کہ تو مجھ کو مایوس نہیں کرے گا۔"

یہ دیر تک یوں ہی گزر گزرتے رہے اور اس میں اتنے منہمک اور متغرق ہوئے کہ اپنے اس پاس کا ہوش ہی نہ رہا۔ شام کو جب اندھیرا ہونے لگا تو تاریکی کے احساس نے انھیں جنگل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ راستہ لمبا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جو بھی شناسا ہوا انھیں مخاطب کیا مگر یہ تو اس کو دیکھ ہی سکے اور نہ اس کی آواز سن سکے۔ وہ انھیں سکی سمجھ کر مسکرا دیے۔

گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ انھوں نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دیا وہ کھل گیا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھا اندر چراغ کی مدھم روشنی میں فارمن ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹے پر جیسے ہی نظر پڑی بولے: "تو آگیا۔ میں در سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔"

عمر نے جواب دیا: "باوا جان! آج بتائیں کہ میں اپنے وعدے کے مطابق آگیا یا نہیں؟" باپ نے سوگوار لہجے میں کہا: "بیٹے عمر! تجھ کو میری اذیتوں کا علم نہیں، وہ نہ ایسی بات نہ کرتا۔" عمر نے جواب دیا: "باوا جان! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھے آپ کی اذیتوں کا اندازہ نہ ہوتا تو میں یہاں یعنی گھر واپس نہ آتا۔"

باپ نے بیٹے کو کھانا کھلایا اور پوچھا: "آج تو کہاں چلا گیا تھا؟" عمر نے اس جنگل کا ذکر کیا۔

فارمن خوف سے اچھل پڑے۔ پھر سوال کیا: "تو اس جنگل کی بات کر رہا ہے نا جو صر سے قافلے بہت کم گزرتے ہیں؟"

عمر نے جواب دیا: گھر میں کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ یہاں سے قریب تو بس وہی جنگل ہے۔
 باپ پر ستانا سا طاری ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو جیسے اپنے ہوش و حواس ہی میں نہیں رہے۔ آخر سرد آہ بھر کے بولے: اس جنگل
 میں وقت گزار کے واپس آ جانا کمال کی بات ہے۔ وہاں سے کوئی تنہا آدمی واپس بھی آ سکتا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔

اب فارض کو اپنے بیٹے کی عظمت اور بزرگی کا کچھ کچھ یقین ہو چلا تھا۔
 عمر نے رات کا کچھ حصہ سکون سے گزارا اور پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ فارض اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے فجر کی اذان
 سے ذرا پہلے بیدار ہوئے تو بیٹے کا خیال آیا۔ سوچا نماز کے لیے جگا دیا جائے مگر پھر یہ سوچ گھبراہٹ میں رہے کہ سو رہا ہے تو سونے ہی
 دیا جائے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ
 اٹھے تو دن کی روشنی نے ہر چیز کو صاف اور واضح کر دیا تھا۔ آپ نے اس روشنی میں عمر کے بستر کا جائزہ لیا تو وہ خالی نظر آیا۔ دل دھک
 سے رہ گیا۔ بستر کے قریب گئے، اُسے غور سے دیکھا تو بستر کی سلوٹوں سے اندازہ ہوا کہ اس پر سونے والے نے شاید ایک ہی کروش
 میں پوری رات گزار دی تھی۔ اس پر بیٹھ کر ٹٹول کر دیکھا وہ بالکل سرد ہو رہا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ اس پر سونے والا کب کا اٹھ
 چکا تھا۔

دوسری طرف عمر نے پھر اسی جنگل کا رخ کیا تھا۔ چلتے چلتے انھیں طویل فاصلے کا اس وقت احساس ہوا جب دن کی روشنی
 نے راستے کی ہر شے کو واضح کر دیا تھا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں بالکل ستانا نہیں تھا۔ پردوں کے شور نے پورے جنگل کا سکون
 برباد کر دیا تھا۔ گاہ بگاہ اس شور میں کسی درندے کی گھن گرج بھی شامل ہو جاتی اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم رکنے لگتے لیکن اس
 دوران کوئی ان کے کانوں میں کتا۔ اسے عمر اتنی بھی اسی اللہ کا بندہ ہے جس نے درندوں کو پیدا کیا، پھر یہ خوف کیوں لو رکس سے
 تو اپنے خدا کو اس کا جواب کیا دے گا؟

اس آواز نے درندوں کا خوف بھی دل سے نکال دیا۔ عمر نے وہیں دوسرا ٹھکانا بھی پیدا کر لیا اور اللہ کی یاد میں محو ہو گئے۔
 اس محویت میں جب ذرا ہوش آتا تو وہ اپنے دل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے۔ وہ یہ ہانسنے کی کوشش کرتے کہ دل میں کوئی تبدیلی
 آئی۔ دل میں جذب و کیف کیوں نہیں پیدا ہوا؟

اس عمل میں بیٹے گزار دیے لیکن دل میں ایسی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوئی جس سے وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے۔
 باپ کا وہی عالم تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو وہ اس سہ پہلے ہی جا چکے ہوتے صلات کو واپس آتے تو باپ چراغ کی روشنی
 میں بیٹے کی شکل دیکھ کر خوش ہو جاتے اور اس دیدار ہی کو غنیمت سمجھتے۔
 ایک رات جب وہ گھر واپس آئے تو باپ نے ان کو طویل اور افسردہ محسوس کیا۔ پوچھا: بیٹے عمر! کیا بات ہے تو چپ چپ
 کیوں ہے آخر؟

عمر نے جواب دیا: کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔
 باپ نے اصرار کیا: خاص بات کیوں نہیں؟ کوئی بات ہے ضرور۔ اس کو مجھ سے کیوں چھپا رہا ہے؟
 عمر نے کوئی جواب نہ دیا۔

باپ کی تقریریں اپنے بیٹے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بیٹا اپنے باپ کے بے پایاں تجسس سے لاعلم تھا۔
 کچھ دیر بعد باپ نے پھر وہی سوال کیا: عمر! کیا بات ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟
 عمر نے ایک بار پھر ٹالنے کی کوشش کی: کس سوال کا جواب؟

باپ نے کہا: میں تم کو مسلسل افسردہ اور طویل دیکھ رہا ہوں۔ میں جانتا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟
 عمر نے اپنے دل کا بوجھ دکھانا چاہا، صاف صاف بتا دیا: دادا جان! آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ میں کتنے عرصے سے بیرونی
 میں مشغول ہوں؟

باپ نے جواب دیا: شاید سال ہونے کو یا پھر؟
 عمر نے کہا: ابھی تک میں اس سوز و گم کی کیفیت سے محروم ہوں جس کی میں آرزو کر رہا ہوں۔ کتنا عجیب
 میں کیا کروں؟
 باپ نے جواب دیا: بیٹے عمر! تو کیسے نادانی کی باتیں کر رہا ہے جس سوز اور کیفیت کی تو بات کر رہا ہے وہ سال بھر

ریاضت سے کہاں ملتی ہے، اس کی طلب میں تو اللہ کے بندے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ تو اپنی کوشش جاری رکھ اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، ویسے میں ایک بات تو اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں۔“

عمر نے دریافت کیا۔ ”کون سی بات؟“

باپ نے جواب دیا۔ ”یہ بات کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، خوش ہے اور تو جو کچھ کر رہا ہے وہ بے کار نہیں جا رہا۔“

عمر پر کیچی طاری ہو گئی، پوچھا۔ اتنی بڑی بات آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟

باپ نے جواب دیا۔ اس طرح کہ اللہ اگر تجھ سے راضی نہ ہوتا تو آج تو زندہ نہ ہوتا، کسی درندے کا لقمہ ترہن چکا ہوتا۔

عمر نے اپنی کوششوں کے اس پہلو پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔

والد صاحب رک رک کر کہہ رہے تھے۔ اس جنگل سے کبھی کبھار تنہا گزرنے والا بھی زندہ نہیں بچا اور تو وہاں ہر روز ہی آتا جا رہتا ہے یہ کرات ہے ایک قسم کی ماس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔“

فارص کی بات میں وزن تھا، سہمائی تھی، گہرائی ہی گہرائی تھی۔ عمر کو ہنجر جھری سی آگئی، ایک نشہ سا پورے وجود میں گردش کرنے لگا۔ آہستہ سے اپنے باپ سے کہا۔ آپ نے مجھ پر کیا پدیر بزرگوار۔ میں نے اس طرح تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔“

اب عمر نے اپنے منصوبے میں ذرا سی تبدیلی کر دی۔ ان کے والد ان کی رات گئے آمد کے عادی ہو چکے تھے اس لیے انھوں نے اپنے معمولات میں فرق پیدا کر دیا اور دو دو تین تین دن تک غائب رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس جنگل سے بھی دور نکل جاتے تھے ان کے والد کو اس عمل سے کچھ عرصہ بڑی اذیت رہی۔ جب عمر کئی دن بعد اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنے باپ کو بہت پریشان دیکھتے۔

اسی طرح کئی دن بعد جب وہ اپنے گھر میں رات گئے داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے والد دروازے کے پاس بیٹھے سو رہے ہیں اور اور مغلوب ہو چکے تھے۔ انھوں نے دروازے کو کھلا رکھا تھا تا کہ عمر جب واپس آئیں تو انھیں اندر آنے میں زحمت نہ اٹھانا پڑے۔

عمر نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے باپ کو آواز دی۔ ”باوا جان ہیں آگیا۔“

باپ نے آنکھیں کھول دیں۔ بیٹے عمر کیا تو آگیا؟ کیا سچ فوج، واقعی؟“

عمر نے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آنکھوں سے لگا لیے اور انھیں بوسہ دیا۔ ”آپ دیکھیں تو سہی۔“

باپ نے انھیں کھانا دیا۔ وہ بہت بھوکے تھے۔ بھرکھانا کھاتے رہے اور فارص دیکھتے رہے آخر میں فارص نے کہا۔ ”میرا خیال ہے آج کل تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہے؟“

عمر نے جواب دیا۔ ”جب کوئی محنت کی تلاش میں نکلتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔“

باپ نے انھیں آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ ”بیٹے! اب میں خود کو چراغِ سحری محسوس کر رہا ہوں، زندگی کا چراغ تیز ہواؤں کی زد میں ہے اس لیے تو میرے پاس ہی رہ۔“

عمر نے باپ کی بات مان لی اور واقعی کچھ دنوں بعد ہی یہ چراغِ گل ہو گیا۔ عمر کو بڑا دکھ ہوا لیکن رونے کو وہ شیتِ ایزدی کی خلاف ورزی سمجھتے تھے اس لیے خاموش رہے اور اس حد سے کو بخر و خوبی جھیل گئے۔

اب وہ بالکل آزاد تھے۔ انھوں نے خود کو سلوک و طریقت کی طرف متوجہ کر دیا اور جب کچھ عرصہ گزار کے بھی اُن پر کوئی چیز منکشف نہیں ہوئی تو اُن پر لمحہ فکریہ کی ابتدا ہو گئی۔ وہ سوچتے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ان کی محنت رائیگاں کیوں جا رہی ہے۔ ان کی کوششیں بے اثر کیوں ہیں؟ آخر انتہائی سوچ بچار کے بعد انھوں نے فیصلہ کیا کہ کسی مدرسے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی انھوں نے شہر کے ایک مدرسے کا رخ کیا۔ مدرسے کے دروازے پر انھوں نے ایک ریڑھی پر سبزیاں رکھی دیکھیں۔

ریڑھی تو موجود تھی لیکن سبزی والا کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اچانک اُن کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی جو مدرسے کے باہر وضو کر رہا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو یہ سبزی فروش ہے۔ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وضو کے اختتام کا انتظار کرنے لگے لیکن اس دوران وضو کی ترتیب اور تمام باتیں یاد ہو کر گزریں اور غیر شرعی انداز دیکھا۔ مسج پہلے اُٹھیاں بعد میں پاؤں دھو لیے اور پھر منہ وضو شروع کر دیا۔ ان بڑے میاں سے ذرا دُور مدرسے کے اساتذہ وضو کر رہے تھے۔ انھوں نے سوچا،

یہ کیا شخص ہے کہ اساتذہ کے قریب اور اُن کے سامنے غلط سلط وضو کر رہا ہے اور کوئی اسے ٹوکتا تک نہیں۔

سیارہ ڈائجسٹ

عمر ابھی یہ سوچا ہی رہے تھے کہ اس سبزی فروش نے اُن کی طرف دیکھا اور کہا: "اے عمر! تم یہاں مصر میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو۔ یہاں تم پر کشود کار نہیں ہوگا۔ تم کمزور سرزمین حجاز کیوں نہیں جاتے۔ فتح کا وقت قریب ہے۔ وہاں جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔"

اُس بڑھے سبزی فروش کے صاحب کشف و باطن ہونے کا شبہ نہیں رہا۔ یقین ہو گیا کہ یہ شخص پہنچا ہوا ہے اور وضو میں شرعی بے تہی کا مقصد غالباً اخلائے حال تھا۔ عمر اُن کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا: "سیدی! میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سوچا اُس پر فخر مندہ ہوں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا درست لیکن کہاں میں لو کہاں تک معظمہ۔ یہ حج کا زمانہ بھی نہیں کہ میں کسی قافلے میں شامل ہو کر سرزمین حجاز میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ میں تنہا ہوں اور میرے پاس سفر خرچ بھی نہیں۔"

بڑھے سبزی فروش نے کہا: "اچھا نماز پڑھ، پھر تو مکہ بھی پہنچ جائے گا۔"

انہوں نے نماز ادا کی اور اُنھی بڑے میاں کا ساتھ اختیار کیا۔

عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے سوجانے کی ہدایت کی۔ عمر نے دریافت کیا: "اتنی جلدی؟"

بڑے میاں نے جواب دیا: "ہاں، اتنی جلدی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اُس پر عمل کر۔"

عمر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ بڑے میاں کہنے لگے: "تو مدد سے آیا تھا۔ یہاں سے تجھ کو کیا ملتا؟"

عمر نے پوچھا: "آپ کی ریڑھی کہاں ہے؟ سبزی والی؟"

بڑے میاں نے جواب دیا: "یہیں مدد سے میں ایک طرف کھڑی کر دیتا ہوں، صبح پھر نکل جاؤں گا۔"

عمر سونے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ اُن کی آنکھ لگ گئی۔ خوابیدگی میں انہوں نے محسوس کیا کہ بڑے میاں ان سے کہہ رہے ہیں: "عمر! سامنے دیکھ۔ وہ رہا مکہ معظمہ۔ اب تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔"

یہ اُسٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ جب انہوں نے مکے کو واقعی اپنے سامنے پایا۔

انہوں نے اپنے اُس پاس بڑے میاں کو تلاش کیا، اُن کا کہیں پتا نہ تھا۔ یہ اُسٹھ اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگے۔

اب انہوں نے اپنے اندر تہدیلیاں محسوس کیں۔ مشکلیں آسان ہونے لگیں اور دل میں کشودگی پیدا ہو گئی۔

یہاں بھی انہیں جنگل کی فکر ہوئی اور ادھر ادھر گھوم پھر کے سیاحت کا مشغلہ اختیار کیا۔ یہ چلتے چلتے ایک ایسے جنگل میں داخل ہو گئے جہاں درندے رہتے تھے۔ قریب کی آبادی والوں نے جب انہیں تنہا جنگل کی طرف جاتے دیکھا تو متنبہ کیا: "لے لو جوان! کہاں؟"

اس جنگل میں مت جانا، یہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔"

انہوں نے جواب دیا: "بھائیو! میں اُس کے بھروسے پر جنگل جا رہا ہوں جس نے شیر کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر درندہ مجھ سے شکم سیر ہونا چاہے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں مطمئن رہوں گا کہ میں نے کسی کی بھوک مٹادی؟"

لوگوں نے انہیں خطی، جنونی اور پاگل سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ آپ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں بہت سکون تھا۔ یہ لکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنے لگے۔

رات جنگل میں گزاری اور فجر سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ اب میں مکہ معظمہ کس طرح پہنچوں، انہیں فجر کی نماز حرم شریف ہی میں ادا کرنا تھی۔ یہ جنگل سے نکلے اور ایک راہ گیر سے پوچھا: "بھائی! میں حرم شریف میں فجر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے میں کدھر سے جاؤں کہ جلد از جلد حرم شریف تک پہنچ جاؤں؟"

راہ گیر نے اوپر سے نیچے تک انہیں حیرت سے دیکھ کر پوچھا: "بھائی! تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟"

انہوں نے جواب دیا: "میں اپنے ہوش و حواس میں ہی ہوں کیا میں تمہیں دیوانہ لگ رہا ہوں؟"

راہ گیر نے کہا: "بیٹیک تم دیوانے ہو۔ حرم شریف یہاں سے دس شہاد روز کی مسافت پر ہے اور تم وہاں فجر کی نماز پڑھنے کا خواب دیکھ رہے ہو، کیا یہ پاگل پن نہیں ہے؟"

انہیں بڑی حیرت ہوئی اور پہلی بار یہ بات اُن کے علم میں آئی کہ وہ حرم شریف سے بہت دور ہو گئے ہیں۔

یہ راستے کے کنارے بیٹھ کر روئے لگے۔ انہیں حرم شریف سے دوری نے بہت آزرہ کر دیا تھا۔

کہ دیر بعد انہیں اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہیں کھولیں اور اُس طرف دیکھا تو کچھ عجیب سی حالت ہو گئی۔

عظمت شیران کے پاس کھڑا تھا۔ انھوں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ اگر شیر بھوکا ہے تو انھیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے کام آنے والے ہیں۔

شیران کے سامنے بیٹھ گیا اور مہم سے اشارے کرنے لگا۔ انھوں نے پوچھا: کیا بات ہے؟
شیر نے گردن ہلاتا کے اشارے کیے۔ وہ اپنی پیٹھ پر بیٹھ جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ شیر اسی وقت انھیں لے کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ انھوں نے شیر کے بال پکڑ لیے۔ جھٹکوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد شیر رگ گیا اور یہ دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ حرم شریف کے سامنے پہنچ چکا تھا آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، ایسا کجا جیسے وہ خواب دیکھ رہے ہوں۔

انھوں نے حرم شریف میں نماز فجر ادا کی اور باہر نکل کر سوچنے لگے کہ اب ان کا اس جنگل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، شیر چلا گیا ہوگا لیکن انھوں نے دیکھا، شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پھر اونٹ کی طرح بیٹھ گیا اور یہ اس پر سوار ہو گئے۔ وہ انھیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان پر نیم خوابیدگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور جب ہوشیار ہوئے تو خود کو جنگل کے سامنے دیکھا، شیر انھیں چھوڑ کر چلا گیا آبادی والوں نے یہ منظر دیکھا تو سہم گئے اور ان کے پاس جانے میں ہٹ محسوس کرنے لگے۔
ایک نے پوچھا: حضرت! آپ کون ہیں؟ آدمی یا جن؟

آپ نے جواب دیا: میں آدمی ہوں، بالکل تمھاری طرح۔

اس شخص نے کہا: اگر آپ آدمی ہیں تو عجیب و غریب آدمی ہیں۔ ویسے ہم نے کسی آدمی کو شیر کی سواری کرتے نہیں دیکھا۔

آپ نے جواب دیا: تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا جب کسی انسان کے ساتھ خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے تو بڑی نادر چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں۔

اس واقعے کے بعد شیر آپ کے پاس بالنگتے کی طرح رہنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح آپ کو حرم شریف تک لے جاتا اور واپس لاتا چہ میگوئیاں بڑھنے لگیں۔ آپ لوگوں میں شیر سوار کئے جانے لگے۔ آپ نے اسی حال میں کئی سال گزار دیے۔
ایک دن آپ حرم شریف سے واپس آ کے جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے ایک طرف سے آواز آئی: "عمر! میرے پاس آؤ۔"

میں تمھارا انتظار کر رہا ہوں۔

انھوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آخر اس آواز کو اپنا واہمہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔

اب ایک پھر وہی آواز سنائی دی: "عمر! کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ میرے پاس پہنچو، میں جاں بلب ہوں اور تمھارا انتظار کر رہا ہوں۔"

اب آپ نے اس آواز کو پہچان لیا تھا، یہ اسی بوڑھے سبزی فروش کی آواز تھی جسے وہ مصر میں چھوڑ آئے تھے اور جس کے طفیل آپ حرم شریف تک پہنچے تھے۔

انھوں نے پوچھا: آپ کہاں سے بول رہے ہیں، آپ تو دکھائی بھی نہیں دے رہے، پھر میں آپ کے پاس کس طرح پہنچوں؟

ان سوالوں کے جواب کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انھیں فوراً ہی جواب مل گیا: صاحبزادے! یہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو تم۔ اس وقت میں مکہ یا سرزمین حجاز میں نہیں، قاہرہ میں ہوں۔ تمہیں قساہرہ آنا ہوگا۔
آپ جنگل سے نکل کر عام شاہراہ پر آ گئے۔ دیکھا، یہاں شیران کا انتظار کر رہا ہے۔

آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: "تو نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟"

شیر اونٹ کی طرح بیٹھ گیا اور اپنی پشت پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔

آپ نے کہا: "لیکن اس وقت مجھے مصر قاہرہ کا سفر درپیش ہے تو مجھے کس طرح وہاں پہنچانے کا؟"

شیر اپنی جگہ بیٹھا اور دم ہلاتا رہا۔ اُس کی یہی خواہش تھی کہ عمر اس کی پشت پر بیٹھ جائیں۔

دوسری طرف سے ایک بار پھر سبزی فروش بڑے میاں کی آواز سنائی دی: "کیا کرتے ہو، جلدی کرو۔ یہ میرا آخری وقت ہے اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت تمہیں جو سواری بھی ملے آجاؤ، دیر نہ کرو۔"

آپ حسب معمول شیر کی پشت پر سوار ہو گئے اور شیر اُسی طرح بھاگ کھڑا ہوا، آپ پر غنودگی طاری ہو گئی اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا قاہرہ میں اسی سبزی فروش بوڑھے کے سامنے پہنچ چکے ہیں، وہاں لوگوں نے آپ کو شیر پر سوار آتے دیکھا تو خوف سے ادھر ادھر بھاگ گئے۔

آپ نے بڑے میاں کو سلام کیا اور پوچھا: "اب آپ کا کیا حال ہے؟"

بڑے میاں نے جواب دیا: "حال کیا پوچھتے ہو، اچھا نہیں ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم میرے پاس ہی رہو؟"

آپ نے شیر کی طرف دیکھا اور بڑے میاں سے پوچھا: "اس کا کیا کروں؟ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔"

بڑے میاں نے شیر سے کہا: "اب تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا، آرام کرو۔ جب ضرورت ہوگی تب مجھ کو بلا لیا جائے گا۔"

شیر نے تشکر آمیز انداز میں دیکھا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔

اُس کے جانے کے بعد بڑے میاں نے کہا: "اب تم آرام کرو۔ میں تمہارے لیے پریشان تھا۔"

عمر بڑے میاں کے پاس ٹھہر گئے۔ دوسرے دن انھیں قاہرہ کے بازار بھیج دیا گیا اور کہا: "جاؤ، آج گھوم پھرو، پھر اس کا وقت نہیں ملے گا۔"

یہ قاہرہ کے ایک بازار سے گزر کے بزرگانِ دین کے مزاروں پر چلے گئے وہاں سے جب واپس ہوئے تو بازار میں ایک شخص

کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا۔ لڑکے، نوجوان اور بعض بوڑھے اُس کو ستارہ سے تھپتھپتے، اُس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی نے آواز بلند کر

کہا: "اس کو بھرمارو، پاگل ہے۔"

لڑکوں نے اُس پر تیرہ برسائے تو عمر نے انھیں روکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کرنے ہو، اس غریب کو کیوں ستا رہے ہو؟

ایک نوجوان نے آپ کو غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا: "مجھے تو یہ بھی پاگل ہی لگتا ہے۔"

آپ نے دیکھا لڑکے اور دوسرے نوجوان ان کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ نے غصے میں کہا: "واللہ میں پاگل نہیں ہوں اگر تم

نے میرے ساتھ کوئی ناشائستہ حرکت کی تو پچھتاؤ گے۔"

اُس نوجوان نے کہا: "تب پھر تم اپنا راستہ لو، اور اس دیوانے سے دور رہو۔"

آپ نے اُس خبردارانہ لہجے میں کہا: "میں نے آپ کو دیکھا وہ برہنہ پا تھا اور اس کے چہرے کا بہت برا حال تھا، لوگوں نے لگے اور جھاپڑ مار

مار کے اُس کا منہ سبھا دیا تھا، ایک نوجوان نے اس منہ بوط الحواس شخص سے پوچھا: "روٹی کھاؤ گے؟"

اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے نے کہا: "پوچھتے کیا ہو، مجھے تو پاگل... یہ پاگل بہت بھوکا نظر آتا ہے، اس کو پیٹ

بھر کے کھلاؤ۔ اس سے کچھ پوچھو نہیں۔"

ایک شخص نے آگے بڑھ کر اُس کے کمال پر تھپڑ رسید کر دیا اور پوچھا: "کو کچھ مزہ آیا؟"

دوسرے نے پشت پر مٹکا مارا اور ہنسنے ہوئے پوچھا: "کو اس میں زیادہ مزہ ہے یا تھپڑ میں؟"

ایک عمر رسیدہ شخص نے اس منہ بوط الحواس سے پوچھا: "آخر تم بھاگ کیوں نہیں جانتے؟"

آپ نے ایک بار پھر لڑکوں اور نوجوانوں کے ہجھانے کی کوشش کی، لوگو! خدا کے لیے باز آجاؤ، اس کی بددعا سے ڈرو۔"

ایک لڑکا تھپتھپ مار کے ہنس دیا: "ہمیں بددعا دے گا، واللہ تمہارا بھی جواب نہیں۔ تم بھی بددعا دے کر دیکھ لو، دیکھو اگر

بددعاؤں سے لوگ مرنے لگتے تو آج دنیا کا ایک انسان بھی زندہ نہ ہوتا۔"

آپ نے منہ بوط الحواس آدمی سے کہا: "تو ہی یہاں سے چلا جا۔"

اُس دیوانے نے اُن کی طرف دیکھا اور کہا: "تو کیوں پریشان ہے، میں تو اپنے رب کا قانع بندہ ہوں۔"

آپ کو یہاں تک خیال آیا کہ سبزی فروش بڑے میاں کا حال ٹھیک نہیں ہے اس لیے بازار میں اس طرح وقت گنوا کر دست

شیخ برہان الدین ابراہیم جعفر نامی جگر کی سیاحت کے دوران رقت میں مبتلا ہو گئے پاس مال میں اُن کے پاس سے ایک شخص گزرا وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا "تم جب تک مجھ میں فنا نہیں ہو جاؤ گے میں تمہیں عاشق نہیں سمجھوں گا اور جب تک میری صورت تم میں جلوہ گر نہ ہوگی فنا نہ ہوگی۔"

اس شعر نے اُن کی حالت ہی غیر کر دی یہ شعر پڑھنے والے کے پیچھے دوڑے اور اُس کو پکڑ لیا، پوچھا "یہ کس کا شعر ہے؟" اُس نے جواب دیا "ابن الفارض کا۔"

صوفی نے پوچھا "ابن الفارض کون ہے؟"

اُس نے جواب دیا "عمر بن فارض۔"

صوفی برہان الدین نے پوچھا "ابن الفارض آج کل ہیں کہاں؟"

جواب دیا گیا "غالباً مکہ معظمہ میں یا قاہرہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔"

صوفی برہان الدین نے کہا "میں اُن سے ملنا چاہتا ہوں کہاں ملیں گے؟"

جواب دیا گیا "سرزمین حجاز یا قاہرہ میں تلاش کرو۔"

اُس شخص نے آپ کی تلاش شروع کر دی اور تلاش کرتا کرتا مکہ معظمہ پہنچا، وہاں کسی نے بتایا کہ ابن الفارض یہاں تھے تو ضرور، مگر چلے گئے اور غالباً مصر میں ملیں گے۔

کسی نے شیخ برہان الدین سے پوچھا "آپ اُن سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟"

انہوں نے جواب دیا "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ابن الفارض کے پاس پہنچوں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔"

اُن سے پوچھا گیا "لیکن آپ انہیں جس طرح تلاش کر رہے ہیں کیا یہ انداز غیر معمولی نہیں ہے؟ اور یہ تلاش کا غیر معمولی انداز ہے تو کیوں؟"

شیخ برہان الدین نے جواب دیا "مسلانی بات یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ابن الفارض کا یہ آخری وقت ہے، اُن کے پاس جاؤ، ان سے ملو اور اگر وہ وفات پا جائیں تو اُن کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔"

انہیں جواب دیا گیا "تب پھر آپ مصر تشریف لے جائیں۔ وہ وہیں ملیں گے۔"

شیخ برہان الدین مصر روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد تلاش کرتے ہوئے ابن الفارض کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ شیخ برہان الدین نے ایک شخص سے پوچھا "کیا عمر بن فارض یہاں موجود ہیں؟"

اُس شخص نے اُن کا ہاتھ پکڑا اور ابن الفارض کے بستر کے قریب لے گیا۔ بولا "یہ رہے ابن الفارض۔" اور ابن الفارض سے کہا "حضرت یہ ہیں شیخ برہان الدین ابراہیم۔ ان کا پورا نام تو یہی ہے لیکن لوگ انہیں صرف ابراہیم کہتے ہیں۔"

شیخ برہان الدین نے اس شخص سے متحیر ہو کر سوال کیا "لیکن جناب میں کیا ہوں کون ہوں؟ یہ آپ کب سے اور کہاں سے جانتے ہیں؟"

اُن بزرگ نے جواب دیا "ولی، ولی کو خوب پہچانتا ہے۔"

شیخ برہان الدین نے شیخ عمر بن الفارض کو سلام کیا، شیخ ابن الفارض نے جواب دیا "ابراہیم! علیکم السلام۔ تم خوب آئے نہیں تمہارا انتظار تھا۔"

شیخ برہان الدین کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا "تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہو۔"

شیخ برہان الدین نے عرض کیا "یا سیدی! آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر شہ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ جانتا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کس طرح کہی؟"

آپ نے جواب دیا "ابراہیم! میں نے علالت سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب میں بیمار پڑوں اور میرا آخری وقت آجائے تو اُس وقت اے میرے اللہ میرے پاس اولیاء اللہ کو بھیج دینا۔ میری وہ دعا قبول ہوئی، اس وقت یہاں موجود لوگوں میں تم بھی شامل ہو، اس لیے تم بھی ولی ٹھہرے۔"

ابن الفارض نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر بعد اسی عالم میں فرمایا "اے میرے اللہ! یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟"

”آخر معاملہ کیا ہے پیرو مُرشد۔“ شیخ برہان الدین نے دریافت کیا۔ بات یہ ہے کہ کچھ ہی لمحے پہلے میری آنکھوں نے جنت کی جھلک دیکھی ہے اور اس موقع پر میں نے دو اشعار بھی پڑھے ہیں۔ کیا آپ مجھے اُن کا مفہوم بتائیں گے۔ شیخ برہان الدین نے پوچھا۔ اس پر آپ نے جواب دیا۔ اے سُن جو کچھ تو نے ابھی ابھی مجھے دکھایا ہے اگر یہی میری منزل ہے تو افسوس کہ اس کی آس اور آرزو میں میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی کیوں کہ میں نے تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب تیری رضا اور طلب کے لیے کیا تھا۔ میری روح تو اس جنت کے بغیر ہی شاداں رہ سکتی تھی۔ جب کہ وہ خواب جسے دیکھنے کا میں متمنی تھا وہ تو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔

اشعار کا مفہوم سُن کر شیخ صاحب نے عرض کیا حضرت! اب تو آپ کو خوش ہونچا پیسے کہ آپ کو اس قدر عالی مرتبہ عطا ہوا۔ کیا یہ کم ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو بہشت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ ابن الفارض چند لمحے خاموش رہے اور پھر دھیرے دھیرے کہنے لگے۔ شیخ برہان الدین کیا تم جانتے ہو کہ رابعہ بصری ایک عورت تھیں اور انھوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے خداوند قدوس مجھے تیری عزت کی قسم میں محض اس لیے تیری عبادت نہیں کرتی کہ دوزخ کی آگ سے خوف زدہ ہوں یا مجھے بہشت کی تمنا ہے بلکہ اے باری تعالیٰ میں تو ہر کام تیری خوشنودی اور رضا کے لیے کرتی ہوں۔“

اتنا کہنے کے بعد ابن الفارض خاموش ہو گئے اور پھر فرمانے لگے۔ ”شیخ برہان الدین اب تم جا سکتے ہو۔ البتہ جب میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کروں تو تم ہی میری نماز جنازہ پڑھانا میری قبر پر تین روز تک موجود رہنا اور اس کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ جانا۔“ شیخ برہان الدین اس کے باوجود وہاں پر کھڑے رہے مگر ابن الفارض نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دیر برب دھیرے دھیرے کچھ کہتے رہے۔ پھر اچانک انھیں ایک بازگشت سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا اے عمر بولو تمہاری کیا منشا ہے؟

میں تو سدا سے ہی آپ کی زیارت کا طلبگار ہوں اور اپنی اس تنہا کی حسرت میں کئی بار اشکبار بھی ہو چکا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ابن الفارض کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس کے ساتھ آپ نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

شیخ برہان الدین نے آپ کی وصیت کے مطابق نہ صرف آپ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا بلکہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ بے شمار اراوت مندوں مریدوں اور عام لوگوں نے آپ کو آپ کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا۔ آپ کا وصال ۷۳۲ ہجری کو ہوا۔

ابن الفارض نے تمام زندگی جنت اور دوزخ سے بے نیاز ہو کر عشق الہی کو اپنا مشن بنایا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اُن کی عبادتوں اور ریاضتوں کو شرف قبولیت بخشا۔





ڈاکوؤں کا قافلہ آبادی سے دُورِ مَرَاکِش کے ویران علاقے سے گزر رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار اُونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بچتیں تو اُن کی آواز سارے سناٹے پر محیط ہو جاتی۔ قافلے کے سردار نے اس بے آب گیاہِ دادی میں ایک نوجوان کو تنہا سوتے ہوتے دیکھا تو قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان صحت مند اور قوی جسم کا مالک تھا۔ سردار نے اس نوجوان کو نیند سے بیدار کیا اور یہاں پرانے میں اس طرح رہنے کا مقصد پوچھا مگر نوجوان خاموش رہا۔ سردار نے اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور حکم دیا "اے نوجوان تُو جو کوئی بھی ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو جا اور ہمارے ساتھ چل" لیکن اس نوجوان نے اُن کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سردار نے قافلے کے مضبوط نوجوانوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زنجیر میں جکڑ کر اُونٹوں پر لاد دیا جاتے اور اگلی منزل پر جب پڑاؤ ڈالا جاتے تو اس نوجوان کو میرے سامنے پیش کیا جاتے وہاں جا کر ہی اس سے باز پرس ہوگی۔ سردار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور نوجوان کو اُونٹ پر لاد لیا گیا پھر اگلی منزل پر پہنچ کر نوجوان کو سردار کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سردار پہلے تو اس نوجوان کو رات کی تاریکی میں دیکھا تھا مگر اب جب دن کے اُجالے میں دیکھا تو اس کو عجیب حیرت ہوئی۔ اُس نے ایک نامعلوم خوف کے پیش نظر حکم دیا کہ قافلے میں شامل آدمیوں کی گنتی کی جاتے۔ سب لوگ حیران تھے کہ سردار کو کیا ہو گیا ہے۔ قافلے کی گنتی کا اس نوجوان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہر حال حکم حاکمِ مرگِ مفاجات کے مصداق سارے قافلے کی گنتی کر کے سردار کو بتایا گیا کہ اس وقت قافلے میں ایک سو ایک افراد شامل ہیں۔ یہ سُن کر سردار کی حالت اور بھی غم ہو گئی۔ اُس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے سردار کو بڑی کشمکش میں مبتلا پایا۔ اس سے پہلے اُس کی حالت کبھی ایسی نہ ہوتی تھی جب سردار سے دریافت کیا گیا کہ اس کیفیت کی کیا وجہ ہے تو اس نے بتایا کہ بہت مدت پہلے میں ایک دفعہ ڈاکو ڈال کر اُڑا تھا کہ راستے میں مجھے ایک کامل بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے کہا "تم میری ایک بات مان لو میں تمہاری نذر

اور بھلائی کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے اُس مردِ کامل سے کہا کہ میں آپ کی ہر بات مان لوں گا لیکن اگر آپکی بات میرے پیشہ کے متعلق ہوتی تو میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا۔ اُن بزرگ نے کہا "میں راہزنی اور ڈاکوؤں سے نہیں روکوں گا مگر اتنا کہوں گا کہ غریبوں پر رحم کرو اور اُن کی دعائیں لو اور اس میں تمہاری بھلائی کا راز پنہاں ہے اور تم پر کوئی آفت یا آئینہ نہ آئے گی تاوقتیکہ ایک ایسا دن آئے گا جب تمہارے قافلے میں ایک سو ایک افراد ہوں گے تو سو کے اوپر جو ایک آدمی ہو گا اس کے بعد اُسی آدمی کے ہاتھ میں تمہاری باقی زندگی کی باگ ڈور ہوگی۔ اگر تم اس کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ گے تب تمہیں ہمیشہ کامرانیاں نصیب ہوں گی اور اگر اُس کو تنگ کر دو گے تو تمہاری بربادی شروع ہو جاتے گی۔

سردار نے مزید اپنے ساتھیوں کو بتایا "میں اس دن کے بعد اپنے قافلے کے تمام افراد کی گنتی کر داتا رہتا تھا مگر آج تک کبھی توگوں کی گنتی ایک سو ایک نہیں ہوئی۔ اور آج جب ایک سو ایک ہو گئی ہے اور سو سے اوپر جو ایک شخص ہے وہ شکل صورت سے کوئی کامل آدمی ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس بزرگ کے مطابق اسی کے ہاتھ میں میری آئندہ زندگی کے فیصلے ہیں۔ اُس کو ہم نے بلاشبہ اذیت پہنچاتی ہے اور اب اُس کو چھوڑ دینا ہی اشد غی ہے۔ کیونکہ ایک خطرہ یہ بھی لاحق ہے اگر اُس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ہمارے ٹھکانے سے آگاہ ہو گیا ہے اور ممکن ہے کہ یہ بادشاہِ مراکش کو جا کر ہمارا پتہ ٹھکانہ بتا دے اور ہم برباد ہو جاتیں۔ یہ کہانی سنا کر ڈاکوؤں کے سردار غنیم نے اپنے زیرک اور عقل مند ساتھیوں سلیم اور اسو سے مشورہ کیا کہ اب اس شخص کا کیا کیا جائے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا "ہم اس شخص کو علیحدگی میں لے جا کر اس کے آئندہ پروگرام معلوم کرنے میں پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق اس نوجوان کو علیحدہ لے جا کر اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو اور آئندہ تمہارا کیا پروگرام ہے۔ اس نوجوان نے کہا "میرا آئندہ پروگرام تو خدا جانتا ہے لیکن جانا میں وہیں چاہتا ہوں جہاں سے تم لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا۔ اُس کے بعد میں بادشاہِ وقت کو جا کر تم لوگوں کی سرگرمیوں اور ٹھکانے سے باخبر کروں گا تا کہ حکومت تم لوگوں کو سزا دے سکے۔ یہ باتیں سردار کو بتائی گئیں تو وہ سخت پریشان ہو آ اور غصے میں آ کر اس نے حکم دیا اس نوجوان کو تاحکم ثانی غار کے اندر بند رکھا جائے۔ البتہ اُسے کھانا وغیرہ باقاعدگی سے فراہم کیا جائے تاکہ اس کو ہماری طرف سے زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔

سردار کے حکم کے مطابق نوجوان کو زنداں میں ڈال دیا گیا اور وہیں پر اس کو کھانا پیش کیا گیا۔ لیکن نوجوان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ "یہ کھانا حلال نہیں، ٹوٹ مار کا مال میں استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھانا واپس بھجوا دیا اور اپنے دل میں عہد کیا کہ جب تک حلال کا کھانا نہیں ملے گا بھوکا ہی رہوں گا خواہ اس سلسلہ میں میری جان بھی چلی جائے۔ سردار نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا "دوستو اگر یہ نوجوان قید کے اندر رہ کر کھانا نہیں کھائے گا تو یہ بات ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ بھوک کی شدت سے یہ زیادہ دن نہ جی سکے گا اور یوں یہ دیوار ہمارے راستے سے خود بخود ہٹ جاتے گی لیکن سردار کی خام سوچوں سے آگے ایک بڑا سردار بھی جو دونوں جہازوں کا رٹ ہے جو اپنے ہر بندے کا پالنے والا ہے اس نے اُنہیں اس نوجوان کے پاس ایک بزرگ نورانی رُوح کو بھیجا جس نے اس نوجوان کو دو وہ بلا شہد پینے کو دیا جس سے اس کے جسم کے اندر ایک تازگی پیدا ہوئی اور وہ اسمِ اعظم بھی اس نوجوان کو سکھاتے جن کی مدد سے اس نوجوان میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی تھی کہ اُن دو اسمائے اعظم جن میں ایک کہ وہ جس وقت بھی پڑے گا تو وہ عام لوگوں کی نظروں سے فاتح ہو جاتے اور جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا اور دوسرے کی مدد سے جہاں سے چاہے گا واپس آ جاتے

یہ ساری باتیں نوجوان کو سیکھانے کے بعد اُس بزرگ نے نوجوان کو یہ بتایا کہ میرا نام خواجہ خضر علیہ السلام ہے اور خدا نے میری ڈیوٹی اپنے نیک بندوں کی تربیت و آگہی پر لگانی ہوتی ہے اور یہ مذکورہ اسم اعظم جب تک تمہارے تصرف میں رہیں گے تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔

دوسری طرف ڈاکوؤں کے سردار کا خیال تھا کہ نوجوان کھاتے پیتے بغیر کس طرح زندہ رہ سکتا ہے مگر نوجوان کے لیے غائب سے آنے والے رزق سے وہ بے خبر تھا۔ کافی دنوں کے بعد سردار نے جب نوجوان کو تروتازہ دیکھا تو اُس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھوکا پیاسا رہ کر بھی اس نوجوان کی تروتازگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لہذا اس نے سوچا اس طرح تو اُس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں اس لیے اُس کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتے۔ صرف اسی طریقے سے اس نوجوان سے گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ اب نوجوان کو قید سے باہر لایا گیا اور کہا گیا کہ تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تلواریں میان سے باہر نکل آئیں مگر اُن کی آن لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں بھی غائب اور نوجوان بھی غائب۔ یہ کیفیت دیکھ کر سردار گھبرا یا کہ یہ نوجوان تلواروں سمیت کہاں غائب ہو گیا۔ سردار کے ساتھیوں نے کہا ”سردار! یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ نوجوان خود بخود غائب ہو گیا ورنہ خواہ مخواہ اس کا خون ہماری گردن پر پڑتا“ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان بھی واپس آگیا اور تلواریں بھی واپس آگئیں۔ اب سردار کافی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے نوجوان سے عرض کی ”تم کون ہو اور ہمیں بتاؤ تم ہمارے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہو“ اس نوجوان نے سردار سے کہا ”دیکھو میں یا تو حکومت مراکش کے پاس جاؤں گا تاکہ تم لوگوں کو پکڑوا کر قرار واقعی سزا دلوا سکوں۔ یا پھر تم لوگ کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں جا کر تم یہ ڈاکہ زنی چھوڑ کر نیک بندے بن جاؤ۔ ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے ساتھیوں نے فلاح اسی میں جانی کہ کسی دوسرے علاقے میں جا کر دھند کیا جاتے کیونکہ اگر بادشاہ نے پکڑ لیا تو سخت سزائیں ملنے کا اندیشہ تھا۔

چنانچہ اس نوجوان نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا ”تم لوگ اپنا ضرورت کا اسباب لے لو اور یہاں میدان میں آکر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک آنکھیں بند کیے رکھو جب تک میں نہ کھولنے کے لیے کہوں ڈاکوؤں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور جب نوجوان کے حکم کے مطابق سب نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو بغداد شہر میں پایا اور پھر نوجوان نے اُن سے کہا کہ اب تم یہاں عزت دارانہ زندگی بسر کرو اور آئندہ ڈاکے نہ ڈانا پھر دیکھو گے کہ تم لوگوں کو کس قدر عزت والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے ڈاکوؤں نے اس کو اٹھایا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا نام غنیم تھا اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں سلیم اور اسود کے ہمراہ بغداد میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کے پاس دولت اس قدر تھی کہ وہ ساری عمر بھی بیٹھ کر کھاتے تب بھی نہ ختم ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اس بزرگ کامل جو ابھی نوجوان تھا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ایفا کرنے کا پکا عہد کر لیا اور بغداد میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کرنے لگے۔

۲۹۱

یہ نوجوان جس نے ڈاکوؤں کی زندگی کی کاپی پلٹی اور جس کو حضرت خضرؑ جیسی شخصیت کی رہنمائی حاصل ہوتی اس کا نام نامی سعید بن سلام تھا۔ آپ مراکش کے علوم و معارف کے مرکز، خوبصورت شہر الانصام کے مدرسہ الفرقان کے فارغ التحصیل تھے۔ علامہ عبداللہ عامریؒ جیسے قابل استاد کی اتالیقی میں آپ نے اپنی علمی منازل طے کی تھیں۔ آپ کے متعلق آپ کے استاد علامہ عامریؒ بہت کچھ جانتے تھے کہ آپ روحانیت میں کون کون سے مدارج طے کر چکے ہیں۔ جس روز الانصام میں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد ہو رہا تھا وہاں پر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ تیل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ جب سعید بن سلام کو سند حاصل کرنے کے لیے پکارا گیا تو جو نہی آپ اپنی نشست سے اُٹھے لوگوں نے دیکھا کہ تمام اہل جلسہ پر

نکبت و انوار کی بارش ہونے لگی ہے اور ایک مسحور کن خوشبو نے تمام لوگوں کی حس شامہ کو معطر کر دیا ہے۔ اس وقت اگرچہ شام کا وقت تھا مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ دوپہر کی طرح چاروں طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ سعید بن سلام کے اسرار کا راز افشا ہوتا دیکھ کر ان کے استاد گرامی علامہ عامری نے نعرہ صلوٰۃ لگایا اور درود پاک کی صدا سے فضا گونج اٹھی اور اس رحمت آگین فضا میں سعید بن سلام نے سند وصول کرنے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نابید ہاتھ نے سند اٹھا کر سعید بن سلام کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ صورت حال دیکھ کر اہل مجلس نے ایک مرتبہ کیف و مستی میں صلوٰۃ و سلام کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ علامہ عامری نے سعید بن سلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تمہیں سند عطا کر کے تمہارے علم کی توثیق کر دی ہے۔ اس کے بعد تمام ہجوم کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح سعید بن سلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیں مگر اذان مغرب نے اظہار عقیدت کا رخ مسجد کی طرف پھیر دیا۔ بعد از نماز مغرب ہجوم پھر سعید بن سلام کی طرف راغب ہوا تو علامہ عامری نے دیگر شاگردوں کے حلقے میں آپ کو مسجد سے مدرسے کی طرف بھیج دیا اور یوں آپ کو لوگوں کے ہجوم سے چھٹکارا ملا۔ عشا کی نماز کے بعد علامہ عامری مدرسے میں تشریف لائے تو اپنے ہونہار شاگرد سے کہا ”دیکھو سعید بن سلام تم نے علوم ظاہری کی تو تکمیل کر لی ہے اور علوم باطنی کی طرف بھی کوئی توجہ دو۔“ سعید بن سلام نے کچھ پوچھنا چاہا تو استاد کے اس جواب نے ان کو خاموش کر دیا کہ ریاضت نفس، مجاہدات اور عبادت پر کمر باندھ لو منزل خود حل کر تمہارے پاس آجاتے گی۔ روحانیت کے مبادیات سے تم پہلے ہی آگاہ ہو۔ جب ان اصولوں کی پابندی کرو گے تو انشاء اللہ تمہیں ہمیشہ کامیابی نصیب رہے گی۔

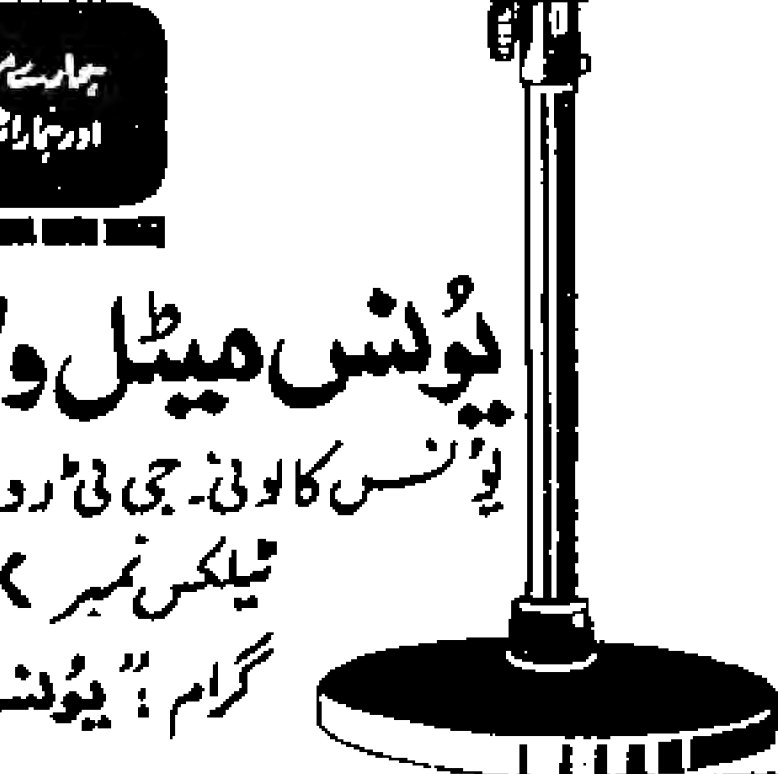
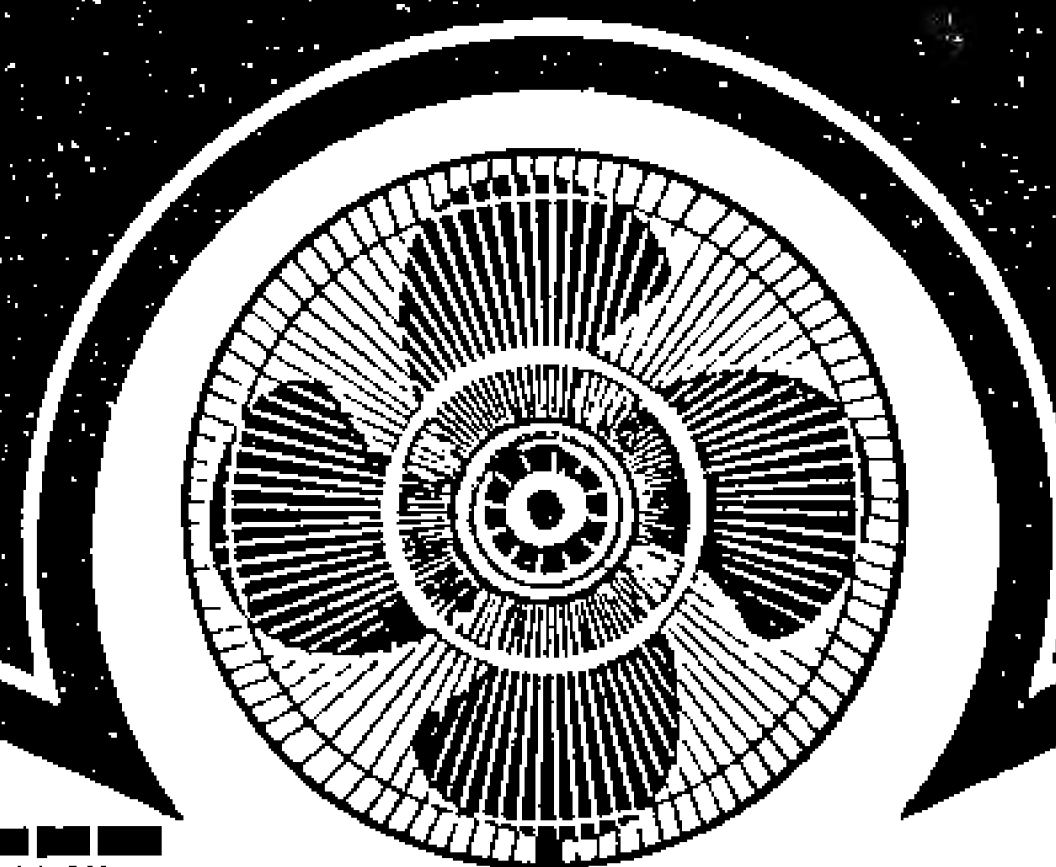
اپنے استاد کا حکم سن کر سعید بن سلام نے باطنی علم کی طرف توجہ دینے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اسی وقت علامہ عامری کی آواز دوبارہ گونجی کہ سعید باطنی علوم یہاں رہ کر نہیں حاصل ہوں گے بلکہ ویرانوں میں جا کر خدا کی قدرت پر غور کرو۔ خدا تمہاری راہیں از خود متعین کر دے گا اور یہاں رہ کر تو لوگوں کی عقیدت و احترام تمہیں ہلاک کر دے گی۔

استاد کا حکم سن کر سعید بن سلام نے اسی وقت سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ضروری سامان باندھ کر اسی رات کو کسی ویرانے میں نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب ضروری سامان لے لیا تو استاد کو ملنے کے لیے آتے۔ استاد محترم نے سامان دیکھ کر کہا ”سعید! یہ کیا؟ تم خدا کے بھروسے پر اسی کے پاس جانے والی راہ پر گامزن ہونے لگے ہو تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت تم صرف تین کپڑوں میں یہاں سے نکلو اور دیکھو کہ کائنات کا پالنے والا کیا عجائب دکھاتا ہے۔“ یہ سن کر سعید بن سلام نے سامان وہیں رکھا اپنے استاد محترم کو آخری سلام کیا اور مدرسے کی عمارت سے باہر نکل آئے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ کس سمت کو سفر شروع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیت ڈال دی جس کا مطلب تھا ”جس طرف بھی رخ کرو اللہ اُسی طرف ہے۔“ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے ایک بے نام منزل کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ رات بھر آپ نے سفر کیا۔ فجر کی نماز تک آپ ایک نخلستان میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے وہاں پر ہی نماز ادا کی جس سے آپ کو قلبی سکون ملا اور رات بھر کی مسافت کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ پھر آپ آگے چل پڑے۔ دن بھر سفر کرتے رہے۔ بھوک اور پیاس لے آپ کا بُرا حال کر دیا۔ آپ اس قدر تھک گئے تھے کہ اس سے آگے ایک قدم بھی چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک ویرانے میں پہنچ کر آپ نے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ٹڈا کروں کے ٹانگے سے آپ کی مڈ بھڑ ہوئی تھی اور یہاں سے ہی آپ کو ولایت کی منازل کا راہبر و راہ نما ملا اور یہاں ہی آپ پر روحانیت کے اسرار و رموز کے درواہ کھولے۔

**Yunas
FANS**

یونس پنکھے
آپ کا پہلا انتخاب

پائیداری اور کارکردگی میں بے مثال۔ مکمل گارنٹی شدہ۔ بے آواز اور خوش نما



ہمارے مقرر کردہ ڈیلر سے رجوع کریں
اور ہمارا اثریہ پتہ ۵۹۹۲۹ پیک کریں

یونس میٹل ورکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

یونس کالونی۔ جی ٹی روڈ، کجرات فون ۴۶۴۳-۴۸۲۳

ٹیلیکس نمبر 4590 YUNAS PK

گرام: "یونس فینز"

یونس پنکھے

سالہا سال سے پسندیدہ
تربیت یافتہ تیکنیکی ماہرین کی
شب و روز محنت کا نتیجہ

tascom

جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو ڈاکوؤں نے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر قید کر دیا اور پھر اسی قید میں حضرت
 خضر علیہ السلام نے آپ کو اسم اعظم سکھا کر آپ کی تربیت کی اور انہی اسمائے اعظم کے ساتھ آپ نے ڈاکوؤں کی زندگیوں
 بدل دی تھیں اور خود پھر اسی دیرانے میں جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا واپس آکر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ
 کو حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیمات نے صاحبِ کرامت کر دیا تھا مگر آپ تو طالبِ مولا تھے۔ لہذا ان کرامات پر آپ نے
 اکتفا نہ کیا اور ذکرِ الہی میں انہماک کے ساتھ مصروف رہے۔ یوں رفتہ رفتہ آپ کی نظروں سے تمام حجابات تمام ہو گئے۔
 تب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لائحد صفات کا مالک ہے اور ہر صفت بندے اور خدا کے درمیان ایک حجاب
 ہے۔ غرضیکہ آپ روحانیت میں اس قدر یکہ تاز ہو گئے کہ ایک رات عبادت میں مشغولی کے دوران آپ پر تجلی تھی
 کا نزول ہوا۔ اور آپ پر ایسا عالمِ تحیر طاری ہو گیا کہ چار سال تک آپ کا شعور اپنے شخص کو فراموش کیے رہا اور جب
 آپ جذب و شکر کی حالت سے واپس لوٹے تو آپ کو اپنی شناخت کرنے میں بھی تکلیف ہوتی۔ اب آپ کا دل ہر وقت اس
 بات کے لیے بے چین رہتا کہ کسی طرح وہ جذب و شکر والی کیفیت دوبارہ حاصل ہو۔ وہ کیفیت جاودانی آپ کے
 لیے ناقابلِ فراموش تھا۔ جمالِ حق کی طلب نے آپ کو بے قرار کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ایک
 روز شدید گرمی میں آپ کو انگور کھانے کی خواہش ہوتی۔ آپ نے نفس کشی کے لیے منہ کے اندر چند کنکریاں اٹھا کر رکھ
 دیں اور خدا نے ان کنکریوں کو انگوروں میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو خیال ہوا کہ انگوروں کو فوراً پھینک دیں لیکن کفرانِ نعمت
 کے ڈر سے آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔



حمزہ ایدمیر میں ہاتھی دانت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے تین شادیاں کر رکھی تھیں۔ پہلی بیوی سے
 ایک بیٹا حسن تھا جبکہ دوسری بیوی بے اولاد تھی اور تیسری سے صرف دو لڑکیاں تھیں۔ حمزہ اہل ثروت ہونے کے ساتھ
 دیندار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تینوں بیویوں کو علیحدہ علیحدہ مکان بنوا کر دیے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دین کی
 تبلیغ بھی وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایدمیر میں ایک عالی شان مسجد
 بھی تعمیر کروائی تھی۔ آپ کی تبلیغ سے ایدمیر اور اس کے ارد گرد کے کئی قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ علاوہ ازیں آپ
 نے ایک دینی مدرسہ بھی قائم کروا رکھا تھا۔ نو مسلموں کو حمزہ نے اپنے کاروبار میں بھی شریک کار بنایا۔ اس طرح غریب
 نو مسلموں کی مالی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی اور اس طرح انہوں نے سنتِ عثمانی کی تقلید کی۔

حمزہ کی دین پروری سے ایدمیر کے غیر مسلم اہلِ اوس کے مخالف ہو گئے جب روپے پیسے اور طاقت کے بل سے حمزہ
 زیر نہ ہو سکے تو اس علاقے کے ایک رئیس کنوٹا نے حمزہ کو کئی طریقوں سے مالی نقصان پہنچایا۔ اُن کے بچوں کو ہلاک کروانے
 کی کوشش کی مگر اسلام کی خدمت کے جذبے سے سرشار حمزہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے تھے۔ اب کنوٹا سخت چراغ
 ہو چکا تھا چنانچہ اس نے اپنے علاقے کے ایک جادوگر کٹیار کی خدمت میں حاضر ہو کر حمزہ کو جادو کے ذریعے ختم کروانے
 کی درخواست کی۔ لیکن کٹیار اپنے کئی ساحرانہ حیلوں کے باوجود حمزہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اب کٹیار نے اپنے استاد
 زامبے جو کہ ناچر کے شہر زندر میں رہتا تھا کو لکھا کہ وہ اگر حمزہ کو ٹھکانے لگاتے۔

زامبے بڑا زبردست قسم کا جادوگر تھا وہ سال میں چھ ماہ غار کے اندر بند رہ کر اپنے عمل کرتا۔ تین ماہ جنگلوں
 میں بسر کر کے اپنے جاپ کرتا اور دو مہینے دیوری اور دیوتاؤں کے استھانوں پر گزارتا۔ وہ ایک مہینہ لوگوں کو اپنا دیدار
 کرواتا اور ان کے مسائل سنتا تھا۔ جب زامبے کو کٹیار کی ناکامی کا پتہ چلا تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا ایدمیر پہنچا۔ پہلے تو اس
 نے کٹیار کی خوب خبر لی اور اس کو مار مار کر ادھ مٹا کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس نے عمل سکھا کر میں نے بے وقوفی ہی کی جو تم ایکس

عمولی سے انسان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب میرے ساتھ چلو اور دیکھو کہ کس طرح میں حمزہ کی زندگی اجیرن کرتا ہوں۔ کپڑاؤں سے اڑتے ہوئے حمزہ کے گھر پہنچے۔ حمزہ اس وقت باغیچے میں اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ زابیس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور حمزہ کی کھال اُن کے جسم سے اُتر کر زابیس کے ہاتھ میں آگئی۔ زابیس نے کھال لے کر کنوٹا کے پاس پہنچا اور اُسے نایا کہ اب نہ تو کسی علاج یا جادو سے حمزہ کی کھال اس کے جسم پر جڑ سکے گی نہ دوبارہ اُگ سکے گی اور اس کا بدبودار جسم اس کو سب کی نظروں میں حقیر کر دے گا اور اس کا جسم چوڑیاں اور کیڑے کھائیں گے۔ یہ کہہ کر زابیس کھال لے کر بلا گیا اور کنوٹا بہت خوش ہوا کہ اس نے اسلام کے ایک نام کیونچا دکھایا۔ اس کے بعد حمزہ اپنے کمرے میں بند تھے اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی خدا سے مانگتے تھے جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں پھنس چکے تھے۔ حج کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ تم حج کو روانہ ہو جاؤ اور وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر میرے خدا سے دعا مانگو تاکہ خدا میری معاف فرمادے اور مجھے اس لعن زدہ بیماری سے نجات مل جائے۔

ادھر حسن حج کے لیے روانہ ہوتے تو دوسری طرف سے سعید بن سلام بھی حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے۔ دونوں نے اپنا اپنا حج ادا کیا۔ حسن خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا "اے بار الہی میرے والد کے گناہ معاف کر دے اور اُس کو اس بیماری سے نجات دے جس سے وہ دوچار ہے۔" سعید بن سلام نے حسن کی گریہ زاری اور دعا سنی تو اس سے پوچھا "تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔" حسن نے بے کم و کاست اپنے والد کی بیماری کا قصہ سُنا دیا۔ آپ نے حسن کو تسلی دی اور کہا "دیکھو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں تمہارے والد کا علاج کر کے اس کو اس سحر کاری سے نجات دلاؤں گا اور خدا کے فضل سے تمہارے والد اچھے ہو جائیں گے۔" حسن نے سعید بن سلام کا شکریہ ادا کیا۔ پھر دونوں نے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے حضور کے روضۃ المظہر پر درود و سلام پڑھا، دعا مانگی اور آگے روانہ ہوتے۔ حسن کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت خوبصورت اور صبارتار تھی۔ دونوں مسافر اونٹنی پر آرام سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور سوار جو سانڈنی پر سوار تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ سانڈنی کو اس سوار نے ذرا تیز بھگایا تو وہ اونٹنی سے آگے نکل گئی۔ حسن نے بھی اپنی اونٹنی کو تیز بھگانے کے لیے اس کو ایک دو ڈنڈے رسید کیے۔ یہ دیکھ کر سعید بن سلام ناراض ہوئے اور فرمایا "دیکھو حسن! اگر تمہیں اونٹنی کو تیز ہی چلانا ہے تو اس پر آرام سے ہاتھ پھیرو اس طرح مت مارو۔ انشاء اللہ اونٹنی کی رفتار تمہارے حسبِ منشا ہو جائے گی۔" اس کے بعد حسن نے اونٹنی پر سعید بن سلام کے حکم کے مطابق صرف ہاتھ پھیرا اور اونٹنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا ہو گئی کہ وہ سانڈنی سے کئی گنا زیادہ آگے چلی گئی۔ اونٹنی کو آگے جاتا دیکھ کر سانڈنی کے مالک نے اونٹنی کے مالک حسن کو آواز دے کر روکا اور کہا "یہ اونٹنی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔" حسن نے جواب دیا "یہ اونٹنی میں ہرگز فروخت نہیں کروں گا۔" اسی بات پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور پھر لڑائی تک جا پہنچی۔ جب دونوں اشخاص تلواریں نکال کر لڑنے لگے تو سعید بن سلام نے اسمِ اعظم کے ذریعہ نہ صرف اونٹنی، سانڈنی اور تلواروں کو غائب کر دیا بلکہ خود بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر دشت تنہائی میں حسن اور سانڈنی کا مالک یہ صورت حال دیکھ کر گھبرا گئے اور رونے لگے۔ دونوں نے جھگڑے سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ عین اسی وقت سعید بن سلام دونوں تلواروں سانڈنی اور اونٹنی سمیت دوبارہ سامنے آگئے۔ اب حسن نے سعید بن سلام سے معافی مانگی اور آپ کی خواہش پر نہ صرف اونٹنی سانڈنی کے مالک کو دے دی بلکہ اونٹنی پر جو سامان بھی تھا وہ بھی اس کو دے دیا۔ اس کے بعد سعید بن سلام نے حسن سے کہا "اب تم آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔" حسن نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی اور آنکھیں آپ کے کہنے تک نہ کھولیں۔ جب حسن کو آنکھیں کھولنے کا حکم دیا گیا تو حسن کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ حسن آپ کے ہمراہ

ایدمیر میں اپنے گھر کے آگے کھڑا تھا۔

جب حسن اپنے گھر گیا تو اس کی والدہ حیران ہوتی اور کہنے لگی حسن تم اتنی جلدی کس طرح مکہ سے واپس آ گئے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم حج ادا کیے بغیر واپس آ گئے۔ مگر جب حسن نے تمام قصہ سنایا اور سعید بن سلام کی آمد سے اپنی والدہ کو باخبر کیا تو وہ مطمئن ہو گئیں۔

سعید بن سلام کو حسن نے اپنے گھر میں ایک کشادہ کمرے میں رہنے کو جگہ دی۔ وہ کمرہ حمزہ کے کمرے کے ساتھ ملحق تھا۔ اس طرح سعید بن سلام نے حمزہ کی بیماری بھی ملاحظہ کی۔ حسن نے جب بتایا کہ میرے والد کے پاس سے تو بڑی سخت قسم کی بُرائی ہے تو آپ نے فرمایا "حسن اب جا کر دیکھو تمہارے والد کے پاس سے بُری بجائے خوشبو آتے گی۔ چنانچہ حسن جب اپنے والد حمزہ کے کمرے میں گیا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے والد کے پاس سے بُری بجائے خوشبو آرہی تھی۔

اب سعید بن سلام نے حسن سے کہا "میں آج سے اپنے کمرے میں بند ہونے لگا ہوں اور جب تک تمہارے والد صحت یاب نہیں ہوں گے میں کمرے سے باہر نہ نکلوں گا اور تم رگ بھی میرے کمرے کے پاس اس وقت تک نہ آنا۔ حسن نے آپ سے وعدہ کیا "جس طرح آپ فرمائیں گے اسی طرح ہو گا۔"

آپ نے کمرہ بند کر کے بارگاہِ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر دُعائے مانگی۔ "اے خداوند تعالیٰ تو نے مجھے جتنا علم دیا ہے مجھے تو اسی پر عبور حاصل ہے اور صاحبِ علم و حکمت تو تیری ذات ہے۔ تو میری راہنمائی فرماتا کہ میں زاہبے جادو گر سے حمزہ کو نجات دلا سکوں۔" آپ کی دُعائے اللہ نے قبول فرمائی اور زاہبے جادو گر کا قلع قمع کرنے کا سارا پروگرام اللہ نے آپ کو افکار دیا اور پھر خدا نے آپ کو غیبی مدد کے ساتھ لمحہ بھر میں ناخبر پہنچایا اور وہاں سے زہر بھجوا۔ زاہبے ان دنوں غار میں بند تھا۔ اس کو اس کے علم کے ذریعے آپ کی آمد کا پتہ چل گیا اس لیے اس نے غار کے آگے ایک ایسی چٹان رکھ دی جو نہ ٹوٹ سکتی نہ ہل سکتی اور دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے غار کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خدا کا نام لے کر چٹان کو غار کے مُنہ سے ہٹ جانے کو کہا تو چٹان وہاں سے از خود ہٹ گئی۔ چٹان کے ہٹنے سے زاہبے نے ایک دہکتی ہوئی آگ غار کے اندر سے آپ کی طرف پھینکی مگر آپ نے کلامِ الہی سے آگ کو ٹھنڈ کر دیا۔ یہ دیکھ کر زاہبے غار سے اُڑ کر کسی دوسری سمت چلا گیا۔ آپ نے جب اس کا پیچھا کیا تو اس نے اپنے عمل سے ایسا اندھیرا بھلا دیا کہ آپ کو کچھ نظر نہ آیا۔ مگر آپ نے کلامِ الہی اور خدا کی مدد سے زاہبے کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیا اور آخر کار زاہبے کو آپ کے آگے جھکنا پڑا۔ آپ زاہبے کو نابو کر کے اس کے ٹھکانے پر لے گئے اور حکم دیا کہ "فورا حمزہ کی کھال واپس اس کے جسم کے ساتھ لگانے کے لیے میرے ساتھ ایدمیر چلو۔ زاہبے نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کھال جس صندوق میں اُس نے بند کی ہوئی تھی ساتھ لے کر وہ سعید بن سلام کے ساتھ ایدمیر حسن کے گھر آنے کے کمرے میں پہنچا۔ آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور حسن کو بلایا اور کہا یہ زاہبے جادو گر ہیں۔ انہوں نے تمہارے والد کو اس اذیت میں مبتلا کیا تھا اب یہی اُن کی کھال اُن کے جسم پر لگائیں گے۔ پھر زاہبے وہ صندوق لے کر حمزہ کے کمرے میں گیا اور اس نے کھال کو حمزہ کے جسم کے ساتھ لگایا اور پھر چادر ڈال دی۔ اس کے بعد اُس کے کوئی عمل نہ کیا اور کھال خود بخود حمزہ کے جسم کے ساتھ لگ گئی۔ اب حمزہ ہوش میں آ گئے۔ سعید بن سلام نے حمزہ کو دودھ اور شہد دینے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ دودھ اور شہد پینے سے ان کے جسم میں تازگی آ گئی۔

زاہبے سعید بن سلام کی بزرگی سے اس قدر قائل ہوا کہ اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور جادو گری سے ہمیشہ کیلئے توبہ کر لی۔ اللہ نے اس کا باطن جگہ گا دیا۔ حمزہ نے بھی سعید بن سلام کی دستِ بوسی کی اور شکریہ ادا کیا کہ ان کو آپ کی وجہ سے انتہا

بچ نجات ملی۔ زامیہ کا اسلامی نام سعید بن سلام نے عبدالرحمن رکھا اور اس کو حکم دیا کہ تم اب کنوٹا اور کٹیاری سے مل کر اسلام کی دعوت دو۔ زامیہ جب کنوٹا کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس کو ایک خطرناک سیاہ ناگ کا ناکرنا پڑا مگر وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ میرا استاد مزاجی ہے جس نے مجھے جادوگری اور سحرکاری سکھائی تھی آج یہ سے نائب ہونے پر سخت ناراض ہے اور ایک ناگ کی شکل میں آکر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ زامیہ سانپ کو مخاطب ہو کر کہا ”دیکھو میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ لہذا ڈرامہ بازی مت کرو۔“ یہ سن کر سانپ انسانی شکل آگیا اور کہنے لگا زامیہ تو میرا شاگرد ہے لیکن آج تو اس قدر گستاخ نظر آ رہا ہے نہ تو نے مجھے جھک کر سلام کیا نہ ہی میرا احترام کیا۔ اس پر زامیہ نے کہا ”تم جس کا لے علم کی وجہ سے میرے استاد تھے اس سے میں نے رشتہ یا تو پھر استاد اور شاگردی کا کیا قصہ۔ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا تمہارے میرے راستے جدا ہیں۔“ زامیہ کے استاد مزاجی نے ایسا منتر پڑھا کہ زامیہ نہ صرف اسلام کی ساری باتیں بھول گیا بلکہ اس کی مکمل یادداشت باقی رہی۔ حتیٰ کہ وہ اپنا نام تک بھول گیا اور عجیب سی کیفیت میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔

ادھر حسن کے گھر سعید بن سلام زامیہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب مغرب کی نماز تک وہ واپس نہ آیا تو حضرت اور اس کے والد حمزہ کو بتا کر زامیہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی سی مسافت کے بعد ہی اُن کو مے مل گیا۔ آپ نے اس کو بلایا لیکن وہ تو آپ کو پہچان بھی نہ سکا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تمام قصے سے باخبر یا تھا اس لیے آپ نے اس پر قرآنی آیات دم کر کے سحر ختم کیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور پھر اس کو لے کر اس کے استاد مزاجی کی شیطانت ختم کرنے گئے۔ زامیہ کا استاد مزاجی اس وقت کنوٹا کے گھر قیام پذیر تھا۔ ابھی اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ آپ نے زامیہ کو کنوٹا کے گھر بھیجا وہاں پر مزاجی نے سب کو زامیہ کے متعلق یہی بتا دیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو کالے علم سے بے علم کر دیا ہے چنانچہ اب وہ بیکار ہو چکا ہے۔ مگر زامیہ نے سامنے پا کر مزاجی کے علاوہ کنوٹا اور کٹیاری بھی حیران رہ گئے۔ زامیہ نے مزاجی کو کہا ”استاد اب تمہارے سے علم بھی بیکار ہو گئے اب تمہاری سزا کا وقت آگیا ہے۔ یہ بات سن کر مزاجی نے ایک اُلٹشی دیوار زامیہ کے آگے کھڑی کر دی لیکن زامیہ نے دیوار پھلانگ کر کے مزاجی پر جوتے برسائے شروع کر دیے۔ جوں جوں جوتے زمزمیں مزاجی کے سر پر لگتی تھیں تو اس کے اندر سے کالے علم کا خاتمہ ہوتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ مار کھا کھا کر مزاجی ہوش ہو گیا اور کنوٹا اور کٹیاری نے مزاجی کو قہر مذلت میں دیکھا تو انہوں نے زامیہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ زامیہ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اُن دونوں نے مزاجی کا انجام دیکھ لیا تھا اس لیے وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ تب انہوں نے بلاچوں چراں اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اسی دوران مزاجی بھی ہوش میں آگیا۔ اس نے بھی مے کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور درخواست کی ”زامیہ مجھے بھی اُس شخص کے پاس لے جا جس نے تمہیں اسلام دولت سے روشناس کرایا ہے۔“ چنانچہ زامیہ جس کا اب نام عبدالرحمن تھا وہ کٹیاری، کنوٹا اور مزاجی کو لے کر حسن بن

ہ کے مکان پر لے آیا۔ حمزہ کو دیکھ کر کنوٹا بڑا شرمندہ تھا۔ اس کو اپنی زیادتیاں یاد تھیں لیکن اب نفرتوں کے لاو سرد ہو چکے تھے۔ قصص کا منظر دیدنی اور شنیدنی تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ مزاجی، کنوٹا اور کٹیاری نے پاک صاف سعید بن سلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے دیگر ارکان و قواعد سیکھے اور یوں کفر و شرک کا ایک عا اسلام کی روشنی سے ضیاء بار آور منور ہو گیا۔

ادھر بغداد میں سعید بن سلام کے تینوں پیروکار غنیم، سلیم اور اسود اسلام کی تبلیغ میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنی دولت اور اسلام دوستی سے بڑی شہرت پائی۔ انہوں نے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروائے۔ مسلمانوں کے اندر مساوات کی نادر مثال قائم کی۔ غنیم کی دین پروری نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت بلند درجات دیے۔ ان تینوں کی شادیاں بغداد میں ہی ہوئیں۔ سعید بن سلام اپنی روحانی طاقت سے پرداز کر کے بغداد پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے جب اپنے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کو اتنے بلند درجات پر فائز دیکھا تو آپ خدا کی بارگاہ میں سجدۂ شکر بجالاتے۔ غنیم اور اس کے ساتھی آپ کو مل کر بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرانے پر اصرار کیا مگر آپ نے رُکنے سے اعتراض کیا۔ اور واپس اید میر آگئے۔

۵۵

اب اید میر اسلام کا گرھ بن چکا تھا۔ حمزہ اور حسن اسلام کے داعی اور علمبردار تھے۔ اید میر کی پوری آبادی مسلمان ہو چکی تھی اور وہ سب سعید بن سلام کی اقتدا میں نمازیں عطا کیا کرتے تھے۔ اید میر کے ارد گرد کا علاقہ کنوٹا اور کنوٹا کے ذریعہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ یوں کنوٹا اور کنوٹا کے گھروں میں ہر وقت اسلام کی تبلیغ کا پرچار ہوتا۔ جہاں کے ڈیرے تھے وہاں اب اسلام کا بول بالا تھا۔

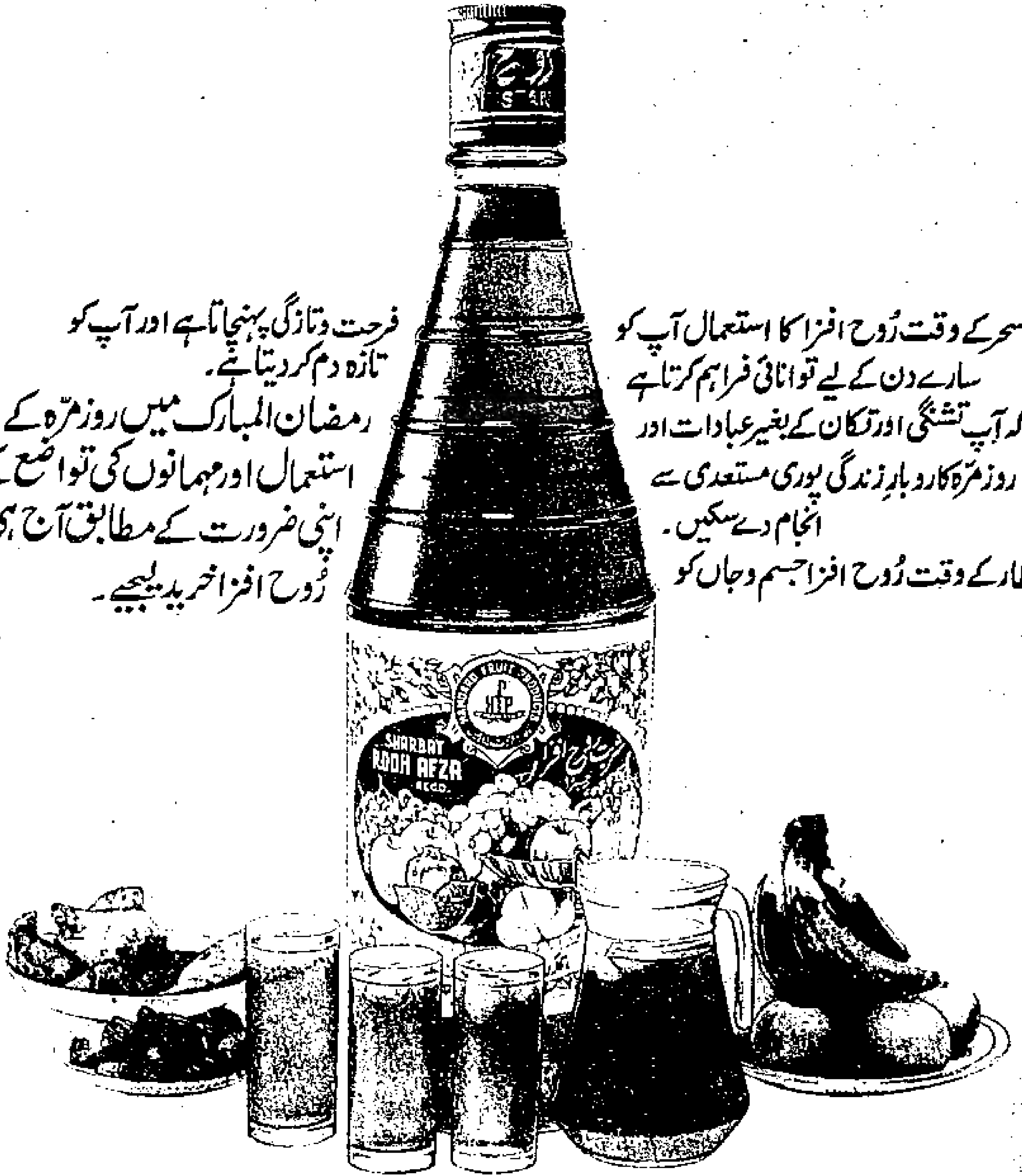
سعید بن سلام کو بغداد میں غنیم کے آباد کردہ مسجد و مدرسہ بہت پسند تھے اس لیے آپ نے اید میر میں اسی قسم کے مدرسوں کی آباد کاری کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے اید میر کے لوگوں کو بتایا کہ ”میرے دوست غنیم نے دارالہدایہ کے نام سے ایک بستی بھی آباد کی ہے جس میں اسلام صحیح خطوط پر نافذ ہے۔ کیا تم بھی اید میر کو اسی قسم کی بستی بنانے کے لیے تیار ہو۔ سب لوگ یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں آپ کی سب تجاویز منظور ہیں۔“ اس کے بعد آپ نے حسن حمزہ کو نو مسلموں کی علوم ظاہری و باطنی تربیت پر مامور کیا۔ مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے بایر وہ لباس کا انتظام نراجی، کنوٹا اور کنوٹا کی تعلیم و تربیت سعید بن سلام نے خود کی۔ آپ کی تربیت سے ان کا جہل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خود سراپا ہدایت بن گئے۔ سعید بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی کوشش سے اید میر کی بستی اور ارد گرد کا علاقہ کی ریاست بن گیا۔ اب یہ صورت دیکھ کر ارد گرد کی غیر مسلم بستیاں مسلمانوں کو آزار پہنچانے کی سکیمیں بنانے لگیں۔ سعید بن سلام نے ایک وفد ساسلیٹ کے مطلق العنان حبشی حاکم مالیہ کے پاس بھیجا مگر اس نے اسلام قبول کرنے کی بجائے اید میر والوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالیہ کی شہ پر اید میر کے ارد گرد کے غیر مسلم لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف محاذ جھگڑا بنانے لگے۔ سعید بن سلام چاہتے تھے کہ وہ اپنی روحانی قوتوں سے غیر مسلم بستیوں کے مکینوں اور مالیہ کو زیر کر سکتے مگر آپ اپنے پیروکاروں کی جہاد کی تربیت بھی کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے اید میر کی لواحقین غیر مسلم بستیوں کا مقابلہ کے لیے کنوٹا اور کنوٹا وغیرہ کی سرکردگی میں فوجیں بھیجیں لیکن ان علاقوں کے سردار جنگ سے پہلے ہی تائب ہو گئے اور مالیہ کے پہنچنے سے پہلے ہی کافی تعداد غیر مسلموں کی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے مالیہ کا اور اس کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دی اور مالیہ آپ کے ہاتھوں ہی فی النار ہوا۔ مالیہ کے مرنے کی خبر کو اس کی ساری فوج نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور بعد میں سب لوگ مسلمان ہو گئے اور اب ان کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہ تھا۔ آپ کے عقیدت مند ایک سیلاب کی مانند تھے وہ جس طرف رخ کیا ایک سیلاب سا اُٹھ اُٹھاتا تھا۔

چاروں طرف سے امن و سکون ہو گیا تھا اور اسلام کی اشاعت پر امن طریقے سے ہو لے لگی تو آپ نے فرما دیا ”دیکھو مسلمانوں کی وحدت قائم رکھنے کے لیے ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں تمہارے

عمر و افطار کا اہتمام رُوح افزا کے بغیر ناممکن

فرحت و تازگی پہنچاتا ہے اور آپ کو
تازہ دم کر دیتا ہے۔
رمضان المبارک میں روزمرہ کے
استعمال اور مہمانوں کی تواضع کے لیے
اپنی ضرورت کے مطابق آج ہی
رُوح افزا خرید لیجیے۔

سحر کے وقت رُوح افزا کا استعمال آپ کو
سارے دن کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے
تاکہ آپ تشنگی اور تھکان کے بغیر عبادات اور
روزمرہ کاروبار زندگی پوری مستعدی سے
انجام دے سکیں۔
افطار کے وقت رُوح افزا جسم و جاں کو



راحتِ جاں رُوح افزا مشروبِ مشرق



چند لوگوں کے نام پیش کرتا ہوں اس لیے تم ان میں سے ایک کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ سے بہتر اور کون ہمارا امیر ہو سکتا ہے مگر آپ نے فرمایا ”نہیں تمہیں میرے علاوہ کوئی دوسرا امیر منتخب کرنا پڑے گا۔ اس پر لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ کون سا ہمارا امیر ہو گا؟ لوگوں کی اس درخواست پر آپ نے حسن کو امیر میں مسلمانوں کا امیر منتخب کیا۔ سب لوگوں نے آپ کے انتخاب کے ساتھ اتفاق کیا اور سب نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مجلس شوریٰ تشکیل دی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر سعید بن سلام نے مسلمانوں کو باجماعت حج کروایا اور حج کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو مکہ سے اید میرخصت کیا اور خود ہمیشہ کے لیے حرم پاک کی خدمت کا کام سنبھال لیا۔ وہ دن کو حرم پاک کی خدمت کرتے اور رات کو ریاضت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس عرق ریز عبادت و ریاضت نے آپ کو بہت زیادہ نحیف کر دیا اور ایک روز خدا تعالیٰ نے آپ کی زندگی بھر کی ریاضت و عبادت کا صلہ دینے کے لیے سعید بن سلام سے پوچھا ”بتا میرے بندے کو کیا چاہتا ہے؟“ عرض کی بار الہی میں اب زیادہ دیر دور رہ سکتا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے آپ کی درخواست قبول کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا اور ساری زندگی عبادت و ریاضت میں غرق رہنے والا ولی عالم اسلام کی سر بلندی کا غازی اور مسلمانوں کا تاجدار سرمدی ملاقات کے لیے خدا کے پاس چلا گیا۔

مراکش کے قیام کے دوران ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ علامہ عامری پر وقت نزع ہے اور وہ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ آپ بیدار ہونے کے فوراً بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ عامری سخت علیل ہیں۔ آپ نے ان کی صحت یابی کی دعا کی تو وہ ناراض ہوئے اور کہا ”سعید ہم نے تمہیں سے ملا دیا ہے اور جب ہماری ملنے کی باری آتی ہے تو تم دعا کے ذریعے ہمیں دیدار خداوندی سے محروم کرنا چاہتے ہو۔“ اس کے بعد علامہ عامری خدا کو پیار سے ہو گئے۔ مگر انہوں نے ریاضت کا جو پودا سعید کی شکل میں کاشت کیا اس کی آبیاری وہ اپنی زندگی میں ہی کر گئے پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کاشت کردہ درخت کی روحانی چھاتوں میں ایک عالم نے پناہ لی اور اس درخت کے ہر ایک کو سرمدی سکون و کیفیت ڈاکوؤں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کی۔ مشرکوں، کافروں اور خدا کے باغیوں نے طاغوتی چھوڑ کر حق کی راہ اپنائی۔ اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو سعید بن سلام کے ذریعے اسلام کی دولت سے بہرہ مند کیا جن کے دل کفر و ظلمت سے سیاہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے جادو گردوں، سرکشوں کو زیر کیا۔ جنگ اور یہ باتیں ثابت کر دکھائیں کہ خدا کے دین کی نگہداشت کرنے والوں کی خدا نہ صرف نگہداشت کرتا ہے بلکہ بلند درجات بھی عطا کرتا ہے اور یہی وہ درجات ہوتے ہیں جن کا مطالعہ ہم سعید بن سلام کے مندرجات پڑھ کر کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی ان عنایات سے نوازے جن سے سعید بن سلام نوازا تھا۔ (آمین)



شیخ عبداللطیف

ایکے مجذوب نے کسی مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نوکر برآمد ہوا اور اس نے مجذوب سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ مجذوب نے کہا کہ وہ پیاسا ہے اور پانی پینا ہی کے ہاتھ سے پانی نہیں پئے گا۔

ابھی دونوں کی تکرار ہو رہی تھی کہ مکان کی مالکہ دروازے پر آگئی اور اس نے کہا: "ٹھیک ہے میں خود اس درویش کو پانی پلاتی ہوں۔" چنانچہ جب اس نیک عورت نے مجذوب کو پانی پلایا تو وہ بولا: "اے نیک خاتون تو نے مجھے پانی پلا کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ تیرے دل کو بھی راحت اور سکون پہنچائے۔ انشاء اللہ کچھ عرصہ بعد تیرے ہاں ایک ایسا بچہ ہوگا جسے دنیا ایک پیرا لے۔ درویش اور قلندر کے نام سے یاد کرے گی۔"

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس خاتون نے ایک چاند سے چہرے والے بچہ کو جنم دیا۔ بچے کے باپ کا نام موید بن ابی تھا جس کے تعلقات وقتِ حاکم کے ساتھ بہت قریبی اور خاصے تھے۔ سلطان نے جب سنا کہ موید بن ابی کے ہاں بیٹا تولد ہوا ہے تو وہ مبارکباد دینے کی غرض سے اُن کے گھر آیا۔

سلطان نے موید بن ابی کے اس نومولود بیٹے کو جب گود میں لے کر پیار کرنا چاہا تو اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سلطان حیران رہ گیا۔ بچے کو پیار کرنے کی غرض سے ہاتھ لگاتا تو وہ زور شور سے رونے لگا۔ اب تو بچے کے والد کو سلطان کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا: "اے سلطان معلوم نہیں بچہ آپ سے دور کیوں رہنا چاہتا ہے۔"

سلطان کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ ممکن ہے پہلی مرتبہ بچہ یوں ہی چلا ہے۔

آپ دوسری مرتبہ اس کو گود لینے کی کوشش کریں۔ سلطان نے جب دوسری مرتبہ بچے کو چھیڑنا چاہا تو اس نے پھر پہلے والی حرکت کی اور مزاحمت شروع کر دی۔

اب تو بچے کے ماں باپ کو بھی خاصی شرمندگی ہوئی مگر اس میں اُن کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ سلطان بھی عقلمند تھا اس نے بھی زیادہ محسوس نہ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ ادھر بچے کی ماں کو وہ درویش یاد آیا جس نے ایک مرتبہ اُس کے ہاتھ سے پانی پیا تھا اور اُس کو بشارت دی تھی کہ بہت جلد اُس کے ہاں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جو اپنے دور کا ولی اللہ قرار پائے گا۔ سچ مچ یہ بچہ پیدا ہوئی ولی تھا جس نے شیر خواری میں بھی یہ گوارہ نہ کیا تھا کہ ملک کا سلطان اور حاکم اُس کو ہاتھ لگائے یا اُسے اپنی گود میں لے۔

پھر ایک عرصہ بعد واقعی پانی پینے والے اُس درویش کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور اس بچے نے آخر کار شیخ محمد الدین بغدادی کے نام سے بے پایاں شہرت پائی۔ وہ نہ صرف ایک صاحب کرامت ولی کے طور پر جانا گیا بلکہ حکیم عاذق بھی ٹھہرا اور بے شمار مریضوں نے حکمت کے اس چشمے سے شفا پائی۔ آپ کے والد محترم موید بن ابی الفتح ایک روز اپنے بیٹے محمد الدین کو سلطان خوارزم کے دربار میں لے گئے اُس وقت محمد الدین کی عمر بمشکل چھ سات برس تھی۔ خوارزم شاہ نے جب ننھے محمد کو پیار سے اپنے پاس بلانا چاہا تو اُس نے انکار کر دیا۔ یوں موید بن ابی الفتح کو اپنے بیٹے کی وجہ سے سلطان کے سامنے دوسری مرتبہ شرمندگی ہوئی۔

انہوں نے گھر آکر بیٹے سے پوچھا کہ آخر وہ سلطان کے قریب جانے سے کیوں انکاری ہے۔ محمد الدین نے انتہائی سادگی سے جواب دیا: "بابا جب بھی میں سلطان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اُس کے ماتھے پر کوئی کالا ناگ بیٹھا ہو اور وہ میری جانب یوں دیکھتا ہے کہ جیسے ابھی مجھے ڈس لے گا۔" چونکہ آپ کے والد موید بن ابی الفتح کا خاندانی پیشہ حکمت تھا۔ اس لیے انہوں نے بیٹے کو بھی طبابت کی تربیت دینا چاہی مگر محمد الدین نے انکار کر دیا اور کہا: "بابا میں جسمانی بیماریوں کا نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا معالج بننا چاہتا ہوں۔"

پھر ننھے محمد الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں روحانی بیماریوں نے لوگوں کو خدا اور اُس کے رسول سے دور کر رکھا ہے اس لیے وہ علم روحانی پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ نے بیٹے کو کافی قائل کرنے کی کوشش کی مگر بیٹا اس بات پر مصر رہا کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا اٹھانا چاہیے تو پھر میں کیوں نہ بچپن ہی سے اس بوجھ کو اٹھانے کی تیاری میں لگ جاؤں۔ محمد الدین اپنے والد کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اُس دنیا میں اُن کا جی نہیں لگتا۔

چونکہ محمد الدین اُن کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ اُس کی ضد ماننے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس سوال یہ تھا کہ بیٹے کی اچھی اور مناسب تربیت کے لیے اُسے کس معلم کے سپرد کیا جائے۔

آخر کافی سوچ بچار کے بعد محمد الدین کو اُس دور کے مردِ حق اور صوفی بزرگ نجم الدین کبریٰ کے پاس بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب تو محمد الدین بھی بہت خوش ہوئے اور والدین سے کہنے لگے کہ میں خود بھی بزرگ کبریٰ کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔

مگر حبیب یہ لوگ نجم الدین کبریٰ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اُن کے سامنے اپنی غرض و غایت بیان کی۔

نودہ سوچ میں پڑ گئے اور مویذ بن ابی الفتح سے کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا محمد الدین ان کٹھن پر خار اور سنگلاخ راستوں پر کبھی نہیں چل سکے گا۔

اس پر محمد الدین کی والدہ نے کہا: "اے بزرگوار یہ ہمارا اکلوتا نخت جگر ہے ہم نے بڑے ناز و نعم سے اس کی پرورش کی ہے ہم اس کا دل توڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم خود نیچے کی خواہش پر اُسے آپ کے پاس لے آئے ہیں کیونکہ روحانیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی نے آپ کا نام تجویز کیا تھا۔"

نجم الدین کبریٰ نے جب محمد الدین سے پوچھا کہ کیا وہ ان کانٹوں پر چل سکے گا تو اس نے کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے کسی بھی آگ میں سے گزر سکتا ہے اور اب تو اُس نے یہیں جینے اور یہیں مرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔

اس پر نجم الدین کبریٰ نے نیچے کے ماں باپ سے کہا کہ اب آپ کے بیٹے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے آپ اب جا سکتے ہیں چونکہ عزیز بیٹے کی خوشی پوری ہو چکی تھی اس لیے اُس کے والدین اپنی ادا سی اور غم کو چھپا کر واپس لوٹ گئے۔

نجم الدین کبریٰ نے محمد الدین سے کہا کہ آج سے تم نمازیوں کے لیے پانی بھر کر لایا کرو گے جس سے وہ وضو کیا کریں گے۔ محمد الدین نے خوشی خوشی اس حکم کی تعمیل کا وعدہ کر لیا۔ ادھر جب نمازیوں نے ننھے نیچے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پانی کے بھاری ڈول اٹھاتے دیکھا تو انہیں اس پر بہت رحم آیا۔ آخر ان میں سے ایک نمازی محمد الدین کی والدہ کے پاس جا پہنچا اور اُسے بتایا کہ اس کے بیٹے سے کس قدر مشکل کام لیا جا رہا ہے۔

ماں آخر ماں ہوتی ہے وہ تڑپ کر رہ گئی مگر اُس نے نمازی سے کہا: "بھائی میں تو خود اپنی مرضی سے بیٹے کو نجم الدین کے ہاں چھوڑ کر آئی ہوں اب میں کس زبان سے اُن سے شکوہ کروں؟"

نمازی تو اتنا کہہ کر چلتا بنا مگر محمد الدین کی والدہ کو ایک عجیب اذیت میں مبتلا کر گیا۔ اب انہیں کسی بل چین نہیں آ رہا تھا اور جب دل کو کسی طور بھی قرار نہ آیا تو وہ بیٹے کی حالت کا جائزہ لینے پہنچ گئیں۔

نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ اُن کا بیٹا محمد الدین نمازیوں کے لیے پانی بھرنے میں مصروف ہے۔ اُس وقت تو وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہیں مگر جب تمام لوگ نماز پڑھ چکے تو وہ نجم الدین کبریٰ کے پاس گئیں اور بولیں۔

"حضرت یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کر گئی تھی مگر جو کام محمد الدین سے لیا جا رہا ہے میرے خیال میں وہ اُس کی ہمت اور استعداد سے باہر ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنے آئی ہوں کہ اُس کے لیے کوئی اور کام تجویز کر دیا جائے۔"

نجم الدین کبریٰ نے کہا: "خاتون آپ تو خود بھی طیبہ ہے اور آپ کا تعلق سلطان خوارزم کے دربار سے ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس تپ محرقہ کا کوئی مریض لایا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ خاتون اس مریض کو ایک غلام جیتا کر دیں کیونکہ اس مریض کا یہی علاج ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گی۔"

"حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ محمد الدین کی والدہ بولیں: آخر تپ محرقہ سے غلام کا کیا تعلق ہے۔"

سیارہ ڈائجسٹ

یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ جس مرض میں مبتلا ہے اُسی کا علاج میں کر رہا ہوں۔ مانا کہ آپ طبیبہ ہیں حکمت جانتی ہیں، لیکن میرے ہاں آپ کی طبابت کمال نہیں دکھا سکتی۔ محمد الدین نے تفصیل سے آپ کی والدہ کا جواب دے دیا اور وہ لا جواب ہو کر واپس چلی گئیں۔

چونکہ ایک درویش نے آپکی پیدائش سے پہلے ہی آپکی والدہ کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اُن کے ہاں ایک ولی اللہ پیدا ہو گا اس لیے محمد الدین میں بزرگی اور درویشی کے آثار دکھائی دینے لگے حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے وعظ بھی شروع کر دیا۔

اگرچہ خواتین بھی آپ کا وعظ سننے آیا کرتی تھیں مگر شاہی خواتین پر پابندی عائد تھی۔ محمد الدین اپنے سحرانگیز وعظ کے باعث دُور دُور تک بہت مقبول ہو چکے تھے۔ سلطان خوارزم شاہ کی والدہ نے جب یہ شہرہ سنا تو انہوں نے ایسی عورتوں سے جو آپ کا وعظ سن چکی تھیں دریافت کیا کہ محمد الدین کس قسم کا وعظ فرماتے ہیں۔ خواتین نے جب اُن کے اندازِ خطابت کی بے پناہ تعریف کی تو اُن کے دل میں بھی وعظ سننے کا اشتیاق پیدا ہوا۔

مگر خواتین نے اُن سے کہا کہ شاہی خواتین پر تو محمد الدین کا وعظ سننے پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ آپ یہ وعظ کیسے سن سکتی ہیں۔

میرے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں کیونکہ میں سلطان کی ماں ہوں۔ مجھے اُس کی پابندی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

چنانچہ سلطان خوارزم کی والدہ جب محمد الدین بغدادی کا وعظ سننے کے لیے گئیں۔ محمد الدین نے جب سلطان کی والدہ کو اپنے سامنے پایا تو وہ خوش ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئے اور اُن سے کہا "مادرِ محترم! سلطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرا وعظ سننے آئیں پھر آپ کیونکر تشریف لے آئی ہیں" سلطان کی والدہ اس قدر خوبصورت تھیں کہ اس سے پہلے اتنا دلکش چہرہ محمد الدین نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس بڑھاپے میں بھی کمال کی حسین دکھائی دے رہی تھیں۔

"آپ کیا سوچ رہے ہیں؟" سلطان کی والدہ نے محمد الدین سے پوچھا۔

"میں یہی سوچ رہا ہوں مادرِ محترم! کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیئے تھا" محمد الدین نے کہا۔

"یہ میرا مسئلہ ہے؟" سلطان کی والدہ بولیں بہر کیف آج میں تمہارے وعظ کی محفل میں ضرور شرکت کروں

گی۔ چنانچہ سلطان کی والدہ روزانہ محمد الدین کی محفل میں شریک ہوتی رہیں اور اُن کے دلکش اندازِ خطابت سے

اس قدر متاثر ہوئیں کہ وعظ سننے بغیر انہیں چین ہی نہ آتا تھا۔

اُدھر کسی طرح یہ بات سلطان خوارزم شاہ کے کان میں بھی پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز وہ بہت زیادہ غصہ

سے شغل کرتا ہوا رات کے وقت کہیں جا رہا تھا۔ اُس کے ساتھ اُس کے دو صاحبین بھی تھے۔ سلطان نے اُن

سے کہا کہ مجھے ایسا شریف النفس حکمران ملنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کسی دوسرے حکمران میں مجھے ایسی شرافت

اور نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایک صاحب نے کہا۔

"عالیماہ آپ واقعی اپنے خاندان کے واحد فرد ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی گواہی دی جاسکتی ہے؟"

صاحب کا یہ فقرہ سن کر سلطان سیخ پا ہو گیا اور انتہائی غصے کے عالم میں بولا: "کیا تمہارا دماغ ٹھکانے

پر ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟"



گولڈن جوبلی سال

۱۹۹۱-۱۹۴۱

مشترکہ کاروبار، ملحقہ اور ذیلی اداروں، بینکنگ ایجنسیوں اور غیر ممالک میں ۱۸۰۰ نمائندوں کے ذریعے عالمی سطح پر بینکاری کی مختلف النوع خدمات انجام دے رہے ہیں۔

ہم نے موجودہ ترقی پسند حکومت کی قابل عمل پالیسیوں سے متاثر ہو کر قومی مقاصد کے حصول کے لئے کاروبار، تجارت، صنعت اور زراعت کے شعبوں میں اسٹی خدمات انجام دینے کا عزم نوکیا ہے۔

حبیب بینک قائمہ اعظم کی نیک خواہشات اور اپنے بہتر خدمت کے جذبے کے ساتھ ۱۹۴۱ میں قائم ہوا۔ سال بہ سال ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے مستحکم سے مستحکم تر ہوتا گیا اور بینکاری میں قیادت حاصل کی۔ چنانچہ آج حبیب بینک دنیا بھر میں پاکستان کے اولین بینک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔

الحمد للہ! اب ہم ۱۸۳۸ اندرون ملک اور ۶۶ بیرون ملک، آف شور بینکنگ یونٹس، نمائندہ دفاتر،

ملک کی اقتصادی ترقی میں سرفہرست

حبیب بینک لمیٹڈ

اسی موقع پر دوسرے مصاحب نے بھی بلی پر تیل ڈال دیا اور پھر کہا: حضور والا یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ والدہ محترمہ سے جا کر مل لیں پھر شاید آپ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔“

سلطان خوارزم شاہ نے اُس وقت تو اپنے آپ کو قابو میں رکھا مگر گھر پہنچ کر فوراً والدہ سے ملاقات کی اور کہنے لگا: ”مادرِ محترمہ آجکل آپ کے ساتھ کچھ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں کیا یہ درست ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ شیخ مجد الدین کا وعظ سُننے جاتی ہیں۔“

ماں نے انتہائی تحمل سے سلطان کی باتیں سُنیں اور پھر قدرے توقف کے بعد بولی۔

”کیا کسی کا وعظ سُننا بُرائی ہے؟ بیٹا شاید تجھے علم نہیں کہ تیرے بعض مصاحبین اور درباری بھی شیخ مجد الدین کا وعظ سُننے کے لیے جاتے ہیں۔“

”مگر میں نے اپنے خاندان کی عورتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ وہ شیخ مجد الدین کا وعظ سُننے ہرگز نہیں جائیں گی۔“ سلطان سخت لہجے میں بولا۔

”تم دوسری عورتوں پر پابندی لگا سکتے ہو مگر میں تمہارے کسی حکم کی پابند نہیں۔“ سلطان کی والدہ یہ کہتی ہوئیں اپنے کمرے میں تشریف لے گئیں۔

مادرِ محترمہ سے ملاقات کے فوراً بعد اپنے درباریوں کو واضح طور پر حکم دے دیا کہ اگر کسی نے خاتون کو گھر سے باہر نکلنے دیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔

اس وجہ سے خوارزم شاہ کی والدہ بھی کچھ ماہ تک گھر سے باہر نہ نکل سکیں مگر جب ایک مرتبہ سلطان کسی کام سے بخارا سے باہر گیا ہوا تھا تو اُن کی والدہ دوبارہ شیخ مجد الدین بغدادی کا وعظ سُننے چلی گئیں۔ جیسے ہی وعظ ختم ہوا تو مجد الدین نے ایک بار پھر سلطان کی والدہ سے گزارش کی کہ وہ اُن کا وعظ سُننے نہ آیا کریں۔“

”تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے۔“ سلطان کی والدہ نے پوچھا۔

آپ کو فی الحال سلطان کو ایک بیٹا نہیں بلکہ حاکم وقت سمجھ کر اُس کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔

سلطان خوارزم کی والدہ کو شیخ مجد الدین کی بات سُنکر انتہائی قلق ہوا وہ جب واپس محل میں پہنچیں اُس وقت سلطان واپس آچکا تھا اور ماں نے والدہ کو محل میں موجود نہ پا کر ایک طوفان اُٹھا لیا۔

درباریوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اس غصے کے عالم میں بھی سلطان شراب کے جام چڑھا رہا اور بار بار اپنے مصاحبوں سے پوچھتا رہا کہ آخر شیخ مجد الدین میں ایسی کیا بات ہے کہ میری ماں وہاں ہر حال میں جانا چاہتی ہے۔

اس موقع پر ایک چغل خور نے کہا: ”سرکار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔“

”فوراً بتاؤ۔“ سلطان اُس چغل خور کی جانب متوجہ ہوا۔

چغل خور نے انتہائی دروغ گوئی اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا: ”سرکار آپ خود ہی بتائیں۔“

بھلا ایک بیوی کو اُس کے شوہر کے پاس جانے سے کیسے روکا جاسکتا ہے۔“

یہ سن کر سلطان خوارزم شاہ کے تن ہدن میں آگ لگ گئی۔ اُس نے چغل خور کے منہ پر تھپڑ مار دی۔

”ہوئے کہا کیا جکتے ہو؟“

چنل خور نے ہمت کرتے ہوئے کہا: "میں بالکل درست کہہ رہا ہوں عالی جاہ۔ آپ کی والدہ محترمہ نے شیخ محمد الدین سے نکاح کر لیا ہے اور اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں۔" اس سے پیشتر کہ سلطان کسی رد عمل کا اظہار کرتا چنل خور نے مزید مکاری سے کہا: "سرکار اگر اس میں رے برابر بھی جھوٹ ہو تو بے شک آپ میرا سر قلم کر دیں۔"

اب تو سلطان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ یہ انکشاف اس پر ایک بجلی بن کر گرا۔ پھر اچانک اس نے نالی بجا کر جلاؤں کو بلوایا اور انہیں حکم دیا کہ فوری طور پر جاؤ اور شیخ محمد الدین کو گھیسٹے ہوئے ریاست تک لے جاؤ۔ اور اُسے گہرے پانی میں بھٹکے کے لیے غرق کر دو۔ حکم حاکم اور مرگ منجات کے مصداق جلاؤں نے فوراً سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد الدین ورستیوں سے ہٹ کر پانی میں ڈبو دیا۔

ادھر جب شیخ صاحب کے مریدوں اور جانثاروں نے یہ منظر دیکھا تو ہر طرف کہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ جھانکتے جھانکتے شیخ صاحب کے مہرشد بابا نجم الدین کے پاس پہنچے اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بابا نجم الدین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مراقبے کی حالت میں شیخ محمد الدین کے غرق ہونے کا منظر دیکھا اور یہ لب اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے غصے کی حالت میں فرمایا:

"اے ظالم خوارزم شاہ یہ تو نے کیا غضب ڈھایا تو نے میرے فرزند ارجمند کو مار ڈالا۔" کافی دیر آپ بے بسی میں پڑے رہے اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے: "لوگو! میں نے محمد الدین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ سلطان سے محمد الدین کا خون بہا ادا کرادے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آگاہ یا گیا ہے کہ محمد الدین کے خون بہا کے طور پر سلطان سے اُس کی حکومت اور تخت و تاج لے لیا گیا ہے۔"

دوسری جانب جب سلطان تک آپ کے جذبات پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اُس نے ایک طشت سونے سے بھرا اور پیدل چلتا ہوا بابا نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا:

"اعلیٰ حضرت! میں اپنے لیے بر سخت تادم ہوں۔ میرے اختیار میں یہ تو نہیں کہ میں آپ کے فرزند کو مدد کر سکوں مگر خون بہا کے طور پر سونے کا یہ طشت حاضر ہے۔ ساتھ تلوار بھی پیش کرتا ہوں اگر آپ مناسب فرمائیں تو قصاص کے طور پر میرا سر بھی قلم کر سکتے ہیں۔"

بابا نجم الدین نے کہا: "سلطان! میرے فرزند ارجمند کا خون بہا سونے کا یہ تھال نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا خون بہا تیرا ملک تیرا سر اور بہت سے لوگوں کا قتل عام ہے۔" نجم الدین کے کلمات سن کر سلطان خوارزم شاہ کا روال روال کانپ اٹھا۔ وہ ندامت اور شرمندگی کا احساس لیے فوراً اپنے محل پہنچا اور شاہی خادموں کو حکم دیا کہ فوراً دریا سے شیخ محمد الدین کی لاش نکالی جائے اور اُسے اُس کی بیوہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ناچنے سلطان کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔

بابا نجم الدین نے مراقبے میں شیخ محمد الدین کے خون بہا کے لیے خدا سے درخواست کی تھی اُس کا نتیجہ اُس صورت میں نکلا کہ چنگیز خان قہر الہی بن کر بخارا میں داخل ہوا۔ اُس نے ہر شے تباہ کر دی۔ خوارزم شاہ جو یہ دیکھ کر بخارا فرار ہو گیا تھا۔ چنگیز خان نے وہاں تک اُس کا پیچھا کیا اور اُسے انتہائی بے دردی

کے عالم میں قتل کر دیا۔ یوں اللہ کے ایک نیک بزرگ اور ولی کی جان لینے کے جرم میں وقت کے ایک جابر اور سفاک حاکم کو انتہائی عبرت ناک انجام تک پہنچنا پڑا۔

❦

شیخ محمد الدین بغدادی نے تصوف اور معرفت میں وہ بلند مقام بہت کم عرصے میں حاصل کر لیا، جس کے لیے صدیوں کی ریاضتیں عبادتیں اور مجاہدے درکار ہوتے ہیں۔ جب آپ تعلیم و تربیت کی غرض سے نجم الدین کے ہاں مقیم تھے اُس وقت وہاں پر سماع کی محافل بھی منعقد ہوا کرتی تھیں جس میں خصوصی شخصیات شرکت فرماتیں۔

ایک سیاہ فام درویش بھی یہاں پر موجود ہوتا تھا جو کہ بابا نجم الدین کا مرید تھا۔ مضبوط جسم کا مالک یہ حبشی درویش اپنا زیادہ تر وقت تخیلے میں گزارتا تھا چونکہ بابا نجم الدین اس حبشی مرید کو بہت عزیز رکھتے تھے اس لیے دوسرے مرید اور ارادت مند اُس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس سیاہ فام حبشی کو سماع کی محافل سے کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی جس وقت محفل سماع بپا ہوتی تو اُس دوران بھی وہ اپنے حجرے سے باہر قدم نہ رکھتا۔

سب معمول ایک روز محفل سماع اپنے عروج پر تھی اور حبشی مرید بھی عادت کے مطابق اپنے حجرے میں بیٹھا مصروف عبادت تھا۔ محمد الدین بھی سماع کی محفل میں شریک تھے کہ خلاف توقع حبشی درویش وہاں آگیا۔ اُس کی حرکات و سکنات سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اُس پر وجد کی کیفیت طاری ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ بیٹھا سر دھنستا رہا اور پھر چیتے کی مانند ایک جست لگا کر محمد الدین کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ دوسری جانب محمد الدین جو کہ نرم و نازک جسم کے مالک تھے وہ بھی وجد کی حالت میں تھے مگر حبشی درویش کی اس حرکت سے اُن کے وجد کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔

تھوڑی دیر بعد جب سماع کی محفل ختم ہوئی تو سیاہ فام درویش مدہوشی کے عالم میں ویں فرش پر لیٹ گیا۔ قریب ہی دوسرے لوگ بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔

انہوں نے کہا ”محمد الدین ہم تو آپ کو بہت نحیف اور کمزور سمجھتے تھے مگر آپ نے ایک بھاری بھر کم حبشی کا بوجھ برداشت کر کے ہم سب کو دطیرہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ محمد الدین نے لوگوں کو جواب دیا ”بھائیو میں تو خود وجد کی کیفیت میں بیٹھا تھا مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ حبشی درویش میرے اوپر آکر گرا اور اس کا کس قدر بوجھ تھا بلکہ سماع کے دوران میں مضطرب و متحرک چلتا پھرتا بھی رہا۔“ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کافی دیر تک اُس بھاری بھر کم حبشی درویش کو محمد الدین کے کندھے پر پڑے دیکھا تھا۔

❦

محمد الدین نے اپنے پیر و مرشد بابا نجم الدین کی خاص اجازت اور مشورے سے نیشاپور کے ایک معزز گھرانے میں شادی کی مگر شادی کے بعد بھی آپ زیادہ تر وقت اپنے پیر و مرشد بابا نجم الدین کے آستانے پر گزارتے۔ دنیا داری سے آپ کو بہت کم لگاؤ تھا۔

آپ سے ایک دلچسپ واقعہ یوں منسوب ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا ”حضرت آپ کا کیا حال“

سیٹیزن

PHAROS

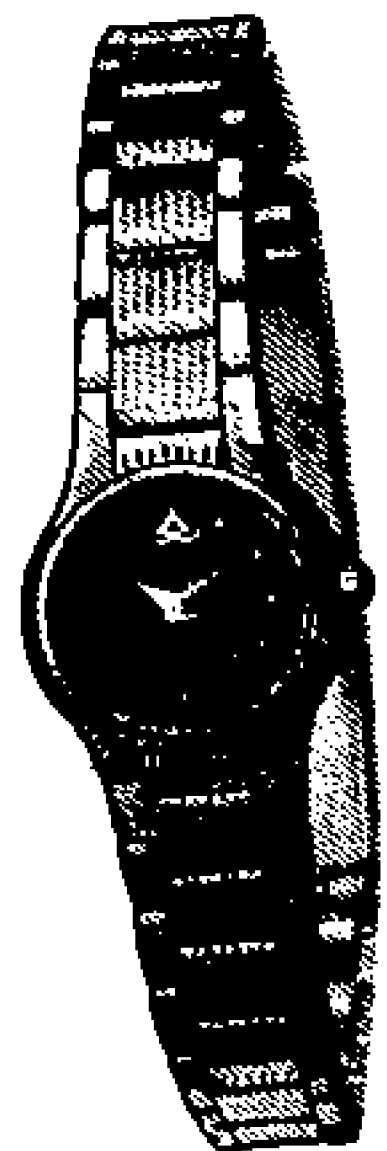
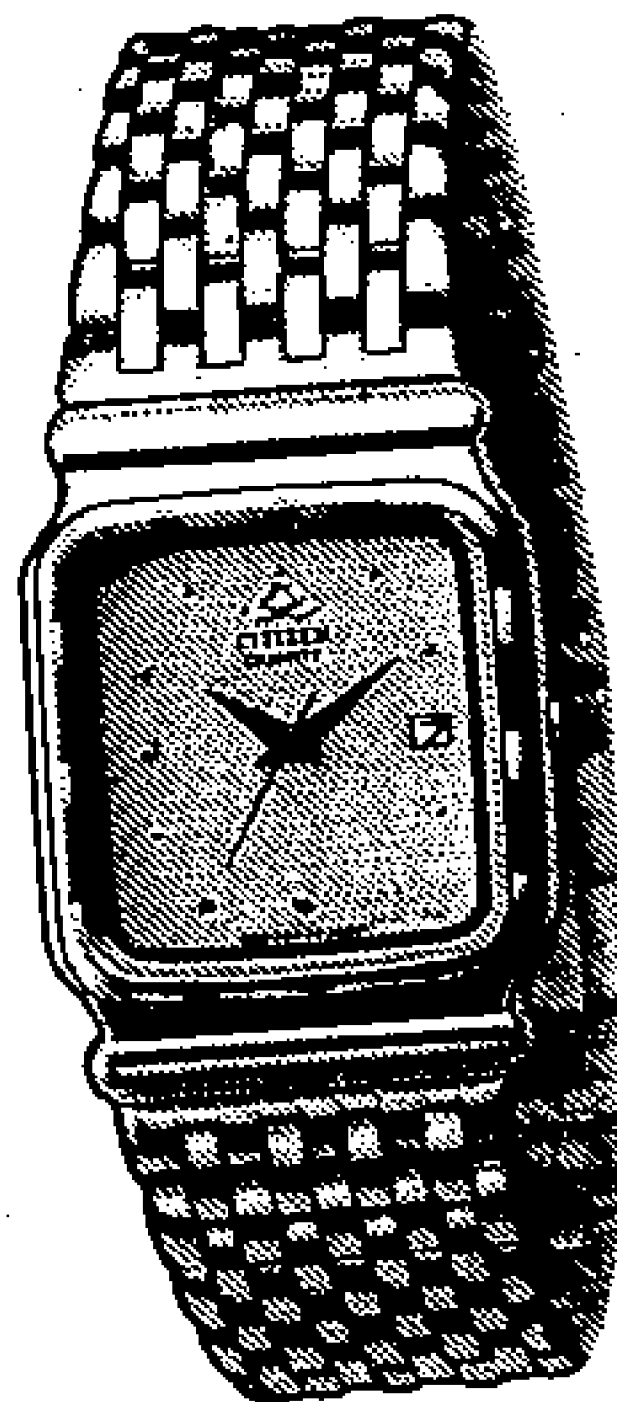
مزاحم آب کو ارٹز گھڑیاں



On the reverse of every Citizen watch you will find our distinctive holographic seal. It's your guarantee against imitations.

CITIZEN
CITIZEN IS A REGISTERED TRADEMARK OF
CITIZEN WATCH CO., JAPAN

یہ تمام گھڑیاں آپ کو ستاروں کی
طرح جھللاتی نظر آئیں گی۔
بے حد نفیس، انتہائی دلکش، لائٹ ٹین
کارکردگی ان کی دلربائی اور
میچ الوقتی کاراز کیسا ہے؟
سیٹیزن کو ارٹز مزاحم آب ٹائم پیسر
میچ الوقت ہیں اور وقت کی طرح
نہ رکنے والی بھی۔
ان کی شہرت کو صرف ایک نام دیا
جاسکتا ہے۔ سیٹیزن۔
عصر نو کے صاحب طرز حضرات و خواتین
کے لئے!



سول ڈسٹری بیوٹرز

ایکسلسیو وایچ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

شہزادہ جمیل پور، زریب النساء اسٹریٹ۔ صدر۔ کراچی۔ فون: ۵۱۱۵۰۴۱
۱۹۱۔ پیو راماسینیٹر۔ شاہراہ قائد اعظم۔ لاہور۔ فون: ۳۰۱۰۴۳-۳۰۱۰۴۲

اور کیا آپ نے سکر پر غلبہ پالیا ہے ؟

آپ نے جواب میں فرمایا : ”سکر نے میرے بطن کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم کبھی بطن کا اندازتے جو ایک دریا کے کنارے پڑا تھا۔ پھر ہمارے پیرومرشد نجم الدین نے اسے دیکھا اور ہمیں اپنی تربیت کے پروں میں چھپا لیا چنانچہ اس طرح ہم اندے سے باہر آ گئے۔ اندے سے باہر آنے کے بعد ہم بطن کے بچے کی مانند ہی دریا کے اندر اتر گئے مگر ہمارے پیرومرشد کنارے پر ہی کھڑے رہے۔
چند لمحوں بعد جب آپ کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو ایک مرید نے آکر آپ کو اطلاع دی کہ بابا نجم الدین آپ کو یاد فرماتے ہیں۔“

”کیا انہوں نے اسی وقت ہمیں یاد فرمایا ہے ؟“ مجد الدین نے دریافت کیا۔

جی ہاں مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں۔

یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ پیرومرشد یاد فرماتے اور مجد الدین سے ذرا برابر بھی تاخیر ہوتی۔ سوا وہ اسی وقت بابا نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نجم الدین اُس وقت انتہائی غصے اور جلال کے عالم میں تھے انہوں نے اس کیفیت میں نجم الدین کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔

”کیا آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے بابا“ مجد الدین نے انتہائی عاجزی سے دریافت کیا۔

”ہاں“ نجم الدین نے غصے کی حالت میں جواب دیا۔ اور پھر پوچھنے لگے ”مجد الدین تو بطن اور اندے کی کیا کہاوٹیں بیان کر رہا تھا۔ تو نے یہ کس خیال کے تحت کہہ دیا کہ میں نے تجھے بطن کے اندے کی مانند اپنے پروں کے نیچے لے لیا اور تو اندے سے پیدا ہو کر دریا میں اتر گیا۔“

پیرومرشد کی بات سن کر مجد الدین بہت زیادہ سہم گئے اور ڈرتے ڈرتے بولے ”اعلیٰ حضرت مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں نے سب کچھ سکر کی حالت میں کہہ دیا تھا۔“

اس پر نجم الدین بولے ”میں تجھے معاف کر بھی دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ کیونکہ تو نے جو کچھ کہہ دیا ہے اسے بھلا کون جھٹلا سکتا ہے۔“ پھر وہ مزید کہنے لگے ”مجد الدین تو نے جو کچھ کہا ہے وہ تیرا مقدر ہے اور تجھے دریا میں موت آئے گی۔“

اور پھر دیکھنے والوں نے بعد میں دیکھ ہی لیا کہ پیرومرشد کی بات کس قدر درست ثابت ہوئی اور سلطان خوارزم شاہ کے ظلم اور بے عقلی کی وجہ سے اُس کے حکم پر مجد الدین کو دریا میں ڈبو دیا گیا اور اسی حالت میں وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خوارزم شاہ کو اس گستاخی کی کتنی بڑی سزا ملی مگر مجد الدین کے مرشد محترم کا کہا ہوا حرف بہ حرف درست ثابت ہوا اس سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں رہتا کہ جس بزرگ کے پیرومرشد اتنے صاحب کرامت اور صاحب کمال تھے خود اُن کا مرتبہ کس قدر بلند ہو گا۔

آپ حسن و جمال کے پیکر تھے سلطانوں اور حکمرانوں کو ہمیشہ آپ نے اپنا خلیفہ جانا۔ بلاشبہ مجد الدین بغدادی تصوف کی تاریخ کا ایک ایسا دلچسپ اور حیرت انگیز کردار تھے جنہیں کبھی فراموش نہیں کر جاسکتا۔



حقیقۂ اولیٰ حنیوٹ

حکومت برطانیہ نے جب پنجاب کا الحاق کیا تو چنیوٹ شہر بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ اس علاقے میں ہملٹن کا تقرر پہلے ڈپٹی کمشنر کے طور پر کیا گیا۔ چنیوٹ کے بااثر اور متمول خاندانوں نے اس سوائے سادات گیلانی مانڈان کے انگریزوں کا تسلط قبول کر لیا۔ اس عہد میں چنیوٹ میں حضرت نور احمد لکھنوی جیسی جریدہ عصر اور بگائے روزگار ہستی کا بھی قیام تھا۔ آپ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ آپ کی نفرت فرنگی قوم کے لیے اس قدر تھی کہ آپ کا کوئی مرید انگریزی حکومت کا ملازم نہ تھا۔ اور آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بشرط تھی کہ انگریزی حکومت کی ملازمت ترک کرنی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مریدین اور متعلقین بھی یاد اہی اور علمی و روحانی مصروفیات کے علاوہ جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ کے خدام نے ایڈورڈز کی فوجوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر دین اسلام کو سر بلند کیا تھا۔

آپ کی حتی گوئی، بیباکی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے منصب کی کچھ پرداہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے قید و بند اور دار و رس کی صعوبتیں برداشت کیں لیکن باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ سعید الدین جو انگریزی حکومت میں محکمہ تعلیم کے سرکردہ آفیسر تھے۔ جب ان کا تقرر چنیوٹ میں ہوا تو انہوں نے شاہی مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر حضرت نور احمد صاحب نے ان کو کہا ”واعظ کو پہلے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ انگریز کے غلام ہیں۔ اس لیے آپ اسلام کے دشمنوں کے ساتھی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کا رزق حلال نہیں ہے اور کسی واعظ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خود اخلاقی لحاظ سے پست ہو اور دوسروں کو نصیحت کرے“ خلیفہ سعید الدین کو آپ کی باتیں بڑی ناگوار گزریں۔ انہوں نے آپ کے خلاف حکومت کو لکھا کہ ”آپ انگریز سرکار کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں اور جہاد پر آمادہ کرتے ہیں۔“

آپ کے خلاف ڈپٹی کمشنر جھنگ نے گرفتاری کے احکام صادر کیے اور چنیوٹ کے تحصیلدار کو اس کام پر مامور کیا گیا۔ گرفتاری کے وقت آپ کو متعدد بار ہتھ کڑی لگانے کی کوشش کی گئی مگر ہر مرتبہ ہتھ کڑی خود بخود کھل جاتی۔

آخر کار آپ کو بغیر ہتھ کڑی کے جھنگ عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ کے مریدین کو خطرہ لاحق تھا کہ آپ کی تلخ گوئی کی بدلت انگریز حکام پہلے ہی مسلمانوں سے بلکہ آپ جیسے بزرگان دین سے متنفر ہیں اور کہیں آپ کو کوئی سزا ایسی نہ ملے جس سے اُن کے دل مجروح ہوں۔ لہذا سب مریدوں نے عرض کی ”حضرت! یہ وقت اظہارِ حق کا نہیں ہے انگریز تو مسلمان علماء کو سولی پر چڑھانے کے بہانے چاہتا ہے۔ آپ براہِ کرم عدالت کے سامنے خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے“ آپ نے مریدوں کو کہا ”مردانِ حق! آگاہ کسی میدان سے نہیں ڈرتے۔ اپنے موقف اور حق بات پر ڈٹ جانا عین عبادت ہے۔ موت سے ڈر کسی کی غلامی قبول کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے۔“

چنانچہ آپ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر نے مقدمہ کی کارروائی اگلے روز پر ملتوی کر دی اور آپ کو حوالات میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ آپ نے پوری رات حوالات کے اندر یادِ الہی میں بسر کی۔ کیف و سرور میں اس قدر رگن ہوئے کہ پوری رات گزرنے کا آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کو اچانک دردِ قریح شروع ہوا۔ ہر چند معالجین کی سعی بلیغ کرنے کے باوجود درد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آخر ایک مسلمان ملازم نے ڈپٹی کمشنر کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرائی اور آپ سے دم کروانے کا مشورہ دیا۔ آپ کو فوراً حوالات سے بلایا گیا۔ آپ نے جواباً کہلا بھیجا کہ ڈپٹی کمشنر کو از خود میرے پاس حوالات میں آنا چاہیے۔ ناچار ڈپٹی کمشنر کو چارپائی پر ڈال کر حوالات لایا گیا۔ آپ نے اپنا عصا ڈپٹی کمشنر کے پیٹ پر رکھا اور خدا کی شان کہ درد فوراً رخصت ہوا۔ آپ کی اس کرامت نے ڈپٹی کمشنر کو آپ کے موافق کر دیا اور اس نے آپ کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کرنے کے احکام جاری کر دیے۔

۲۸۲

یہ ذکر تھا ایک سچے کھرے اور غلصہ انسان کا جو اپنی ذات کے اندر ایک دانش کدہ تھا۔ جو نسلیں سنوارتا رہا گنہگاروں کو نیک بناتا رہا اور سربراہ کھرے ہو کر صدالگاتا کہ ہے کوئی پیاسا جسے چشمہ آبِ حیات کا راستہ دکھاؤں ہے کوئی پار یکھ جسے کیمیا گری سکھاؤں ہے کوئی طالبِ روحانیت جسے بہرہ ور کروں۔ اس متاثر کرنے والی شخصیت کو دنیا حضرت قبلہ فقیر نور احمد نقشبندی کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔

حضرت فقیر نور احمد صاحبِ گجرات کے علاقہ موسیٰ چوہیاں میں تقریباً ۱۲۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولانا گل احمد صاحب اپنے علاقے اور وقت کے مشہور متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کے اسلاف میں میاں جان محمد، میاں اللہ داد اور میاں محمد حسین بھی اہلِ روحانیت گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق مارٹھ قوم سے تھا۔ آپ کا پورا خاندان ہی زہد و رکوہ میں ایک مقام رکھتا تھا۔ فقیر نور احمد بچپن سے ہی نہایت لائق اور ذکی تھے۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ انتہائی کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سے ہی حاصل کی۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم دینیہ آپ نے مولانا غلام محی الدین بگڑی صاحب سے حاصل کی۔ آپ کو علوم سے بہرہ ور کرنے میں آپ کے دادا مولانا فضل الدین کا بھی حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترمذیہ نفس اور روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ادلیا تپے کا ملین اور صوفیا۔ تپے واسیلین کی تلاش شروع کی۔ آپ اس راہ میں مشائخِ عظام اور اولیائے کرام کی زیارت و صحبت سے شرفِ بابا ہوئے۔ اور اسی روحانیتِ تلاشی اور جہاں میں ہی آپ کی ملاقات قیومِ زمانہ ”عمدہ ادلیا“ زبدۃ الاصغیا سیدنا امام علی شاہ صاحب سے بمقام (ترتیب) حضرت المعروف مکان شریف (انڈیا) میں ہوئی۔ آپ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کی گزارش کی جس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ بیعت و خلافت حاصل کر کے آپ تین برس تک حضرت کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور روحانیت میں اہماتِ کمال

کہتے۔ آپ کو اپنے شیخ سے والہانہ محبت تھی۔ جب بھی اُن کا ذکر ہوتا تو آپ آنکھیں بند کر کے یوں جذب اور شیفنگی سے باتیں کرتے کہ جیسے مسافت سمٹ گئی ہو اور حضرت اپنے شیخ کے حلقہ ارادت منداں جا پہنچتے ہوں۔ تین سال کی قربت کے بعد جدائی بڑی تکلیف دہ تھی مگر آپ مرشد کے حکم سے سرتابی بھی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اجازت نامہ کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے۔



تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد حضرت نور احمد صاحب نے اپنے آبائی پیشہ کھیتی باڑی کو ہی اپنایا اور داشت کاری کے ساتھ مردہ دلوں کی روحانیت کے ساتھ آبپاری بھی کرتے رہے۔ آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ جو والہانہ محبت و عقیدت تھی اس کا اظہار آپ نے کئی قصائد و رسائل کی شکل میں فرمایا۔ آپ کے مرشد علی نے بھی اپنے ایک مکتوب میں آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ جس طرح نور احمد نے مجھ سے فیض حاصل کیا ہے ایسا روزمانہ میں کہیں کہیں ہی ہوتا ہے۔



آپ کے مریدوں میں ایک عقیقہ خاتون "بہشتاں" نامی تھیں وہ بیوہ تھیں۔ اس کو اپنے بھائیوں سے بہت بدچلنی اور بھائیوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور در بدر کر دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی بنائاتی۔ آپ نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا اور خادم کو فرمایا "میرے حجرے میں فلاں جگہ ایک ڈبہ پڑا ہے اس اٹھا لاؤ" خادم نے حکم کی تعمیل کی اور وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ آپ نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا بچھو بیٹھا۔ ڈبہ کھولنے سے وہ حرکت میں آگیا۔ آپ بچھو کی طرف اشارہ کر کے بہشتاں سے مخاطب ہوتے اور فرمایا "دیکھو شتاں! اس بچھو کو کوئی چھ ماہ قبل کسی دوائی کی تیاری کی غرض سے اس ڈبے میں بند کیا گیا تھا۔ مگر یہ بغیر خوراک کے آٹنا عرصہ زندہ رہا ہے۔ اللہ کو اسے زندہ رکھنا مقصود تھا۔ لہذا یہ اس قید میں بھی زندہ رہا اور اگر خدا کو ماری بھلائی مقصود ہے تو وہ ہو کر رہے گی تمہارے بھائی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی رزاق ہے اور اس کے دیتے ہوئے رزق کے سامنے دنیاوی رزق کی کوئی وقعت نہیں۔" آپ کی حکیمانہ بات وہ بہ سیرت خاتون سمجھ گئی اور اطمینان قلبی کے ساتھ واپس چلی گئی۔



حضرت نور احمد صاحب اپنے دور کے نابالغ عصر بزرگ تھے۔ آپ کے زمانہ میں جو مشائخ عظام گزرے تاریخ نے اوراق اُن کے سنہری اسماء گرامی سے آج بھی تاباں اور روشن ہیں۔ خواجہ شمش الدین سیالوی، خواجہ خان عالم، لانا غلام رسول قلعی، مولانا عبید اللہ ملتانی اور خواجہ غلام نبی ملہمی جیسی جریدہ عصر ہستیاں کاروان روحانیت کے ہمراہ دھمکاب تھیں۔



آپ جمعہ کے روز اپنے عقیدت مندوں کو ایک بصیرت افروز درس دیا کرتے تھے۔ اور مریدین کو عام اجازت دے دیتے کہ وہ بھی اپنے دل میں پوشیدہ سوال کرتے تھے اور آپ اُن کو آسان پیرائے اور عام فہم کے انداز میں جواب دے کر اُن کی تالیف قلبی کا سامان پیدا کرتے تھے۔ آپ کی روح پرورد محافل اور تربیت کا ہی اثر تھا کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے حکمران اپنے چند حواریوں کے ساتھ آپ کے گھر آئے اور آپ سے ملنے کی خواہش

کی۔ آپ کے مرید خاص مرزا نظام الدین گھر سے باہر تشریف لاتے اور آنے والوں کو بتلایا "حضرت اس وقت تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں اور ابھی کافی دیر کے بعد وہ اپنے حجرے سے باہر آئیں گے۔ تب تک آپ لوگ بیٹھیں اور ان کا انتظار کریں۔" آنے والے لوگوں کو اپنے شاہی کروفر پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے مرزا نظام الدین سے کہا "ہم بہت جلدی میں ہیں اور فی الفور ملنا چاہتے ہیں۔" موصوف نظام الدین دوبارہ اندر گئے اور حضرت نورا احمد صاحب کو حقیقت بتائی۔ حضرت نے جب آنے والوں کا حکمانہ انداز مخاطب سنا تو فوراً فرمایا "جاؤ اور ان سے کہہ دو میں اس وقت دونوں جہانوں کے مالک خالق کائنات کا کلام پڑھنے میں مصروف ہوں اور خدا کی درگاہ میں بیٹھ کر میں کسی دنیاوی حکمران کی پروا نہیں کرتا۔ انتظار کر سکتے ہو تو کرو ورنہ چلے جاؤ۔"

مرزا نظام الدین نے ساری بات آنے والے حکمران اور ان کے ساتھیوں کو بتائی۔ حاکم یہ سُن کر خوش ہوا کہ میں صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ حضرت نورا احمد کو ولایت و روحانیت میں کس قدر دسترس حاصل ہے اور اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کانوں سے سُن لیا ہے کہ اہل اللہ واقعی غیر اللہ سے نہ ڈرتے اور نہ ہی پرواہ کرتے ہیں اور درحقیقت اللہ والوں کی پہچان بھی یہی ہے۔



توکل و قناعت اولیائے کرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ حضرت نورا احمد صاحب کو خدا پر کامل یقین تھا۔ اس لیے آپ ہمیشہ اُس کی رضا پر شاکر و صابر رہتے تھے۔ آپ کے پاس ہر وقت ارادت مندوں اور درویشوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ اور ان کے کھانے پینے کے تمام انتظام آپ کے آستانے پر ہی کیے جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں بھی خدا کی امداد ہی مدد و معاون ہوتی۔ آپ کے مریدین میں بڑے امراء اور روساء شامل تھے مگر آپ کسی کا نذرانہ قبول نہ فرماتے تھے سوائے مالِ حلال بصورتِ جنس اپنے لنگر کے لیے وصول فرمایا کرتے تھے اور اس میں بھی اس قدر مال وصول کرتے جو صبح سے لے کر شام تک صرف ہو جاتا تھا۔ آپ کے آستانے پر کوئی بھی آتا تو آپ اس کو بغیر کھاتے پتے واپس نہ جانے دیتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر بے شمار اوصاف عطا فرماتے تھے وہاں پر توکل بھی آپ کا ایک عالی شان وصف تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور اولاد کو بھی توکل پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔ آپ کا ارشاد تھا کہ "خدا خود میرا سامانِ است اربابِ توکل اللہ" یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا پر جن لوگوں کا یقین کامل ہوتا ہے خدا ان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور قرآن پاک میں بھی خدا تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا درس دیا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ اور یہی آپ کے متوکل ہونے کی بنیاد تھی۔ بعض اوقات لنگر میں اسبابِ طعام ختم ہو جاتا تو خدام پریشان ہو جاتے لیکن آپ انہیں خاموش رہنے کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اسے ہماری ضرورتوں کا ہم سے زیادہ احساس ہے اس لیے اس سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔

آپ کے گھر میں ایک گاتے تھے جن کا دودھ اور تسی آپ کے گھر والوں کے استعمال میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ چند عورتیں آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس آتی ہوئی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں گاتے کا ذکر نکل آیا تو آپ کی زوجہ عقیفہ کے مُنہ سے یہ نکل گیا کہ جب سے یہ گاتے ہمیں ملی ہے ہمارے گھر میں دودھ اتنی عام ہے اور ہمارے گھر میں بھی زندگی کے تمام اشیاء نظر آنے لگ گئے ہیں اور اسی طرح کئی باتیں اس قسم کی کر دیں جن سے اس بات کا گمان ہوتا تھا گویا زندہ رہنے کا ان کا گاتے کی موجودگی پر ہے۔ حضرت قبلہ نورا احمد صاحب کو جب اپنی بیوی کی اس بات کا علم ہوا تو آپ کے فوراً گاتے کھو کر اللہ کی راہ میں تصدق فرمادی۔ گھر والوں اور مریدوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا "میری بیوی کو زندہ رہنے کے لیے گاتے کی ضرورت تھی۔ میں نے گاتے حیرات کر دی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہ ہے

ہمیں بغیر گائے کے زندہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس پر آپ نے اپنے مرشد عالم سیدنا امام علیؑ کی کتاب "مرآۃ المحققین" میں اُن کا تحریر کردہ ارشاد بیان فرمایا "فیر کو خود بھی متوکل ہونا چاہیے اور اُس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی متوکل بنائے۔ حضرت نور احمد صاحب نے اپنی تصانیف میں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھے ہیں جن میں پنج گنج، فقہ صوفیہ، مسافر نامہ، عبرت نامہ، مثنوی راز و نیاز، نافہ مشک، رسالہ نقشبندان، فقر نامہ، سی حرفی، خطبہ جمعہ شریف آپ کی مشہور و معروف تالیفات ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ فارسی دیوان بھی مرتب کیا ہے۔ ایک مثنوی میں عشق حقیقی تفسیر آپ نے یوں بیان کی۔

ترجمہ مثنوی۔

عشق کے مرض والے کے لیے شفا کہاں اور بیماری والے کے لیے دوا کیسی
نہ مطلوب کے سوا اس کا کوئی معالج ہے اور نہ ہی محبوب کے سوا کوئی اس کا دوست ہے

ان اشعار میں آپ نے ان عاشقوں کا ذکر کیا جو محبت الہی میں غرق رہتے تھے اور خدا کے قرب کے لیے اینارہن سہن، بود و باش تیاگ دیا کرتے تھے۔ اور ہر وہ کام کرتے جس کے ذریعہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور رنج و الم کو خدا کی طرف سے تحفہ سمجھا کرتے تھے۔ اور جب اُن پر کوئی تکلیف نہیں نازل ہوتی تھی تو اُن کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید خدا اُن سے ناراض ہو گیا ہے جو اُن پر تکلیف کا نزول ختم ہو گیا ہے اور پھر وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر اس کو راضی کرتے تھے اور تکالیف پر خدا کے حضور سجدۂ شکر بجالایا کرتے تھے۔ ایسے لوگ آج کل ناپید و نایاب ہیں جو زہد و رکوع، تقویٰ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت نور احمد صاحب انہی صحاب کی ہو بہو — تصویر و تفسیر ہیں۔

جھنگ کی تاریخ میں آپ کی ذات گرامی کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے اور یہ دھرتی آپ کی ذات پر فخر کرتی ہے۔ اہل جھنگ آج بھی آپ کے روحانی اور دینی احسانات مانتے ہیں۔ آپ نے اسلام کے احیاء اور تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور حکومت وقت سے بڑی سے بڑی ٹکری لی۔ اس ضمن میں آپ کو کئی مرتبہ ملاقات بدر بھی کیا گیا اور دیگر سخت سزائیں بھی سنائی گئیں لیکن آپ کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ آپ حق گوئی و بیباکی سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں اللہ کے حقیقی شیر ثابت ہوئے جن کو رو بانی نہیں آئی۔

آپ اور آپ کے خاندان نے قید و بند کی شدید سزائیں برداشت کیں۔ جنگ آزادی میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انگریزوں اور اُن کے کاسہ لیسوں نے اپنی قدرت کے مطابق آپ پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دنیاوی جاہ چشم کے لیے مسلمانوں نے آپ کے خلاف بڑے بڑے اقدام کیے اور اپنے فرنگی آقا کو خوش کر کے سیم و زر اور دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیا۔ لیکن اس مجاہد حریت نے اپنا سر ہمیشہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہی خم کے رکھا۔

آپ کے کارنامے جھنگ گزٹ میں واضح طور پر تحریر ہیں کہ جہاد آزادی کے موقع پر آپ ایڈورٹوز کی انج کے سامنے کس انداز سے سینہ سپر ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کامیابیاں عطا فرمائیں۔

اولیائے کرام کے متعلق ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے پاس اگر کوئی بد بخت اور شقی آکر بیٹھے تو وہ بھی بد بخت اور شقی نہیں رہتا بلکہ لمحہ بھر کی ہم نشینی کی برکت سے سعید اور نیک بخت بن جاتا ہے۔

سیارہ ڈائجسٹ

فقیر نور احمد صاحب اپنے ارادت مندوں کو دینی، ملکی اور سیاسی مسائل پر ایسی پُر لطف جامع اور دلنشین گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی گفتگو گھنٹوں سن کر بھی طبیعت تشنہ کی تشنہ رہتی تھی۔ آپ اول درجے کے مہمان نواز، مشتاق تھے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے رُوح بالیدہ ہو جاتا کرتی تھی۔ آپ کی زبان کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ ایک مسئلہ یا بات اگر آپ بار بار بھی بیان فرماتے تو معلوم یوں ہوتا جیسے پہلی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔

عام طور پر روحانیت اور ولایت انسان کی طبیعت میں سنجیدگی پیدا کرتی ہے مگر آپ کے فضائل و کمالات اور جملہ عملی مشاغل کے باوجود طبیعت کے اندر خوش مزاجی رچی بسی ہوتی تھی۔ یہ آپ کی اعلیٰ شان ہی تھی کہ میاں شیر محمد ثقبوری ایسی یگانہ روزگار مستی اپنے مریدوں کو حکم دیا کرتی تھی کہ فقیر نور احمد صاحب کے مزار پر حاضری لازمی دیا کرو کیونکہ ان جیسے بزرگوں کے پاس جا کر روحانیت میں ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔

❦

آپ اپنے اصولوں کے سخت پابند تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں پر واضح کر رکھا تھا۔ جو شخص فرنگی سرکار کا ملازم ہو گا وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں چنیوٹ کا ایک تحصیلدار مرزا مراد علی ملتانی آپ کا دل کی گہرائیوں سے معتقد تھا اور آپ کی توجیہات باطنہ کا اتنا قائل تھا کہ اُس نے آپ کی شان میں بے شمار قصائد بھی کہے اور آپ کی بیعت کرنے کی کئی مرتبہ کوشش بھی کی مگر آپ نے انگریزی حکومت کا ملازم ہونے کی بدولت مرید کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ روحانیت کے اسرار و رموز سمجھانے وقت ایسا انداز اپنانے لگے کہ منکر سے منکر انسان کا دل بھی آپ کے ارشادات کو دل سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ کی گفتگو نکھری ہوتی اور بڑی لطیف ہوتی تھی۔ آپ کو بھاری بھر کم بات کر چکے پھلکے انداز میں بیان کرنے میں قدرت حاصل تھی۔

❦

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کے عشق و محبت کا عجیب ہی عالم تھا۔ آپ کی پوری زندگی سرکارِ دو عالم کی اطاعت و اتباع کا عملی پیکر تھی۔ آپ نے اہل سنت عقائد حقہ کے سلسلے میں تقریر و تحریر دین کی ناقابلِ فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ بعض اوقات سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر سرشار ہو جاتے تھے کہ بے اختیار اشعار جن میں حضور کی تعریف ہوتی آپ کی زبان مبارک پر آ جاتے کرتے تھے۔ ایک نعت جس کے چند اشعار حسب ذیل ہیں آپ کی عقیدت رسول اور عشق نبی کی عملی مثال ہیں:

بشر میں کیا گو کہ ظاہر شمار لیکن دیا ان کو سب اختیار
بشر جو کہیں ہیں وہ مائل بشر حقیقت کی ان کو نہیں کچھ خبر
وہابی خرابی یہ کیا جانے طور راہ عقل دیگر سے ہے راہ عشق اور

آپ کو دیکھ کر اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسی برگزیدہ ہستیاں نہ ہوتیں تو ان کی شرف سے دنیا کا اعتبار ہی اٹھ چکا ہوتا۔ آپ رسول خدا کے سچے خادم اور دین الہی کے صادق پیرو

❦

فقیر نور احمد صاحب کی خدمت میں آپ کے ایک مرید نے عرض کی "حضرت! میری والدہ نماز نہیں پڑھتی۔" آپ نے اس کی والدہ کو طلب کر کے فرمایا "دیکھو بی بی! نماز مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور تم کو خدا کا حکم سننا کہ تلقین کرتا ہوں کہ تم نہ صرف نماز پڑھا کرو بلکہ تہجد بھی پڑھا کرو۔" اس عورت پر آپ کی گفتگو کا اثر ہوا کہ اس کی تہجد نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی۔

آپ کی کرامات میں یہ قابل ذکر کرامت ہے کہ آپ کے مریدین میں سے کسی کی بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ آپ تہجد نہ پڑھنے والے سے بات تک نہ کرتے تھے اور بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوتی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدوں عقیدت مندوں اور ارادت مندوں میں بے شمار صاحب ارشاد بزرگ ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ سے ہزاروں لوگ سعادت ابدی اور فیض سرمدی سے مستفید و مستفیض ہوتے تھے۔ آپ کے مرید اور خلفاء بھی تربیت روحانی میں ید طولی رکھتے تھے۔

آپ کے خلفاء میں قابل ذکر نام حاجی محمد الدین صاحب کا ہے وہ آپ کی پیروی صدق دل سے کرتے تھے اور ہایت حلیم الطبع، بے نفس شخص تھے۔ ان سے بھی بے شمار کرامات ظاہر ہوتیں۔ اور ان کا انتقال حج سے واپس آتے ہوئے ہوا۔ حاجی محمد الدین صاحب کو جناب فقیر نور احمد صاحب کی دامادی کا بھی شرف حاصل تھا۔ اور حضرت نے اپنے وصال سے قبل اپنی دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی اور فرمایا ”آج سے تو میرا روحانی جانشین ہے۔ اور پھر آپ کے حکم سے حاجی صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور آپ کی اقتداء میں حضرت فقیر نور احمد صاحب نے نماز پڑھی۔ اس بات میں بھی حضرت فقیر صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جانشینی کی پیروی کی۔ حضرت فقیر نور احمد صاحب کے متعلق حکیم احمد علی خان رقمطراز ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک آنکھوں کا مریض آیا اس کے مرض کو اس وقت کے معالجوں اور طبیبوں نے لاعلاج قرار دے دیا تھا اور خود حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی مریض کو دیکھا مرض واقعی لاعلاج تھا۔ مگر آپ نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں ڈالا اور تین روز کے اندر اس کی بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی۔

۳۳

ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک فاحشہ عورت آپ کے پیچھے لگ گئی۔ آپ نے کئی جیلوں سے اس سے خلاصی کرانی چاہی مگر وہ تو آپ کی دیوانی ہو کر رہ گئی۔ آخر کار آپ نے اس کو ایک دن حکم دیا کہ ”ہمارے گھر جاؤ۔ ایک کتاب کا ذکر کیا کہ وہ لے آؤ۔“ وہ عورت فوراً آپ کے گھر گئی اور دروازے پر دستک دی مگر آپ اعلیٰ محترمہ نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے متعدد آوازیں دیں مگر اس کو مطلق کامیابی نہ ہوئی آخر وہ تنگ آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس کو فرمایا ”فاحشہ عورتوں سے عورتیں بھی وہ کرتی ہیں اور تو نے خوب جان لیا کہ ہم نے ہمیں کس کتاب کے متعلق اشارہ دے کر گھر بھیجا تھا۔“ اس فاحشہ عورت کو آپ کا یہ سمجھانے کا انداز بہت پسند آیا۔ اس نے نہ صرف آپ کا پیچھا چھوڑ دیا بلکہ وہ راہروی سے تائب ہو کر سچی مسلمان خاتون بن گئی اور اس کے شب و روز یاد الہی میں گزرنے لگے۔ یہ بچے مومن کی شان ہے کیونکہ اللہ کا ولی پارس کی مانند ہوتا ہے جس کے ساتھ لوہا بھی ٹکرا جاتے تو سونا جاتا ہے۔

حضرت فقیر نور احمد صاحب نے چنیوٹ کے قاضی خاندان کے متعلق ایک پیش گوئی لکھ کر دی تھی جو آج اس خاندان کے بزرگوں کے پاس ہے اور ڈیڑھ سو سال گزر جانے کے باوجود اب بھی لفظ بلفظ پوری ہو رہا ہے۔ قاضی خاندان کو آپ کی مریدی کا شرف حاصل تھا۔ ایک مرتبہ قاضی نور احمد گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گئے والا تھا۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ آج مت جاؤ اور گھر پر ہی رہو۔ قاضی نور احمد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ وہ روزے سے تھا چنانچہ اس نے آدمی بھیج کر اس کی خدمت میں عرض کی ”میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میرا روزہ بھی ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟“

آپ نے جواباً فرمایا۔ حکم کیا ہوگا تمہارا روزہ آج یہاں نہیں بلکہ آگے چل کر افطار ہوگا اور کچھ ہی دیر کے بعد موصوف نور احمد قاضی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے کسی ولی اور مقرب بندے کے منہ سے کوئی بات نکلواتا ہے تو اس میں اُس کی اپنی رضا اور منشا شامل ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے ایک خاص مُرید میاں دلاور خان ہرل جو مڑھ بلوچاں کے رہنے والے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مجلس میں کافی وقت گزارنے کے بعد انہوں نے واپسی کی اجازت چاہی تو آپ نے اُن کو مخاطب کر کے فرمایا ”دیکھو دلاور خان تمہارے راستے میں جنگل پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راستہ کھو جاؤ اس لیے ہوشیار ہو کر سفر کرنا۔ دلاور خان نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی اور سفر کا آغاز کیا اور باوجود کوشش کے وہ راستہ بھول گئے اور سخت پریشانی کے عالم میں انہوں نے ایک مسجد میں جا کر نوافل ادا کرنے شروع کیے۔ انہوں نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ انہیں فقیر نور احمد صاحب کی آواز سنائی دی کہ دلاور خان راستہ داتیں یا انہوں نے چنانچہ دلاور خان نے آپ کی بتائی ہوئی سمت کی طرف راستہ اختیار کیا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ دلاور خان ہرل خود بھی بڑے صاحبِ طریقت بزرگ ہوتے ہیں۔ ان کے مزار پر آج بھی لوگ حاضر ہو کر ہر مرض شفا یابی کی دعا کرتے ہیں اور خدا سے شفا حاصل کرتے ہیں۔

آپ کے مریدین دیگر قابل ذکر شخصیات سلطان الراجہ، مولانا محمد ظہور احمد صاحب، سید امیر شاہ صاحب شیخ اسماعیل بخاری، میاں فیض بخش چشتی، میاں تاجہ اور میاں فتح محمد پسر گجہ ہیں۔

فقیر نور احمد صاحب نے ۱۵ شعبان المعظم ۱۲۹۹ھ جو کہ آپ کا یوم وصال ہے سے چند روز قبل اپنے مریدوں کو پیغام بھیجا کہ ہم ایک دُور دراز سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ لہذا جمعہ کو سب لوگ مسجد میں آکر دیدار کر لیں۔ چنانچہ ارشاد کے مطابق جمعہ کے روز ۱۵ شعبان المعظم ۱۲۹۹ھ کو جب سب لوگ حاضر ہوئے تو نے دیکھا حضرت وصال فرما چکے تھے۔ ہزاروں سوگواروں اور لشکراؤں کی موجودگی میں اس رہنمائے آزادی کامل اور مردِ حق کو سپردِ خاک کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک شعبان کی ۱۵ تاریخ کو بڑے تزک و احتشام کے منعقد ہوتا ہے۔ زائرینِ ارادت مند جو حق درج حق حاضری دے کر اپنی جھولیاں انوارِ رحمت سے بھر چکے آستانہ عالیہ کی جملہ خدمات فقیر صفدر حسین حامد سرانجام دیتے ہیں۔

نواجہ حسن بصریؒ کو ایک دفعہ کسی نے اطلاع پہنچائی کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک طبق اس کے پاس بطور ہدیہ بھیجا اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ مجھ کو یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں۔ اس احسان کا بدلہ دینے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ اس لیے صرف یہ کھجوریں نذر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت میر تقی

طریقت و حقیقت کے ایک مفقذار پیشوا کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو قص و سرود ورے نوشی میں مصروف تھا۔ ان بزرگ کے ہمراہ چلنے والے ارادت مندوں نے جب آپ سے اس بھٹکے ہوئے گروہ کے حق میں بددعا کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا "اے اللہ جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کر تارہ۔"

ابھی ان بزرگ نے اپنی دُعا مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ گروہ شراب و رباب پھینک کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے افعالِ قبیحہ سے تائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا "یہ بات یاد رکھو کہ جو شیرینی سے مرکتا ہے اس کو زہر دینے سے کیا حاصل؟"

اللہ کی یہ نیک اور برگزیدہ ہستی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں گزار دی۔ آپ کا تعلق نصرانی خاندان سے تھا۔ روایت ہے کہ جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا تو معلم نے یہ درس دینا چاہا کہ ثالث ثلاثہ یعنی خدا تین ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہوا اللہ اُحد یعنی اللہ ایک ہے۔ اس پر معلم نے آپ کی بے تحاشا پٹائی کی اور معروف کرخی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں مگر حضرت معروف کرخی بھی اپنے نظریے پر قائم رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ معلم اپنی بات منوانے پر تملک ہو آ رہے تو وہ مکتب سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے اور انہی سے بیعت کی۔

معروف کرخی جب گھر سے فرار ہوتے تو ان کے نصرانی والدین کو بہت دکھ ہوا اور وہ حسرت سے سوچنے لگے کہ کاش ان کا بیٹا ان کے پاس ہی رہتا چاہے وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لیتا انہیں قبول تھا مگر معروف کرخی کے دل میں اسلام کی شمع جل رہی تھی وہ اس کی ضیاء سے پورے معاشرے کو روشن کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ دین اسلام کو اپنانے اور اپنے پیر مرشد علی بن موسیٰ رضا سے بیعت کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے غیر مسلم والدین کو بھی اسلام کی طرف راغب کر لیا اور وہ بیٹے کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ معروف کرخی واپس آنے کے بعد بہت عرصہ تک حضرت داؤد طائی کی خدمت میں رہ کر

فیوض باطنی سے سیراب ہوتے رہے۔

آپ ایک مرتبہ انتہائی رغبت اور شوق سے جب کوئی شے تناول فرما رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا شے ہے جو آپ اس قدر مسرت سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہمان ہوں اور وہ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے صبر و شکر سے کھالتا ہوں۔“

حضرت معروف کرخی اکثر اپنے نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دے تاکہ تجھے بھی چھٹکارا مل جاتے۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔

ایک مرتبہ کسی نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا ”بارگاہِ خداوندی میں پہنچ جاؤ وہاں میری دعا کی حاجت نہیں رہے گی۔ جب اُس شخص نے کہا کہ حضرت مجھے تو بارگاہِ خداوندی کا علم نہیں ہے لہذا اگر آپ مجھے وہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اُس کا پتہ اور مقام بھی بتا دیجئے۔“ آپ نے جواب دیا ”بارگاہِ خداوندی وہیں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہ رہے۔“

آپ کی بات سن کر اُس شخص نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور یادِ الہی میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے کرم سے سعادت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

حضرت معروف کرخی اپنی ہر غرض اور ضرورت کے لیے ہمیشہ اپنے خدا کی طرف ہی دیکھتے۔ کسی انسان کے سامنے کبھی بھی اپنی غرض و غایت پیش نہ کی۔ ایک مرتبہ جب کسی نو نگر نے آپ کو کچھ رقم پیش کرنا چاہی تو آپ نے اُسے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس ڈور سے نہیں لیتا کہ تیری موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ زمین کا رزق مر گیا ہے لہذا اب تو میری ضروریات کی تکمیل فرما۔

حضرت موسیٰ بن طوسی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو آپ کے جسم پر یہ نشان نہیں تھا پھر آج کیسے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو حالتِ نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہنچنے کا تصور آگیا اور وہاں پہنچ کر طوافِ کعبہ کے بعد جب چاہ زم زم پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور یہ اسی کا نشان ہے۔

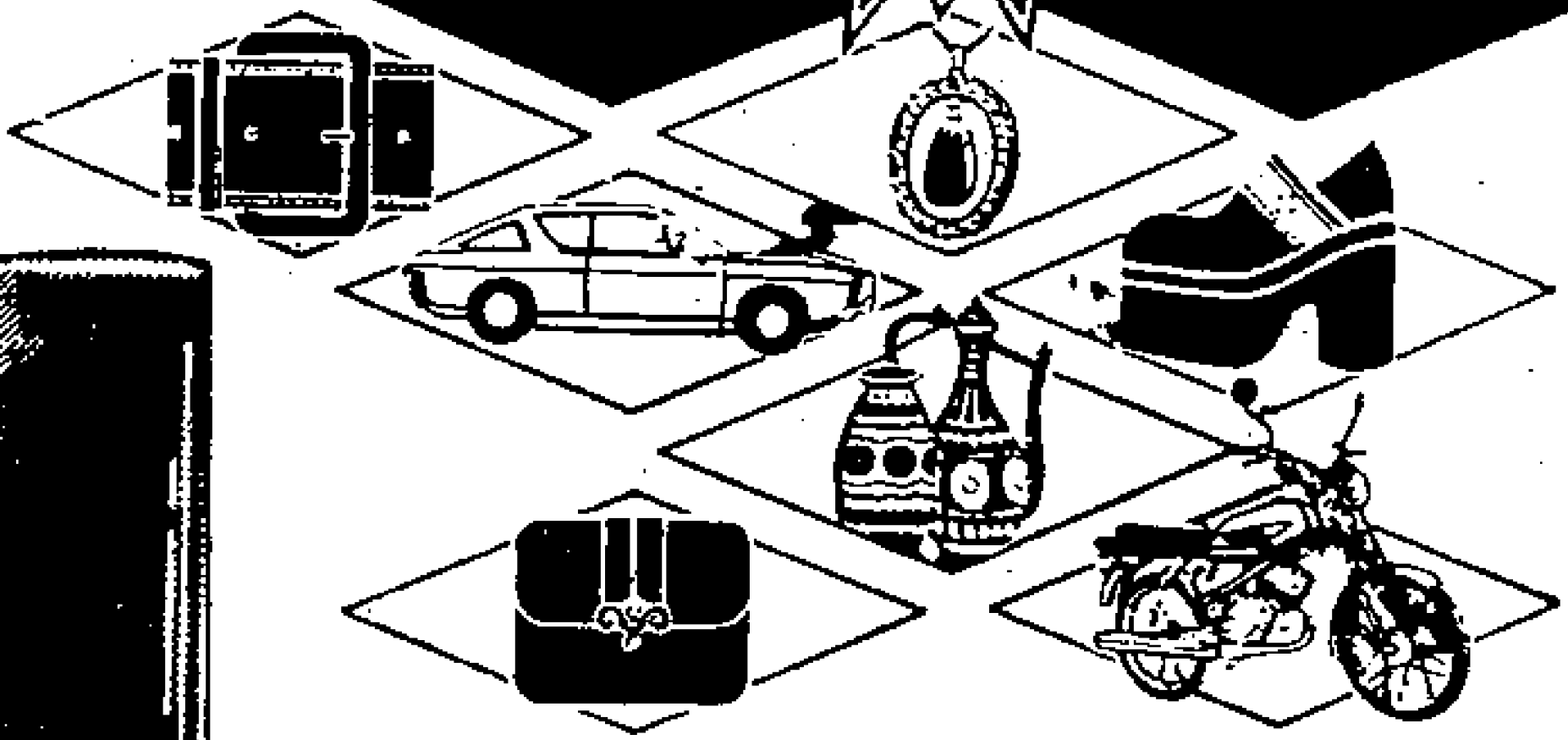
یمنیوں اور بے آسرا بچوں کو دیکھ کر اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے جہاں کہیں بھی حضرت معروف کرخی کو کوئی مسکین اور بے سہارا بچہ نظر آتا تو فوراً اُس کی دلجوئی کرتے اور حسبِ توفیق اُس کی مدد بھی فرماتے۔ حضرت سرقطی سے روایت ہے کہ عبد کے روز جب میں نے آپ کو کھجوریں چھتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اُداس ہے کہ نام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں۔ لہذا اس لیے میں کھجوریں چُن کر فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فراہم کر سکوں۔

حضرت سرقطی بیان فرماتے ہیں ”میں نے معروف کرخی سے عرض کیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں بچے کو ہمراہ لے آیا اور اس کو نیا لباس پہنا دیا۔ یتیم بچے کی خدمت کے صلے میں جو نور مجھ کو عطا کیا گیا اس سے میری حالت بدل گئی۔“

حضرت معروف کرخی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو کسی قسم کی آسائش کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ نرم جگہ پر عبادت کرنے کے بجائے سخت جگہ پر نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا ہے تو سردی کی وجہ سے میں نے اپنا ایک ہاتھ بغل میں دبایا اور اسی رات غیب کی طرف سے مجھے ندا آئی ”اے کرخی تجھے اس ہاتھ کا رتبہ عطا کر دیا گیا جو تو نے دعا کے لیے دراز کیا تھا اور اگر دوسرا ہاتھ بھی اٹھالیتا تو ہم اس کا اجر بھی عطا کر دیتے۔“ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے موسم سرما میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول بنایا۔

جاپان کا بنا ہوا ایلفی

ہر چیز کو سیکنڈوں میں جوڑتا ہے



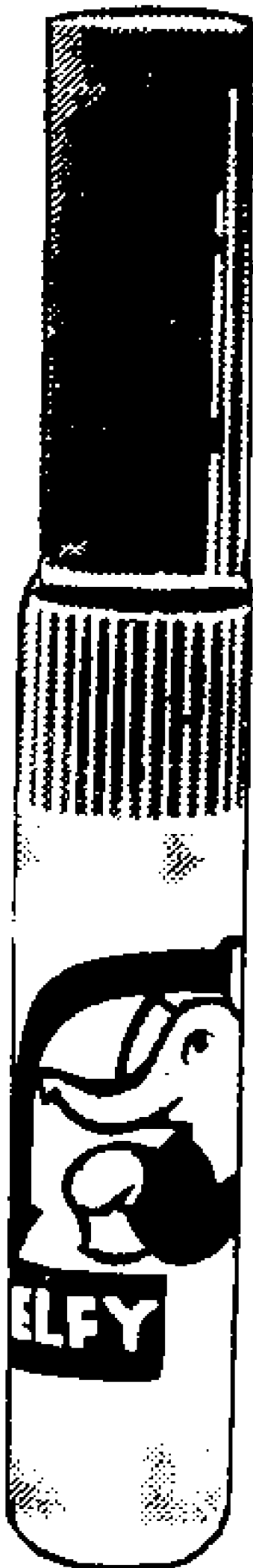
ایلفی کے استعمالات بے شمار ہیں

زیورات ، ریڈیو ، ٹیلی ویژن ، ریفریجریٹر ، کھلونے ، کرکٹ کا سامان ، نصاب ،
گلدان ، عام گھریلو اشیاء ، نالوں کے موڑنے ، کاروں ، اسکوٹروں ، سائیکلوں
کے ٹائر ، ٹاب ، ڈیش بورڈ ، وینائل ٹرم ، تھربکس ، چشمے
کے فریم ، قلم ، پیس ، سوٹ کیس ، ہرنیف کیس ، جوتے ،
بینک ، سینڈل ، بچائی پکڑنے کی ڈوری ، ہینگر ،
کیمرو وغیرہ کو آسانی جوڑا جاسکتا ہے۔

ہر جگہ آسانی سے دستیاب



ایلفی کے جوڑ ہزاروں پونڈ سے زائد قوت برداشت کر لیتے ہیں



فرمایا کہ ایک رات مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ میرے وظائف کا وقت ختم ہونے لگا اور خواب میں دیکھا کہ ایک خور مجھ سے کہہ رہی ہے ”مکمل پانچ سو سال سے مجھے تمہارے لیے ہی بنایا سنوارا جا رہا ہے مگر تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔“ آپ فرمانے میں کہ اس آواز کے ساتھ ہی میں نے بیدار ہو کر اپنا وظیفہ مکمل کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں ایک ایسی خور کا نظارہ کیا جس کی پیشانی روشن اور منور تھی۔ جب میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ نور روشنی کیسی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک رات جب تم خوفِ الہی میں گر پڑا رہے تھے تو تمہارے اشکوں کو میرے چہرے پر بطور آئین مل دیا گیا تھا۔ بس اسی دن سے یہ نور روشنی میری پیشانی پر نمودار ہو گئی۔

آپ کے ماموں شہر کے کوڑا لے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب ہی ایک کتا بھی بٹھا ہے۔ آپ ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور دوسرا کتے کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا ”کیا تم کو جانتے ہیں آتی کتے کو کھانا کھلا رہے ہو۔“ آپ نے جواب دیا کہ حیا کی وجہ سے ہی تو میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہرے کو پردوں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا۔ اس پر آپ نے اپنے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیا کرنے والی ہر شے حیا کرتی ہے؛

ایک مرتبہ آپ کے ہاں کوئی شخص بطور مہمان آکر ٹھہرا۔ چونکہ اس شہر میں وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اس لیے اُسے قبلہ کا صحیح رخ معلوم نہ تھا جس کی وجہ سے اُس نے غلط سمت کی جانب مُنہ کر کے نماز ادا کر لی مگر نماز کے بعد جب اُسے صحیح سمت معلوم ہوئی تو اُس نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی تو اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے جواب میں حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ فقرا کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت محسوس ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے بہت مل جائے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کی اتباع خدا کی گرفت ہے اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے۔ یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شہر کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں۔ گمراہی کے بارے میں آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لغو باتیں بھی گمراہی کی دلیل ہوتی ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقتِ دنیا کی نشانی ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ اعمالِ صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباعِ سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے۔ تصوف کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ تھا کہ دینی مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے اُمید وابستہ نہ کرنے کا نام ہی تصوف ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے اُس توڑ کر اپنے اللہ سے طلب کی خواہش کرے۔ شر کو آپ سخت بُرا گردانتے تھے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو اکثر یہی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ شر کو نظر نہ کر کے کسی کی بُرائی یا بھلائی نہ کرو۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک بہشتی دکھائی دیا جو کہہ رہا تھا ”اے اللہ جو میرا پانی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلِ روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو جواب میں فرمایا کہ میں نے بہشتی کی دُعا پر پانی پی لیا۔ اس واقعہ کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کسی شخص سے خواب میں نظر آئے۔ اس شخص نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہشتی کی دُعا سے میری مغفرت فرما دی ہے۔

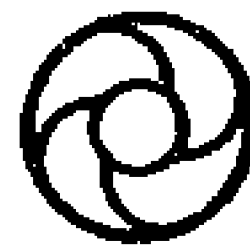
اولیائے کرام میں حضرت معروف کرخی کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کے ارادت مند اور مریدین آپ کے انتقال کے بعد کم تک افسردہ رہے۔ حتیٰ کہ کھانے تک کو ہاتھ نہ لگایا۔ آپ کی تعلیمات بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے آج بھی مشعلِ راہ ہیں۔ آپ مزار سے عقیدت مند مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔

بے شک آنے والا وقت تمہارے لئے بہتر ہے اس
وقت سے جو گزر چکا اور بے شک تمہارا رب ایسی
نعمتوں سے تم کو نوازے گا جو تم کو خوش کر دیں گی۔

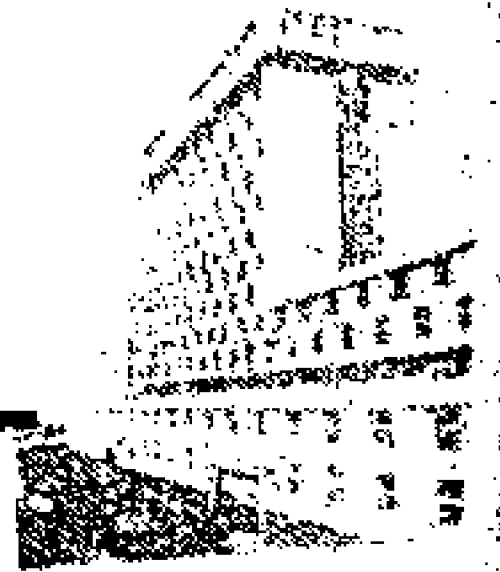
یہ الفاظ مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
خطاب فرماتے، تمام سچے مسلمانوں کے لئے طمانیت کا پہلو
رکھتے ہیں

آیتے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکا کر ان رحمتوں کا شکر بجا
لائیں جو امت مسلمہ پر اب سے پہلے ہوتی رہیں اور عہد کریں کہ
آئندہ اور زیادہ عنایات کا مستحق بننے کی کوشش کریں گے۔
ایک فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے، نظام اسلام کی تعمیر ہے۔
جو بفضلہ تعالیٰ پاکستان میں شکل پذیر ہو رہا ہے۔
نیشنل بینک اس مبارک مہم میں حسب توفیق شریک رہے گا۔

آپ کی خدمت ہمارا افتخار
نیشنل بینک آف پاکستان
اعلیٰ خدمت مکمل تحفظ



ہیڈ آفس: آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی - پاکستان
Telephones: 2416780-10 lines 2414041-5 lines
Telex: 23180, 23732, 23733, 2734, 23179, 28067 NBP PK Fax: 2416769



حضرت فتیہ موصلا

حضرت سری سقطیؒ کے لیے جلا دے تین مرتبہ تلوار بلند کی مگر ہر مرتبہ کوئی غیبی قوت جلا دے ہاتھوں کی طاقت مفلوج کر دیتی۔ کو تو ال شہر جلا د پر برس رہا تھا کہ تم

تلوار کیوں نہیں چلاتے۔ جلا دے ڈرتے ڈرتے عرض کی: جناب! میں اس شخص پر تلوار نہیں چلا سکتا کیوں کہ میں جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں میرے سامنے ایک نورانی شکل ولے بزرگ آ جاتے ہیں جو مجھے اس شخص کی گردن مانے سے روکتے ہیں، اس لیے میں اس شخص کی گردن نہیں کاٹ سکتا آپ کسی اور جلا د کو بلا لیں۔ کو تو ال شہر بڑا حیران ہوا اور جلا د کے برابر آکھڑا ہوا اور کہنے لگا: اب چلاؤ تلوار میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون بزرگ ہے جس کی شکل دیکھ کر تمہاری قوت بازو سلب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر جلا د نے تلوار چلائی تو اس کا ہاتھ حسب سابق مفلوج ہو گیا۔ اب کو تو ال شہر نے بھی دیکھا کہ ایک بڑے ہی جلیل القدر بزرگ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے کھڑے ہیں اور انگلی کے اشارے سے حضرت سری سقطیؒ کی گردن زنی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ کو تو ال شہر پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ وہاں پر قاضی وقت بھی تشریف فرما تھے۔ انھوں نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو کو تو ال شہر سے پوچھا۔

”تم اس شخص کو کیوں قتل کروانا چاہتے ہو؟“ کو تو ال نے قاضی کو بتایا: ”یہ شخص قاتل ہے اس کے خلاف گواہ اور ثبوت موجود ہیں اور انہی گواہوں اور شواہد کی روشنی میں اس کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔“ قاضی نے حضرت سری سقطیؒ کے قتل کا فیصلہ موقوف کر دیا اور حکم دیا کہ ملزم اور گواہوں کو میری عدالت میں پیش کیا جائے میں سارے بیانات اور شہادتیں خود سنوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔

اگلے روز عدالت میں حضرت سری سقطیؒ اور گواہ پیش ہوئے۔ قاضی نے پہلے جناب سری سقطیؒ سے پوچھا

آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ ان کے متعلق اپنی صفائی پیش کریں۔

حضرت سری سقطیؒ نے عرض کی: میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ایک رات میں اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فتح موصلیؒ کا ذکر چل نکلا۔ میرے مریدوں کا خیال تھا کہ موصوف پر ہر وقت جذب و سکر طاری رہتا ہے۔ اُن کو اپنی خبر تک نہیں ہے اور جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ زمانے کی کیا خبر رکھ سکتا ہے۔ لہذا ایسے بے خبرے کو بزرگ نہیں سمجھا جاسکتا۔ میں اپنے مریدوں کو سمجھا رہا تھا کہ حضرت فتح موصلیؒ ایسے درویش ہیں جن کی ذات میں صحو و سکر کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ وہ جذب و سکر کے باوجود صحو و سلوک میں رہتے ہیں اور انھیں ہر چیز کا فکر و خیال رہتا ہے۔ میرے مریدوں میں ایک مرید اس بات پر بضد تھا کہ حضرت فتح موصلیؒ بزرگ درویش نہیں بلکہ دماغی طور پر مختل اور دیوانے ہیں۔ میں نے اپنے اُس مرید کو کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ چل کر آزما لو کہ موصوف بزرگ تمہارے خیال کے مطابق ہیں یا میرے خیال کے مطابق۔ میرے مرید نے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت فتح موصلیؒ کے پاس جانے سے اعتراض کیا کیونکہ رات کو گشتی پولیس کسی بھی شے میں پکڑ سکتی تھی مگر میں نے اپنے مرید کو اسی وقت حضرت فتح موصلیؒ کی خدمت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں ابھی زیادہ فاصلہ طے نہ کر پائے تھے کہ گشتی پولیس ہمیں دوسری سمت سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا مرید تو پولیس کے خوف سے بھاگ گیا جب کہ میں وہیں کھڑا رہا۔

پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا: تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں پھر رہے ہو؟

میں نے انھیں جواب دیا: میں وقت کا مشہور صوفی سری سقطیؒ ہوں اور حضرت فتح موصلیؒ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ مگر پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چور کہنا شروع کر دیا۔ میں نے انھیں بہت سمجھایا مگر بے سود۔ انھوں نے مجھے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز دو جھوٹے گواہ بلا کر مجھ پر چور اور قاتل کا الزام لگوا کر گواہی ثابت کر دی اور مجھے سزائے موت دیئے جانے کے احکام جاری کر دیئے گئے۔ لیکن جب جلاذ تلوار چلانے لگا تو اُس سے تلوار نہ چلائی گئی کیونکہ جب بھی جلاذ تلوار چلانے لگتا حضرت فتح موصلیؒ اُس کو تلوار چلانے میں مزاحم ہو جاتے۔ جس مجمع میں مجھ پر تلوار آزمائی ہو رہی تھی وہاں میرا وہ مرید بھی کھڑا تھا جو حضرت فتح موصلیؒ کی کرامات کا منکر تھا۔ اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فتح موصلیؒ اپنے پرستاروں اور عقیدت مندوں کی طرف سے ہر وقت آگاہ رہتے ہیں اور یوں اتنی دُور سے آکر مجھے تلوار کی کاٹ سے بچانے کے لیے آنا ان کی کرامت میں شامل تھا لہذا میں جس مقصد کے لیے اپنے مرید کو حضرت فتح موصلیؒ کے پاس لے جانا چاہتا تھا وہ یہاں پر ہی پورا ہو گیا۔

یہ بیان سننے کے بعد قاضی صاحب نے دونوں گواہوں سے پوچھا: تم بتاؤ تم اس شخص کو کیسے قاتل و سارق ثابت کرتے ہو؟

دونوں نے دست بستہ قاضی صاحب سے عرض کی: جناب! ہم بے قصور ہیں ہم نے پولیس کی ایما و خوشنودی کے لیے حضرت سری سقطیؒ کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔

قاضی صاحب نے پولیس کے اہلکاروں اور کوتوال شہر کو معطل کر دیا اور اُن دونوں جھوٹے گواہوں کو زنداں میں بھیج دیا اور حضرت سری سقطیؒ کو باعزت بری کر دیا۔

سری سقطیؒ کے مرید نے ان سے معافی مانگی اور عرض کی: حضرت! میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ آپ مجھے معاف فرمادیں۔

حضرت نے جواب دیا "تم نے میرے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے جو میں تمہیں معافی دیتا پھروں تم نے جس بات سے انکار کیا تھا اللہ نے تمہیں جیتے جاگتے اُس حقیقت کو تمہارے سامنے ثابت کر دیا کہ حضرت فتح موصلی صرف سکرو جذب میں ہی نہیں رہتے بلکہ صحو و سلوک میں بھی ہوتے ہیں۔ یوں اتنی دُور سے مجھے قتل ہونے سے بچانے کے لیے آنا اُن کا صحو و سلوک میں ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت موصوف اپنے عزیزوں، دوستوں اور اپنے آشناؤں سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ جب بھی اُن کے دوستوں، عزیزوں پر کوئی کھٹن وقت پڑا وہ امداد بن کر سامنے آئے۔"

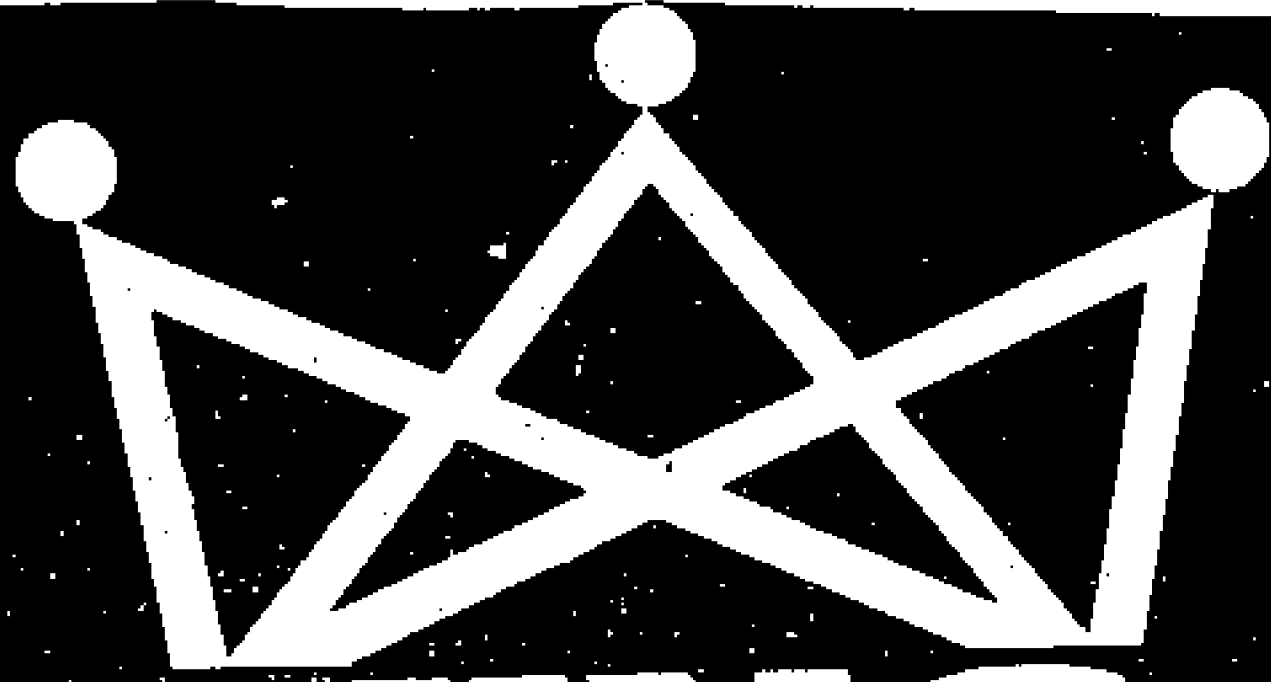
مُرید بھی اپنے مُرشد کی بات اور خیال پر متفق ہو گیا اور حضرت فتح موصلی کی بزرگی کا قائل ہو گیا۔
 بُری ہونے کے بعد حضرت سری سقطی اپنے مُرید کو لے کر حضرت فتح موصلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
 حضرت موصلی اُس وقت شدید سکرو جذب کی کیفیت میں تھے۔ کافی دیر کے بعد انھوں نے حضرت سقطی سے پوچھا "آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟"

آپ نے عرض کی حضرت میں وقت کا صوفی سری سقطی ہوں، کمال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے جلاد کی تلوار سے رہا کروا کر لائے ہیں۔
 حضرت موصلی مسکرائے اور فرمایا: "بھائی میں تمہیں کس طرح تلوار سے آزاد کروا سکتا تھا کیونکہ میں تو اپنے حجرے سے باہر نکلا ہی نہیں پھر تمہاری مدد میں نے کیونکر کی۔"
 حضرت سقطی اپنی بات پر ڈٹے رہے جب کہ حضرت موصلی بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ میں نہ تھا البتہ اتنا ضرور ہے کہ اُس کی شکل میرے ساتھ بلیتی ہوگی۔

مگر سری سقطی اپنی بات پر اڑے رہے اور عرض کی: "حضرت آپ پر جذب و سکرو اور صحو و سلوک کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اس وقت آپ پر جذب و سکرو طاری ہے جب کہ مقتل میں آپ پر صحو و سلوک کی کیفیت تھی۔"

حضرت فتح موصلی نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیئے۔ حضرت سری سقطی کا مُرید حضرت موصلی کی بزرگی فہم و ادراک اور ولایت میں بلند مقام کا تہہ دل سے قائل ہو گیا اور حضرت سری سقطی کا یہی مقصود و مطلوب تھا۔
 حضرت فتح موصلی کی تاریخ ولادت اور دیگر حالات زندگی کے متعلق اگرچہ صحیح معلومات فراہم نہیں کی گئیں تاہم اسقدر معلوم کیا گیا ہے کہ آپ تیسری صدی ہجری میں بغداد کے شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں پہلے بڑے۔
 بغداد اس زمانے میں علم و تصوف کا گہوارہ تھا۔ حضرت سری سقطی نہ صرف آپ کے ہم عصر تھے بلکہ انھیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت تھی۔

حضرت فتح موصلی کا ٹھکانہ بغداد کے محلہ کرن کے ایک شکستہ کھنڈر میں تھا اور اُس کھنڈر میں آپ کا قیام ایسی جگہ پر تھا جہاں سارا دن دھوپ رہتی تھی اور اُس بے سائبان جگہ کو آپ اپنی خانقاہ و حجرہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ نے نوجوانی کے زمانے سے ہی دنیا ترک کر کے خدا سے لو لگالی تھی۔ حالانکہ جس زمانے میں آپ کی زندگی گزری اُس وقت بغداد عروج پر تھا۔ ہر انسان اپنے حال میں مست عہدے و مناصب کے لیے ایک دوسرے کے دُر کی ناصیب فرسائی کر رہا تھا۔ ترغیب و تحریص کی کار فرمایوں اور رذلت کی فراوانی نے پورے معاشرے پر ایک نشہ سا طاری کر رکھا تھا اور حضرت فتح موصلی کا یہ حال تھا کہ آپ دنیاوی بہت سے بے نیاز ہر وقت ہوا اپنی میں مگن رہتے تھے۔ بغداد میں ہر طرف نفس امارہ کی حکومت تھی جب کہ اشد والوں نے نفس امارہ پر



*Imported
Technology*

**KING
TYRES**

Guaranteed

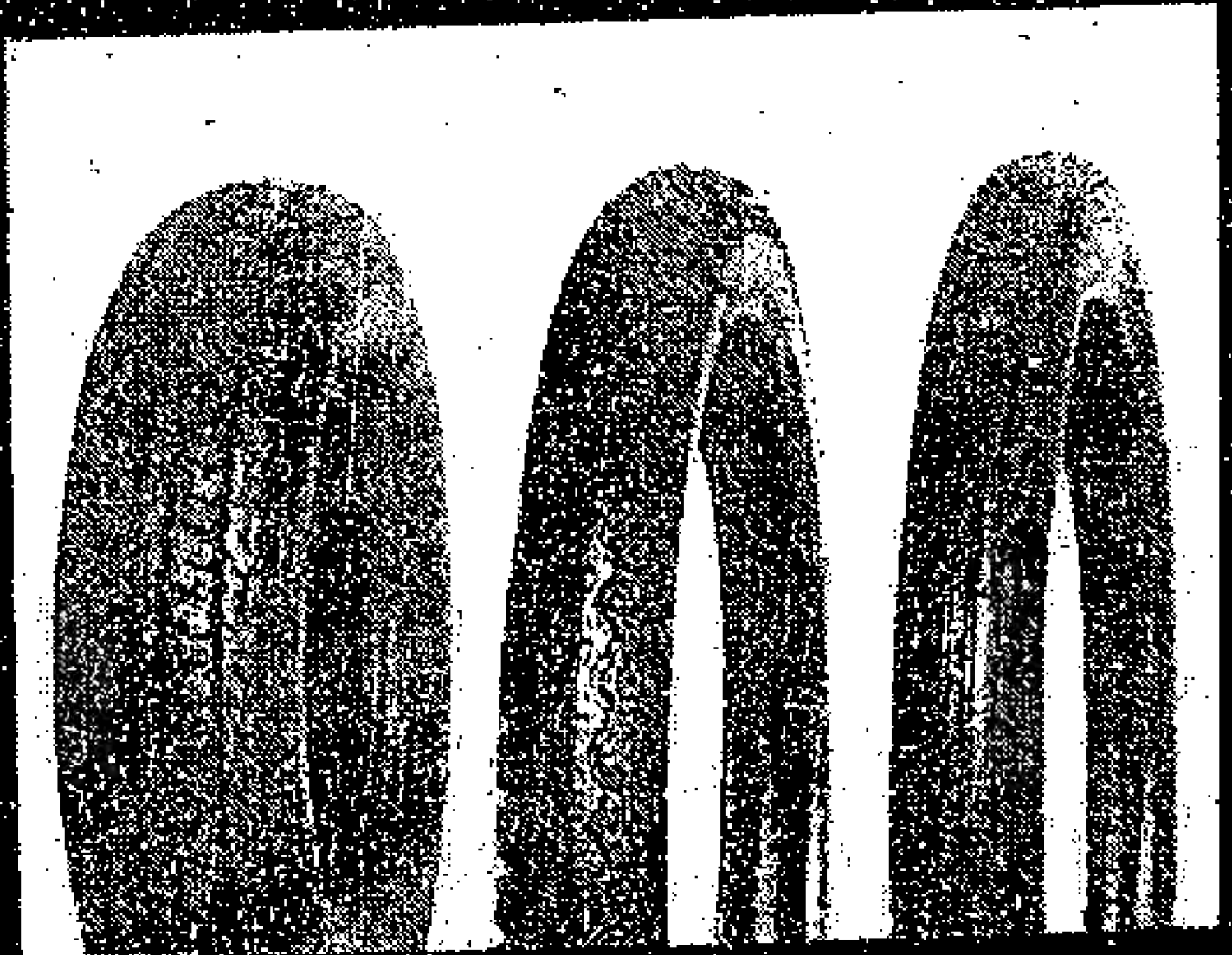
INTRODUCING HIGH PERFORMANCE TYRES

کینگ ٹیوب

ہی جے مثال کامیابی کے بعد
کینگز ٹائر پیش کرتے ہیں
میدید ٹیکنالوجی کا شاہکار

کینگ ڈائر

مضبوط دیرپا اور پائیدار
پاکستان کے موٹی حالات کے مطابق
صمور اور نا صمور راستوں کے لیے
یکساں مناسب
خریدائیے، پرکیئے اور اپنائیے



KINGS TYRE INDUSTRIES LIMITED

OFFICE : 25, DAVIS ROAD, LAHORE.

TELE : 302380, 305904 TELEX : 44993 KINGSPK.

اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی اور لوگوں کو بھی نفس امارہ پر حکومت کرنے کا درس دیتے تھے۔ آپ کی زندگی اور عبادت پر آپ کے ہم عصر بزرگ رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت سری سقطیؒ اپنی عقیدت کی بنا پر اکثر حضرت فتح موصلیؒ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ مگر دونوں میں باتیں کم ہوتی تھیں محض ایک دوسرے کی قربت میں نیسے یادِ الہی میں مگن رہا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے صدق کا مطلب پوچھا۔ آپ نے فرمایا: صدق ایسا مفہوم ہے کہ اس پر اگر بیس بولنا شروع کروں تو کئی دن اور کئی راتوں میں بھی اس کا تفصیلی ذکر بیان نہ کر سکوں گا۔ اس شخص نے عرض کی: حضرت! پھر میں اس کے بارے میں کیسے جان سکوں گا۔ آپ اُسے اپنی خانقاہ کے نزدیک ایک لوہار کی بھٹی پر لے گئے۔ لوہار نے بھٹی میں لوہا ڈال رکھا تھا اور لوہار کا شاکرد دھوکنی چلا رہا تھا۔ جب لوہا گرم ہو کر لال ہو گیا تو لوہار نے سنی کے ساتھ لوہا پکڑا اور اس کو گولنا شروع کیا جب لوہے کی رنگت پھر بدل گئی تو لوہار نے دوبارہ لوہا آگ میں ڈال دیا۔ حضرت نے اُس سائل سے فرمایا: تم نے یہ سرخ لوہا دیکھا ہے۔

اُس نے عرض کی: حضرت دیکھا تو ہے۔ آپ نے فرمایا: تو کیا تم بغیر سنی کے اُسے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو۔ اُس نے کہا: حضرت! بالکل نہیں میں تو کیا اسے تو کوئی شخص بھی نہیں پکڑ سکتا۔ آپ نے بھٹی میں سے لال لال گرم لوہا نکالا اور اپنی انگلیوں کے ساتھ اٹھایا اور اُسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرمایا: اس طرح گرم لوہے کو پکڑ لینا صدق ہے کیونکہ صدق کی طاقت سے صدیق کی انگلیوں اور ہاتھ میں گرم لوہا برف ہو جائے گا۔

وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور لوہار اور اس کا شاکرد بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے۔ جب آپ بھٹی سے جانے لگے تو لوہار نے آپ کی خدمت میں عرض کی: حضرت! میں تو اب یہ سارا کام وام بھوڑ کر آپ کی خدمت میں رہوں گا۔

آپ نے اُسے منع فرمایا: اس کی کوئی ضرورت نہیں خدا نے تمہیں جس کام پر لگایا وہ ہی مناسب ہے اپنے کام کو صدق و یقین سے انجام دیتا رہے گا تو ایک دن ایسا آجائے گا جب تم سے کراہتیں رونما ہوں گی۔

لوہار کا شاکرد بھی از خود رفتہ ہو چکا تھا، اُس نے آپ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے اُس کو کہا: تم اپنے استاد کے ساتھ رہو۔

مگر وہ تو رونا شروع ہو گیا۔ حضرت میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جب لوہار نے اپنے شاکرد کو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھرایا چاہا تو اُس نے اپنے استاد کو اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ حضرت فتح موصلیؒ نے سے یہ کہا۔

اس پر صدق و یقین کا اس قدر لشہ چڑھ گیا ہے کہ اس کو بیک وقت دس آدمی بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کے بعد آپ نے لوہار کے شاکرد کو سمجھایا کہ تم فی الحال اپنے استاد کے ساتھ کام کرو اور جب تمہیں کام سے مل جائے تو میرے پاس آجایا کرو۔ روحانیت کے اسباق حاصل کر لے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی کرنا۔ اُس نے آپ کی بات مان لی اور اپنے استاد کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ جو شخص صدق کا مفہوم کا متمنی تھا وہ بڑا ہی متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا۔

حضرت! جس انداز سے صدق کا مفہوم اور مضمون آپ نے بیان کیا اُسے دُنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا عملی مظاہرہ اہل اشد ہی کر سکتے ہیں۔“

ایک شخص کے دل میں حضرت فتح موصلیؒ کے متعلق بہت بغض تھا وہ اکثر آپ کے خلاف پراپیگنڈہ کرتا کہ آپ نے لوگوں کو اُلو بنایا ہوا ہے اور درپردہ وہ لوگوں سے دولت سمیٹتے ہیں۔ اُس شخص کو کئی حضرات نے بھجایا، حضرت موصلیؒ کے خلاف اپنی مخالفت ترک کر دو، وہ واقعی اشد کے دلی ہیں اور اُن کو تو دنیا داری سے سخت زہت ہے بلکہ وہ تو ہر وقت جذب و سُکر میں محو رہتے ہیں۔ ان باتوں کو سُن کر وہ بغضی شخص یہ مسئلہ اٹھاتا کہ لروہ حضرت ہر وقت عبادت الہی میں مصروف و مشغول رہتے ہیں تو وہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کس طرح پوری کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی اُس کو بتایا گیا کہ حضرت فتح موصلیؒ دن کے کچھ اوقات میں کھجوریں فروخت کرتے ہیں اور یوں انھوں نے اپنی ناگزیر ضرورت کا ذریعہ آمدن بنا رکھا ہے۔ مگر یہ باتیں بھی اُس مُنکر انسان مطمئن نہ کرتیں۔ اُس کے دل میں تو ایسا بغض، کینہ اور نفرت پیدا ہو چکے تھے کہ اس کا ہر وقت یہی جی چاہتا کسی طرح کوئی ایسی بات پیدا ہو۔ کوئی ایسا نقطہ ملے جس کو بنیاد بنا کر حضرت موصلیؒ کو بدنام کروں اور ان کی سیرت و نیک نامی داغدار ہو جائے۔

انہی مذموم ارادوں میں غرق ایک دن بازار میں اُس شخص نے حضرت فتح موصلیؒ کو دیکھا کہ انھوں نے فی تمام کھجوریں فروخت کر کے آمد شدہ رقم جیب میں ڈالی اور ایک نان بائی کی دکان پر گئے وہاں سے بیٹیاں خریدیں پھر ایک کبا بھی کی دکان سے کباب خریدے، کچھ مٹھائی خریدی اور ایک برتن میں مٹھوڑا سا لوہ لیا اور یہ ساری چیزیں لے کر چل پڑے۔ اُس مخالفت و مُنکر انسان نے یہ سارا منظر دیکھا تو اُس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے جل اُٹھے۔ اُس نے دل میں سوچا، آج اس گندم نما جو فروش انسان کو بھر کو بدنام کروں گا کہ بظاہر یہ شخص درویش بنا پھرتا ہے مگر اُس کی غراک کس قدر امیرانہ ہے اور اُس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو عزت و احترام ہے وہ آج ختم ہو جائے۔ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ حضرت فتح موصلیؒ سے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آپ شہر سے باہر نکلتے گئے اور آہستہ آہستہ آبادی سے دور نکل آگے وہ شخص بھی اپنا سر کپڑے سے چھپائے آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ اب جوں جوں دیوانہ اور غیر آباد علاقہ شروع ہوتا جاتا وہ جس جہان ہوتا جاتا کہ آخر یہ فتح موصلیؒ کس بات کے انتظار میں ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔

چلتے چلتے وہ ایک بڑے سے جنگل میں پہنچے۔ یہاں اُس شخص نے سوچا اب تو جنگل آگیا ہے۔ اب فتح موصلیؒ ان چھپ کر یہ لوازمات نکالیں گے۔ مگر اُس کا یہ خیال بھی خام ثابت ہوا۔ اتنا بڑا جنگل بھی چل کے انھوں نے عبور کیا۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ جب جنگل سے نکل کر کافی آگے پہنچے تو آپ ایک آبادی پہنچے اور وہاں پر ایک مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر پہنچا۔ مسجد کے ایک مریض بڑا تھا جس کو بیماری نے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ وہ اُٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اُس کو کھانا کھلایا اُس کی خدمت کی۔ اُس مُنکر و حاسد انسان نے جب یہ منظر دیکھا تو اُس کو بڑی مایوسی ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور بھوکا پیاسا تھکتا رہا ہوں۔ یہ سوچ کر شخص اُس آبادی میں روٹی کی تلاش میں نکلا تا کہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ جب کھانا کھا کر واپس آیا اور مسجد میں داخل ہوا تو وہاں فتح موصلیؒ غائب تھے اور وہ مریض اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ اُس نے مریض سے پوچھا، وہ جو کھانا نہیں کھانا کھلا رہا تھا وہ کہاں گیا ہے۔“

اُس مریض نے جواب دیا۔ ”وہ تو وقت کے قطب حضرت فتح موصلیٰ ہیں وہ ہفتہ میں ایک مرتبہ بغداد سے یہاں آتے ہیں اور میری تیمارداری اور طعام کا انتظام کر جاتے ہیں۔ اُن کو اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ کیونکہ میں جب بیمار ہوا تو میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تب سے حضرت فتح موصلیٰ باقاعدگی سے ہفتہ بہ ہفتہ آتے ہیں اور میری تمام ضروریات پوری کر جاتے ہیں۔“

اب اُس منکر شخص کو خیال ہوا کہ میں تو بغداد سے شاید کہیں دور پہنچ گیا ہوں اُس نے یہ سوچ کر مریض سے سوال کیا۔ ”بغداد یہاں سے کتنی دُور ہے؟“

اُس نے جواب دیا۔ ”کوئی چالیس فرسخ (ایک سو پچاس میل)۔“ اُس نے سوچا شاید مریض جھوٹ بول رہا ہے یہ سن کر اُس حاسد انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اُس نے سوچا شاید مریض جھوٹ بول رہا ہے اس بات کی تصدیق کے لیے اُس نے آبادی والوں سے بغداد کے فاصلے کا پوچھا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ بغداد یہاں سے ایک سو پچاس میل ہے۔ اب تو وہ شخص سخت پریشان ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ حضرت فتح موصلیٰ کا پیچھا کیوں کیا تھا۔ اسی پریشانی میں مسجد میں داخل ہوا اور مریض سے حضرت

کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اُس مریض نے بڑی دررشتی سے جواب دیا۔ ”میاں! تمہیں ایک مرتبہ بتایا تو ہے کہ وہ ایک ہفتہ سے پہلے نہیں آئیں گے ایک ہفتہ انتظار کرو۔“ یہ کہہ کر مریض نے اُس سے دریافت کیا ”مگر تم یہاں آئے کیسے؟“ اس پر اُس شخص نے اپنی تمام کینہ پروری یہاں بیان کر دی اور پورا ایک ہفتہ حضرت فتح موصلیٰ کے انتظار کرتا رہا۔ ایک ہفتہ کے بعد حضرت وہاں اشیائے خورد و نوش کے ساتھ پہنچے تو مریض کے ہمراہ ایک شخص

کو دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مریض نے جواب دیا۔ ”میں تو اُس کو نہیں جانتا یہ گزشتہ ہفتے آپ کے پیچھے چلتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔“

یہ سن کر حضرت نے اُس شخص سے پوچھا ”تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟“ اُس نے تمام قصہ سنا کر عرض کی۔ ”حضرت! میں اپنی غلطی اور حماقت پر شرمسار ہوں۔“ اُس شخص نے عرض کی۔ ”آپ بجا فرماتے ہیں میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔“

اس کے بعد حضرت فتح موصلیٰ نے اُس شخص سے پوچھا ”اب تم کیا چاہتے ہو؟“

عرض کی۔ ”حضرت! میں بغداد واپس جانا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا۔ ”ابھی جب میں واپس جاؤں گا تو تم میرے پیچھے خاموش چلتے رہنا۔“

اُس نے عرض کی۔ ”بہت بہتر جناب۔“

حضرت فتح موصلیٰ نے اس مریض کو کھانا کھلایا اور اس کی دیگر ضروریات پوری کر کے اُس کی مکمل خدمت سرانجام دینے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے اُس شخص کو حکم دیا کہ تم میرے پیچھے چلتے رہو۔

شخص نام اور شرمسار آپ کے پیچھے چلتا ہوا بغداد پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر حضرت فتح موصلیٰ نے اُس سے کہا۔ ”بغداد میں تم کون سی جگہ پر رہتے ہو؟“

اُس نے کہا۔ ”میں سناروں کی بستی سے ملحقہ محلے میں رہتا ہوں۔“

حضرت نے اشارہ کر کے اُس کے محلے میں پہنچا دیا۔ یہ روحانی کرامات اُس شخص نے دیکھیں تو صرف حضرت فتح موصلیٰ کی ذات کا محترف ہو گیا بلکہ اُس کو خود بھی روحانیت و ولایت کا شوق پیدا

۱۔ حضرت فتح موصلیؒ سے معافی مانگی۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔
 لگے روز وہ شخص آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی "حضرت میں نے ایک طویل عرصہ آپ کی
 الفت میں گزارا ہے۔ اور شدید غلط عزائم رکھ کر بھی مجھے ہمیشہ ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب جب
 نے آپ کے مقام اور مرتبہ کو پہچان لیا ہے تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں
 ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا تمام کاروبار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا
 م وقت آپ کی خدمت میں گزارا کروں۔"

آپ نے اس شخص کو کاروبار ترک کرنے سے منع کیا کہ تمہاری دولت اور کاروبار سے بہت سے لوگوں کی
 زیاں وابستہ ہیں۔ تم کاروبار میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت بھی کرو۔ ہمارے پاس بھی کسی
 دن آجایا کرو اور باقی غریب اور مساکین کی دل کھول کر امداد کیا کرو۔ انشاء اللہ تمہارے گزشتہ گناہ اللہ
 اوت کر دے گا اور تمہاری آئندہ راہیں اپنے نور سے منور کر دے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص نے آپ کے فرمودات
 عمل کر کے ولایت میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔

ایک مرتبہ حضرت فتح موصلیؒ نے اپنے مریدوں سے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اسے
 کم سن کامل ولی کی زیارت کراؤں جو انتہائی کم عمری میں عرفان و معرفت کی تمام منازل طے کر چکا ہے؟
 سب مریدوں نے خواہش اشتیاق ظاہر کیا کہ ہم سب اس روحانیت و ولایت کے مسند نشین کی زیارت
 چاہتے ہیں آپ اپنے تمام ارادت مندوں کو لے کر چل پڑے۔ ایک جنگل کے قریب پہنچے تو سب نے
 بھا ایک بالکل کم عمر لڑکا کچھ پڑھتا ہوا ایک طرف کو جا رہا تھا۔ اس کی چال میں وقار چہرے پر تمکنت
 ظاہریت میں ایک عزم بھٹا۔

حضرت فتح موصلیؒ نے اس کم سن ولی کو روکا اور پوچھا: تم کہاں جا رہے ہو؟
 اس نے جواب دیا: میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔

آپ نے فرمایا: اس وقت تم کس چیز کا درد کر رہے ہو؟

اس نے جواب دیا: میں اس وقت قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔

پھر آپ نے اس سے کہا: تم نے ابھی زندگی کے تکالیف و رنج کا مزہ نہیں چکھا۔

اس نے جواب دیا: میں نے اپنے سامنے اپنے بھائی بہنوں کو موت کا شکار ہوتے دیکھا اس سے بڑے
 کیا غم ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا پھر تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گیا۔

حضرت موصلیؒ اس سے بار بار سوال و جواب صرف اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اپنے مریدوں کو بتانا چاہتے
 کہ وہ لڑکا معرفت اور ولایت میں کتنے بلند درجات حاصل کر چکا ہے۔ اپنے چند اور سوال اس کم سن
 سے کیے۔ تمہاری رفتار کس قدر سست ہے تم آخر کب اپنی منزل پر پہنچو گے؟ تمہارے پاس نہ سواری
 نہ ہی توشتہ۔

اس لڑکے نے جواب دیا: اے بزرگ محترم! مجھے خدا پر کامل یقین ہے اور میں خلوص دل اور یقین کامل
 سفر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی منزل تک ضرور پہنچوں گا۔ یہی بات سواری اور توشتے کی
 ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں گے تو کیا اپنا کھانا ساتھ لے جائیں گے؟
 حضرت موصلیؒ نے جواب دیا: ہرگز نہیں یہ تو میزبان کی توہین ہے کہ اپنی روٹی ساتھ لے کر جایا جائے۔

لڑکا بولا: "تو میں بھی خدا کے ہاں مہمان جا رہا ہوں اور میرا کھانا دانہ اُسی کے ذمہ ہے اور اگر میں اپنا کھانا وغیرہ ساتھ لے جاؤں تو کیا یہ خدا کی توہین نہ ہوگی۔ پھر مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ میرا ہر قدم ایک یقین اور استقامت کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔"

حضرت فتح موصلیؒ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس ننھے سے ولی کی باتیں سنی ہیں سب لوگ بولے ہم تو اس ننھے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے ہیں کہ اس قدر کامل شخص ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اُسی سال حضرت فتح موصلیؒ بھی بیت اللہ کے حج کو پہنچے وہاں ان کی ملاقات اُسی کم سن ولی سے ہوئی وہ آپ کو دیکھ کر مٹکرایا اور بولا: "دیکھیں میرے یقین اور صدقِ دلی نے مجھے کعبہ تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔"

❦

ایک شخص حضرت سری سقطیؒ کے پاس آیا اور بولا: "یہ فتح موصلیؒ جو ہیں یہ کوئی مجنوں اور مجنونا الحواس شخص معلوم ہوتے ہیں۔" حضرت سری سقطیؒ نے اس شخص کو جواب دیا: "جس شخص نے دنیا چھوڑ دی اور اس پر دنیا کی ترغیب تحریم بے اثر رہی اس لیے تم اُس کو پاگل کہتے ہو۔ حالانکہ پاگل وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چمک میں کھو کر سب دنیا ہو گئے ہیں۔"

اس شخص نے پھر کہا: "مگر فتح موصلیؒ کو تو اپنا ہوش نہیں ہے۔ اس بے ہوشی کو بزرگی تو نہیں کہا جاسکتا۔" حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا: "تم لوگ ہوش و حواس کے کہتے ہیں؛ جو لوگ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں کب ہیں جب کہ فتح موصلیؒ نے دنیا کو بھلا کر آخرت کو محبوب رکھا ہوا ہے کیونکہ زندگی عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔"

یہ باتیں سن کر اُس شخص کو حضرت فتح موصلیؒ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ آپ کی خانقاہ واقع محلہ کرنج میں پہنچا اور آپ کو کڑکٹی دھوپ میں بیٹھے ہوئے پایا۔ مگر خانقاہ کے اندر جانے سے پہلے دروازے پر ہی رُک گیا۔ آپ کو دُور سے دیکھ کر ہی آپ کی بزرگی کا رعب اُس کے دل پر طاری ہو گیا۔ آپ کو کُشتی کے ذریعے اُس شخص کی آمد کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا: "جاؤ ہمارے دروازے پر ایک شرمیلہ شخص کھڑا ہے اُس کو اندر لاؤ۔" اس شخص کو مرید خانقاہ کے اندر لائے تو وہ شخص حضرت فتح موصلیؒ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ساری خطاؤں پر معذرت کی۔ آپ نے اُس کو معاف کر دیا اور اپنے حلقہٴ ارادت میں شامل کر لیا۔

❦

ایک روز آپ اپنے درو و وظائف ختم کر کے مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک نوجوان آپ کے پاس اور بولا: "میں بہت دُور سے آیا ہوں مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی زیارت کروں۔" آپ نے فرمایا: "آپ میرے مہمان ہیں مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں۔" اس نوجوان نے عرض کی: "مجھے کسی ظاہری خدمت کی ضرورت نہیں میں نے بازار سے روٹی اور کباب ہیں۔ رہائش کا میرا انتظام شہر سے باہر ایک سرانے میں ہے مگر میں جو خدمت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا وقت قریب آچکا ہے اور کل دوپہر تک مجھے خدا کی طرف سے"

بائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو آپ میری تجہیز و تکفین اپنے ہاتھوں سے کریں۔
 آپ نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز آپ دریائے دجلہ کے کنارے واقع سرائے میں پہنچے تو آپ
 دیکھا کہ وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا: کیا بات ہے یہاں لوگ کیوں اکٹھے
 کئے ہیں؟

لوگوں نے بتایا کہ ایک پردیسی یہاں سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا انتقال کر گیا ہے۔
 آپ نے ہجوم سے پوچھا: یہ کون تھا؟

لوگوں نے کہا: وہ جب سے یہاں تھا بالکل الگ تھلگ رہتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اس
 کے متعلق ہم لوگ کچھ نہیں جانتے۔

حضرت فتح موصلیؒ نے فرمایا: اُس کے متعلق میں جانتا ہوں یہ ایک عارف باللہ تھا۔ اُس کی تجہیز و تکفین کا
 حکم ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اُس شخص کو غسل دیا اور اُسے دفن کیا۔ اُسی رات خواب میں اُس
 ان نے آپ سے ملاقات کی اور بتایا کہ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اُس کا شکر گزار ہوں اور اس
 بدلہ میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ جب مجھے قریب خداوندی حاصل ہو گیا تو میں آپ کو بھی فراہم کر دوں گا۔
 جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ عجیب سا اطمینان و سکون محسوس کر رہے تھے۔ آپ اس نوجوان کی وفات کے
 زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور طویل عمر پانے کے بعد وصال فرمایا۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی
 رخ خاموش ہیں۔ آپ عمر بھر اولیاء اور ابدالوں سے فیضیاب ہوئے اور ہمیشہ خدا کے طالب رہے۔ اللہ تعالیٰ
 آپ کو نہایت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کا مزار شہر بغداد میں مرجع خاص و عام ہے۔

XXXX
XXXX

حفاظت برتر

قوت اور امانت دونوں کسی ایک آدمی میں جمع ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آج کل بہت کم ہیں۔ بہت سے امام کیسے اقلیم کے لئے والی اور
 حاکم مقرر کرنا چاہتا ہوا اور وہ آدمی ملتے ہی جتنے ایک امانت دار ہے اور دوسرا طاقتور ہے تو امام کا فرض ہے کہ وہ
 اسے مقدم رکھے جو اس اقلیم اور ولایت کے لئے زیادہ مفید اور زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ چنانچہ امارتِ حربیہ
 اور جہاد کے لئے ایسا آدمی مقرر کر کے جو قوت، دلیر اور شجاع اور بہادر ہو اگرچہ وہ فاجر ہے کیونکہ نہ ہو اور ضعیف
 و عاجز کے مقابلے میں اسے کوترجیح دے۔ خواہ وہ امیر ہو۔ امام احمد حنبلہؒ سے کسی نے پوچھا وہ آدمی ہے اور وہ
 دونوں کے حرب و جہاد کے امیر و سردار ہیں مگر ان میں سے ایک فاجر مگر قوی ہے دوسرا صالح اور نیک ہے مگر
 ضعیف و کمزور ہے تو دونوں میں سے کس کے ساتھ رہ کر جہاد کرنا چاہئے؟ آپ نے فرمایا: "فاجر قوی کے قوتِ مسلمانوں
 کے لئے ہے اور اسے کافجوں سے کٹ جانے کے لئے ہے اور صالح اور نیک اگر ضعیف و کمزور ہے تو اس کے صلاح اور نیک
 بختم اسے کٹ جانے کے لئے ہے اور اسے کافجوں سے کٹ جانے کے لئے ہے اور اسے کافجوں سے کٹ جانے کے لئے ہے اور اسے کافجوں سے کٹ جانے کے لئے ہے
 اور مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "اللہ تعالیٰ فاجر آدمی سے بہت سے دین کے مدد کر دیتا ہے" بات جب
 امیر و سالار کے منصب کے لئے قوی القلب شجاع اور دلیر میسر نہ آسکے اور اسے جگہ کو پھر کرنے کے لئے کوئی موزوں
 آدمی نہ ملے تو اسے وقتِ اصلاح فی الدین مقرر کرنا چاہئے۔ (سیاستِ شریعیہ از امام ابن تیمیہ)

شمس المعارف

احمد شاہ درانی

کے دربار میں موکل خان نامی ایک پرہیزگار شخص اعلیٰ عہدے پر تعینات تھا۔ دین اسلام اور مذہب سے انھیں خصوصی لگاؤ تھا۔ نوکری تو بارشالہ کے دربار میں کرتے تھے مگر دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھویا رہتا تھا۔ موکل خان کو جب موقع ملتا وہ روحانی علوم کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے صوفیا اور اہل علم کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ انہی دنوں ایک صاحب مال بزرگ گلزار محمد خان کے علوم و فیوض کا بڑا شہرہ تھا۔ ان کی کرامات کا چرچا دور و دراز تک پھیل چکا تھا۔ چونکہ موکل خان پہلے ہی کسی برگزیدہ ہستی کی صحبت کے لیے بے چین رہتے تھے چنانچہ وہ دل میں یہ حسرت لیے گلزار محمد خان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے کہا کہ وہ انھیں اپنا مرید بنالیں۔ آپ نے فرمایا: "موکل خان! تو تو دنیا داری کا دامن بھٹامے ہوئے ہے جب کہ تصوف کی راہیں تو بہت کھن ہیں اس کے لیے تو ان کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔" موکل خان نے کہا: "حضرت میں درویشی کی راہ اختیار کرنے کے لیے ہر قسم کا ڈکھ قبول کرنے کو تیار ہوں۔" بس آپ مجھ پر نظر عنایت فرمادیں۔" بعد فرمایا: "موکل خان! میں تمہیں اس شرط پر مرید بناؤں گا کہ تمہیں مجھ سے بہت دور جانا پڑے گا کیوں کہ جہاں پر میں مقیم ہوں یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا۔" موکل خان نے بلا تامل مرشد کے حکم کی تعمیل کرنے کا وعدہ کر لیا اور آپ کی قدم بوسی کے لیے جھکے۔ چنانچہ اس کے بعد باقاعدہ ایک رسم ہوئی جس میں مریدوں میں میٹھائی تقسیم کی گئی اس موقع پر آپ نے گلزار محمد خان سے اس بات پر موکل خان کی بے حد تعریف کی کہ انھوں نے احمد شاہ درانی کے دربار میں بڑے عہدے کو بھٹکرا کر گدا کی گونجوشی قبول کر لیا۔

اس موقع پر موکل خان نے ڈرتے ڈرتے اپنے مُرشد سے سوال کیا کہ حضرت آخر اس بات میں کوئی مصلحت ہے کہ آپ مجھے اپنے قدموں میں رکھنے کے بجائے ہندوستان — بمجوانا چاہتے ہیں۔

اس پر درویش گلزار محمد نے کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا: ”موکل خان میں آنے والے وقت پر نگاہ رکھتا ہوں۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جب تو ہندوستان چلا جائے گا تو وہاں تمہاری کسی آئندہ نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے خاندان کے نام کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے گا۔ موکل خان نے جب اپنے مُرشد کی بات سنی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ انھوں نے فوری طور پر شاہی ملازمت کو خیر باد کیا اور اسی وقت اپنے مُرشد کی ہدایت پر ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

جب موکل خان سفر پر جانے لگے تو آپ کے مُرشد نے کہا کہ میں اپنے دو خلیفوں حاجی مڈ اور شیر خان غازی کو تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ راستے میں تمہاری تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے سکیں۔ چنانچہ موکل خان سفر پر روانہ ہو گئے اور آخر کار ضلع ہوشیار پور میں ایک ایسی جگہ پر ڈیرے لگائے جو کہ خلیفوں کی ملکیت تھی۔

درویش گلزار محمد خان نے موکل خان کے بارے میں جو یہ پیش گوئی کی تھی کہ اُن کی آئندہ نسلوں میں کوئی ولی اُٹھ پیدا ہوگا رفتہ رفتہ اُس کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگا۔ کچھ ہی عرصہ بعد موکل خان کا انتقال ہو گیا اور اُن کی جگہ حمیر خان کو اپنا گدی نشین مقرر کر دیا پھر کچھ عرصہ بعد اُن کا بھی وصال ہو گیا اور اُن کی جگہ ان کے بیٹے شیر محمد خان نے اپنے کنبے کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ شیر محمد خان جب تیس بتیس برس کی عمر کو پہنچے تو ۱۲۰۴ء میں انھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا فرمایا جو کہ خوبصورتی کی ایک منفرد اور انوکھی مثال تھی۔ ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بس یہی جی چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت بچے کو دیکھتے ہی رہیں۔ باپ کو بچے کے نام کی فکر تھی۔ آخر ایک نام القا ہو گیا اور نومولود کا نام دیدار بخش رکھ دیا گیا۔ پہلی بار نام رکھنے میں خاندانی روایت کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اصل نام سے پہلے ہر نام کے ساتھ خان ضرور لگتا تھا لیکن اب خان کی جگہ بخش نے لے لی تھی۔

دیدار بخش دل کا سرور اور آنکھوں کا تارا بن گیا تھا کہ پانی کی طرح بہتے ہوئے پُر سکون تالاب میں قدرت نے ایک پتھر مارا اور شیر محمد خان رحلت فرما گئے۔ اس وقت دیدار بخش کی عمر صرف ڈھائی سال تھی۔ بیوی کو اپنے شوہر کی موت کا بڑا غم تھا۔ ابھی لوگ ان کی تجہنذ تکفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ معلوم ہوا کہ دیدار بخش بیمار ہے۔ چپک بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ عیادت کرنے والوں کا تانا بٹنا بندہ گیا۔ علاج معالجہ بھی ہوتا رہا لیکن ہر وہ شخص جو دیدار کی حالت قریب سے دیکھ چکا تھا نا امیدی ہی ظاہر کرتا تھا۔ آخر کار یہ ننھا پلودا دیکھتے ہی دیکھتے بچھا لیا اور دیدار بخش کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ایک کہرام سا برپا ہو گیا۔ لوگوں نے دیدار بخش کو چھپانے کی کوشش کی مگر راز راز نہ رہا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر دیدار بخش کی ماں نے اپنے لاش دیکھ لی تو یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ ماں پر بھی دل کا دورہ پڑ جائے اور وہ چل بسیں۔ دیدار بخش کی لاش ان سے چھپا دی گئی۔ ماں اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ ایک ایک کی خوشامد لڑتی بھرتی تھی ”خدارا آخری بار اس کا دیدار تو کراؤ ورنہ یہ حسرت زندگی بھر کے لیے رہ جائے گی۔“

غم گساروں نے کہا: بی بی! جو ہونا تھا ہو چکا۔ مشیتِ ایزدی میں کس کو دخل ہے۔ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

عزیز رشتہ دار بچے کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ماں نے کہا: میں یہ چاہتی ہوں کہ تدفین سے پہلے میرے بچے کی شکل دکھا دی جائے۔

لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بالاتفاق یہ طے پا گیا کہ بچے کی شکل ضرور دکھا دینی چاہیے۔
کفن میں لیٹا ہوا بچہ ماں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ماں نے حاضرین سے درخواست کی کہ کچھ دیر کے لیے سب باہر چلے جائیں تاکہ وہ اپنے بچے کو جی بھر کر آدائی سے دیکھ سکیں۔ لوگ باہر چلے گئے۔ ماں نے اٹھ کر پہلے تو دروازے کو اندر سے بند کر لیا اس کے بعد بچے کو گود میں لے کر دوسرے دروازے سے نکل گئی اور میخادم درویش نادر علی شاہ کے پاس چلی گئی۔

یہ بزرگ اپنے غیر معمولی تصرفات اور کرامات میں غیر معمولی شہرہ رکھتے تھے۔ اس وقت شاہ صاحب آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ انہماک اور خود فراموشی کا یہ عالم کہ کون آیا اور کون گیا خبر ہی نہ ہوتی تھی۔ ماں نے کفن اتار کر برہنہ بچہ نادر علی شاہ کے زانو پر رکھ دیا اور سامنے سے ہٹ گئیں۔ شاہ کے خادم نے انہیں اس حرکت سے منع کرنا چاہا لیکن اس خیال سے چپ رہا کہ اس کے بولنے سے شاہ صاحب کے مراقبے میں فتور پیدا ہو جائے گا۔ لیکن وہ جیسے ہی وہاں سے ہمیں خادم نے ان کا راستہ روک لیا۔ پوچھا: "بی بی! یہ کسے شاہ صاحب کے زانو پر رکھ آئیں؟"

انہوں نے جواب دیا: "میں شیر محمد خان کی بیوہ اور اس بچے کی ماں ہوں۔ شوہر کے بعد بیٹا بھی چھین لیا گیا۔ اب میں اپنے دیدار بخش کو شاہ صاحب کے حوالے کئے جا رہی ہوں۔ وہ اس کا جو چاہیں کریں۔ دفن کرا دیں کہیں پر پھینکوا دیں اپنے پاس رکھیں جو جی چاہیں کریں میں کچھ نہیں جانتی۔"

خادم نے کہا: "بی بی! یہ آپ نے کیا غضب کر دیا کہ مردہ بچے کو شاہ صاحب کے زانو پر رکھ آئیں؟"
اتنے میں شاہ صاحب نے خادم کو آواز دی۔ خادم نے خاتون سے کہا: "بی بی! ابھی جا نامت! میں ذرا شاہ صاحب کی بات سن لوں کیا فرماتے ہیں؟"

خادم شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ابھی تک آنکھیں بند کئے ہوئے تھے۔ خادم نے پوچھا: "جی شاہ صاحب فرمائیے میں حاضر ہوں۔"

شاہ صاحب نے پوچھا: "یہ میرے زانو پر گیلی گیلی کیا چیز رکھی ہے؟"

خادم نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔

آپ نے لاپرواہی سے کہا: "اچھا تو یہ بات ہے۔ مرحوم بچہ دیدار بخش ہے نا؟ یہ اس کو کیا ہو گیا؟"

خادم نے جواب دیا: "شاہ صاحب! میں نے عرض جو کیا کہ شیر محمد کی بیوہ کا یہ اکلوتا بیٹا تھا جو چھپکیر رخصت ہو گیا۔"

شاہ صاحب نے فرمایا: "اچھا تو یہ بات ہے، مگر دیدار بخش تو ایک بزرگ ہستی کا باپ ہے۔ یہ سر کس کا گیا؟"

پھر خود ہی فرمایا: "یہ ضرور نہیں ہے سکتہ ہو گیا ہو گا۔ اگر یہ مر گیا تو مشیت ایزدی کس طرح پوری ہوگی؟"

سوال کیا: دیکھ یہاں اس پاس کوئی گڑھا ہے جس میں پانی بھی ہو۔"

خادم نے جواب دیا: "جی شاہ صاحب! پھوٹا سا گڑھا ہے تو ہسی۔ اس میں کچھ پانی بھی بھرا ہوا ہے۔"

شاہ صاحب نے حکم دیا: "تو پھر ایسا کر دو کہ دیدار بخش کو پانی میں ڈال دو اور اس سے کہہ دو کہ اس سے کچھ نہیں چلے گا۔ بہت زیادہ سو لیے۔ اب جاگ بھی جاؤ۔"

خادم نے بچے کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا اور خاموشی سے پاس کھڑے ہو کر اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ دوسری طرف شاہ صاحب سجدے میں گر گئے اور رو کر فرمایا: میرے مولا! میں نے لوح محفوظ میں دیدار بخش کو زندہ اور صاحب اولاد دیکھا ہے پھر یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ دیدار بخش تو ایک عظیم شخص کا باپ ہے۔ اگر یہ دم سادھے قبر میں اتر گیا تو پھر وہ عظیم اور بزرگ شخص کس طرح آئے گا؟

شاہ صاحب گڑ گڑا رہے تھے اور خادم دیدار بخش کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے اچانک محسوس کیا کہ دیدار بخش کا ایک انگوٹھا حرکت میں ہے پھر پورے ہاتھ کو حرکت ہوئی اس کے بعد دونوں پاؤں سکیڑ لیے اور آخر میں آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔

خادم نے دیدار بخش کو گود میں لے لیا اور شاہ صاحب کے زانو پر بیٹھا دیا۔ شاہ صاحب مسکرائے لیکن ان کی آنکھیں پُر غم تھیں۔ پوچھا: اس کی ماں کہاں ہے؟

خادم نے جواب دیا: باہر موجود ہے۔

شاہ صاحب نے فرمایا: اس کو بلاؤ۔

خادم دیدار بخش کی ماں کو بلا لایا۔ انھوں نے اپنے زندہ بیٹے کو شاہ صاحب کے زانو پر بیٹھے پایا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پوچھا: کیا یہ دیدار بخش ہے؟ میرا بیٹا، میرا لاڈلا۔

شاہ صاحب نے فرمایا: بی بی! زیادہ باتیں نہ کر اور اس کو اپنے گھر لے جا۔

ماں نے جواب دیا: شاہ صاحب! اب یہ آپ کا بھی بیٹا ہے، اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے۔ میں اپنے گھر لے جا کر کیا کروں گی؟

شاہ صاحب نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس کے بعد کہا: اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھ کو یہ بات بھی منظور ہے۔ میں ہی اس کی پرورش کروں گا۔

جہاں خلیوں میں جب نادر علی شاہ کی اس کرامت کا چرچا ہوا تو ہر کوئی ان کی زیارت کو پہنچنے لگا۔ شاہ صاحب دیدار بخش کی پرورش خود ہی کرنے لگے۔



دیدار بخش کی پرورش اور تعلیم و تربیت نادر علی شاہ فرمانے لگے۔ یہاں تک کہ جب یہ چوبیس سال کے ہو گئے تو شاہ صاحب سے خرقہ خلافت اور دستار فضیلت سے سرفراز فرمائے گئے۔ نادر علی شاہ ایک سو پچیس سال کی عمر میں وصال فرما گئے، دیدار بخش غلگن اور دل برداشتہ کشمیر چلے گئے اور وہیں ملازمت کر لی۔ تینتیس سال کی عمر میں ان کی ملاقات ایک مجذوب سے ہو گئی۔ ان مجذوب کا نام احمد شاہ تھا۔ دیدار بخش کو جب بھی چھٹی ملتی مجذوب احمد شاہ کی خدمت میں چلے جاتے۔

ایک دن احمد شاہ نے آنکھیں کھول کر دیدار بخش کی طرف دیکھا اور خوش ہو کر فرمایا: دیدار بخش! کیا تونے شادی کر لی؟

دیدار بخش نے جواب دیا: ابھی تو شادی نہیں کی میں نے۔

احمد شاہ نے فرمایا: پھر اپنے وطن واپس جا اور شادی کر لے، کیونکہ جس قطب کو آنا ہے وہ ضرور آئے گا اور اس کے لیے شادی بہت ہی ضروری ہے۔

دیدار بخش نے جواب دیا: حضرت! شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ جو وقت خدا کی یاد میں بسر ہو جائے

بہت غنیمت ہے۔ شادی کے بعد ان سان بیوی بچوں میں پھنس کر خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔

احمد شاہ نے اصرار کیا: کچھ بھی سہی شادی تجھ کو کرنا ہی پڑے گی۔
دیدار بخش مجبور ہو گئے اور کشمیر کے راجا سے رخصت لے کر وطن روانہ ہو گئے۔ دوران سفر دینا نگر نامی گاؤں میں ان کی ملاقات ایک اور درویش سے ہوئی۔ انھوں نے دیدار بخش کو دیکھتے ہی فرمایا: کیا تو شادی کرنے جا رہا ہے؟

دیدار بخش نے جواب دیا: ارادہ تو یہی ہے لیکن پتہ نہیں شادی ہوگی بھی یا نہیں اور پھر یہ کہ مجھے شادی کون کرے گی؟

درویش نے کہا: میاں جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ صلح ہوشیار پور جارہے ہوتا ہے۔

دیدار بخش نے جواب دیا: ہاں! وہیں جا رہا ہوں۔
درویش نے انھیں سمجھایا: ہوشیار پور کے موضع میانی سے پرے جلال خان نامی ایک بستی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری شادی ہوگی۔ تیری بیوی کا نام زہرہ خاتون ہوگا۔ اس کے بطن سے وہ ولی پیدا ہوگا جس کی گنجی درویش بشارتیں دے چکے ہیں۔

دیدار بخش سیدھے بستی جلال خان پہنچ گئے۔ اس بستی میں وہ لوگ آباد تھے جن کی رشتہ داریاں جہاں خیلاں والوں سے چلی آرہی تھیں۔ یہاں پر دیدار بخش کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ گانمن خان نامی ایک معزز شخص نے دیدار بخش کی بڑی خاطر مدارت کی اور خود ہی اپنی بیٹی زہرہ خاتون کا رشتہ پیش کیا دیدار بخش سناٹے میں رہ گئے۔ انھوں نے گانمن خان سے کہا: جناب! مجھے آپ سے اتفاق ہے اور میں آپ کی فرزندگی میں آنے کو تیار ہوں لیکن یہ تمام باتیں بڑوں کی طرف سے طے پائیں گی۔ میں اپنے خاندان میں واپس جا رہا ہوں وہ لوگ رشتہ مانگنے آئیں گے۔

گانمن خان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا راضی ہو گئے۔

دیدار بخش جہاں خیلاں واپس آ گئے اور اپنے بزرگوں کو رشتہ مانگنے کی غرض سے بستی جلال خان بھیج دیا۔ رشتہ منظور ہوا اور شادی کے دن مقرر ہو گئے۔ آخر دیدار بخش جہاں خیلاں والوں کے ساتھ موعودہ اور مقررہ تاریخ پر بستی جلال خان پہنچ گئے۔ یہ بستی جہاں خیلاں سے تیس میل کے فاصلے پر آباد تھی۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ انہی خاتون سے بروز دو شنبہ ۱۲۳۷ھ (۱۸۲۲ء) ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام قادر بخش رکھا گیا۔ دیدار بخش اس بچے میں وہ ساری باتیں محسوس کر رہے تھے جو انھیں مختلف درویشوں کی پیش گوئیوں سے معلوم ہوتی رہی تھیں۔

قادر بخش پانچ سال کے ہوئے تو انھیں قرآن پاک کی تعلیم دی جانے لگی۔ دیدار بخش اپنی ملازمت پر واپس کشمیر چلے گئے لیکن جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بطور خاص نصیحت کی کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی قادر بخش کی تعلیم تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ قادر بخش لے دو سال کی مدت میں قرآن پاک کو ختم کیا۔ اب یہ سات سال کے تھے۔ دیدار بخش نے کشمیر سے آکر بیٹے کی کامیابی پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ انھیں اپنے بیٹے میں وہ تمام آثار نظر آ رہے تھے جن کا ایک عرصے سے تذکرہ ہوتا آ رہا تھا۔ انھوں نے کشمیر واپس جانے سے پہلے اپنے سات سالہ بیٹے سے کہا: بیٹے قادر بخش! میں اپنی ملازمت پر واپس کشمیر جا رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوبارہ ملاقات یا نہ ہو۔ بہر حال میں تم سے یہی کہوں گا کہ اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینا اور میری روح کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔

دیدار بخش واپس کشمیر گئے اور کچھ دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بھی کشمیر ہی میں ہوئی اور وہاں یہ پنجابی پیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ قادر بخش پر اپنے باپ کی وفات کا بڑا اثر ہوا مگر تعلیم کی حصول یا بی میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ بارہ سال کی عمر میں وہ اردو فارسی اور دینی تعلیم میں خاص بلکہ حاصل کر چکے تھے۔ پھر وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔

جب چودہ سال کے ہوئے تو معلوم نہیں کس بات پر ان کا دل اپنے آبائی گاؤں سے اکتا گیا اور وہ جہاں خیلان کی سکونت ترک کر کے تنہا لدھیانہ میں جا بسے اور انگریز فوج میں ملازم ہو گئے۔ انہی دنوں انگریزوں اور افغانوں میں جنگ چھڑ گئی اور انگریزوں نے کابل پر چڑھائی کر دی۔ قادر بخش کو بھی کابل جانا پڑا۔ انگریز فوجیں واپس ہوئیں لیکن قادر بخش انگریزوں کی ملازمت چھوڑ کر کابل ہی میں رہ گئے۔ یہ پانچ سال تک کابل ہی میں رہے۔ ان کا دل دنیا سے اکتا چکا تھا۔ یہ اکثر روتے رہتے۔ ان کا دل بے حد گداز تھا۔ ان دنوں کابل میں تادری سلسلے کے شاہ عنایت اللہ کا..... بڑا شہرہ تھا یہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی مریدی اختیار کر لی۔ شاہ عنایت اللہ نے انھیں اپنا خلیفہ بنا کر رخصت کر دیا۔ یہ پشاور کی راہ سے واپس آئے اور کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا۔ لاہور سنگھ شریف پہنچے اور اپنے عہد کے یگانہ روزگار صوفی شاہ سلیمان تونسوی کی خدمت میں حاضری دی۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ قادر بخش ان کی نسبت اور خلافت لے کر کشمیر چلے گئے۔ باپ کے مزار پر حاضری دی۔ فاتحہ پڑھی اور گڑ گڑا کر عرض کیا: باوا جان! آپ اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں درہ آپ خود ملاحظہ فرماتے کہ میں نے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔

یہاں سے فارغ ہوئے تو سید احمد نامی درویش کی خدمت میں حاضری دی۔ یہ سہروردیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ قادر بخش نے ان سے بھی خلافت حاصل کر لی۔ یہاں سے جالندھر پہنچے۔ ان دنوں جالندھر اور اس کے آس پاس دُور دور تک حاجی محمود کا بڑا چرچا تھا۔ قادر بخش بھی ان سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ انھوں نے اپنے ایک دوست محمد بخش سے پوچھا: بھائی میرے! کسی ایسے شخص کا نام بتا جس کی مریدی پر میں فخر محسوس کر سکوں۔

محمد بخش نے جواب دیا: بھائی قادر بخش! یہاں تو حاجی محمود ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جو خدا کا نام لینا سکھا دیتے ہیں۔ اگر چاہو تو ان سے ملاقات کر لو۔

قادر بخش نے کہا: تب تو پھر تو مجھ کو ان کے پاس لے چل۔ میں ان سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں! محمد بخش انھیں ساتھ لے کر حاجی محمود کی خدمت میں پہنچ گیا۔ قادر بخش کی حاجی محمود پر جیسے ہی نظر پڑی ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو کر رہ گئی۔ دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

کچھ دیر بعد حاجی محمود نے مراقبے سے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا: یہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے یہ ہو کیا گیا ہے؟ قادر بخش نے روتے ہوئے کہا: حضرت! میں نے یہاں آتے ہی اپنے آپ میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوتے محسوس کر لی ہیں۔ میں آپ کی صحبت میں رہنا اور کچھ وقت دینا چاہتا ہوں لیکن صورت حال یہ ہے کہ میں ملازم ہوں اور ملازم ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری دینا مشکل ہے۔ مگر اب جب کہ میں آگیا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔

حاجی محمود نے جواب دیا: نیچے تو گھبراتا کیوں ہے۔ تیرا ہر کام ہو جائے گا کوئی کام رُکے گا نہیں۔ ادھر تو نیت کو سے گا دوسری طرف تیرے کام بنیں گے۔

بارہ ڈانچٹ

قادر بخش نے عرض کیا: ”حضرت تالیوں سے کام نہیں چلے گا۔ میں تو آپ سے کچھ لے کر رہوں گا۔“

حاجی محمود نے فرمایا: ”اچھا پہلے اس کا نام تو سیکھ لے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔“

قادر بخش حاجی محمود کی خدمت میں رہنے لگا۔ یہاں پیرو مرشد نے اپنے ارادت مند کی تربیت شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں وہ اشرطہ ہوا کہ خود حاجی محمود کو بڑی حیرت ہوئی۔ انھوں نے قادر بخش سے کہا: ”میں سمجھتا ہوں تجھ کو اپنے پیرو مرشد مولوی محمد شریف کے پاس لے چلوں۔“

قادر بخش نے جواب دیا: ”حضرت! میں آپ کا بندہ بے دام ہوں۔ جہاں فرمائیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔“

حاجی محمود قادر بخش کو اپنے پیرو مرشد کے پاس لے گئے اور استدعا کی کہ قادر بخش کو اپنا مرید فرمائیں۔ مولوی محمد شریف نے قادر بخش کو بڑی توجہ کی نظر سے دیکھا۔ لیکن حاجی محمود! میں تو اس میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔“

حاجی نے دوبارہ درخواست کی: ”حضرت! میری استدعا ہے کہ قادر بخش کو آپ مرید کر لیں۔“

مولوی صاحب نے فرمایا: ”لیکن اس میں تو پہلے ہی سے بزرگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کوئی کیا مرید کروں؟ یہ تو تیرا پہلے ہی مرید ہو چکا ہے۔“

حاجی محمود نے لجاجت سے کہا: ”حضرت! آپ کی موجودگی میں میں بھلا.....“

مولوی صاحب نے سختی سے حکم دیا: ”بھلا ولا کچھ نہیں تو مرید کر۔ میرے سامنے مرید کر۔ میں اسی میں خوش ہوں۔“

حاجی محمود نے اپنے پیرو مرشد کے حکم پر قادر بخش کو مرید کر لیا۔

اب مرید نے اپنے پیرو مرشد کی چوکھٹ کو مستحکم پکڑ لیا۔ دنیا داری سب چھوٹ گئی۔ حاجی محمود نے پوچھا: ”کیا تو اپنے کام پر واپس نہیں جائے گا؟“

قادر بخش نے جواب دیا: ”اب میں اس در کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔“

حاجی صاحب نے پوچھا: ”میں نے سنا ہے کہ زمین بہت اچھی بجاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟“

قادر بخش نے جواب دیا: ”کبھی بین بجایا کرتا تھا پیرو مرشد لیکن اب آپ کی صحبت اور تربیت کے طفیل ایک اور ہی بین بچنے لگا ہوں۔“

حاجی صاحب نے اصرار کیا: ”ذرا مجھ کو تو سنا بین۔“

مرید نے جواب دیا: ”حضرت مجھ کو شرمندہ نہ کیجیے۔“

حاجی صاحب نے مزید اصرار نہیں کیا۔ فرمایا: ”اچھا تیری مرضی۔“

اب قادر بخش کا یہ حال ہو چکا تھا کہ کسی وقت بھی اپنے پیرو مرشد سے جدا ہونے کو تیار نہ ہوتے۔ ان کی ماں ابھی حیات تھیں اور بیٹے کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتیں۔ کچھ دنوں تک تو بیٹے کی غیر حاضری کا کوئی خاص سبب معلوم نہ ہو سکا لیکن جب عجبس بڑھا تو یہ بات بھی ان کے علم میں آگئی کہ بیٹے نے حاجی محمود کے ہاتھ پر بیعت کر کے درویشی اختیار کر لی ہے۔ یہ دل ہی دل میں مشتعل اور آگ بگولا حاجی محمود کی خدمت تک پہنچ گئیں۔ اپنے بیٹے کو حاجی محمود کی خدمت میں موڈ بانہ بیٹھا دیکھ کر وہ گرم ہو گئیں۔ بیٹے سے پوچھا: ”بیٹے! قادر بخش تو نے کیا حال بنایا ہے؟“

قادر بخش نے پوچھا: ”ماں! کیا میرا حال بُرا نظر آ رہا ہے آپ کو؟“

ماں نے کہا: یہ میرا مطلب نہیں ہے بیٹے، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ تو نے درویشی کیوں اختیار کر لی؟ اس میں کیا راز ہے؟

قادر بخش نے جواب دیا: ماں! یہ دنیا مسافر خانہ ہے پھر میں اس سے دل بگا کر کیا کروں گا؟

ماں نے بیٹے سے کہا: لیکن بیٹے میرے تو بڑے ارمان ہیں۔ وہ کس طرح پورے ہوں گے؟

قادر بخش نے جواب دیا: ماں! دنیا کے جال میں مت پھنسے، جو اس جال میں پھنسا، اس کا بُرا حال کر دیتی ہے دنیا۔ فکر وہاں کی کیجیے گا جہاں مستقل رہنا ہے۔

ماں بیٹے کی باتوں سے زچ ہو کر حاجی محمود کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ اور کہا: بھائی صاحب! یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟

حاجی محمود نے پوچھا: میں نے کیا کر دیا؟

ماں نے جواب دیا: آپ نے میرے بیٹے کو درویش بنالیا، آخر کیوں؟

حاجی صاحب نے فرمایا: تیرے بیٹے کو میں نے درویش نہیں بنایا، اس کو تو اللہ نے پہلے ہی درویش بنا رکھا تھا۔ میں نے تو بس ذرا سی جلا دے دی ہے اس کی درویشی میں۔

ماں کو رونا آگیا۔ بولیں: لیکن میں اب کیا کروں؟

حاجی صاحب نے جواب دیا: بیٹے کی اختیار کردہ راہ پر تو بھی چل پڑ۔ بس اسی میں نجات ہے۔

ماں پر نالیوسی کا اتنا غلبہ تھا کہ اس کے زیر اثر بولیں: میں آپ کی مریدی کا حلقہ اپنے گلے میں ڈالنا چاہتی ہوں۔

حاجی محمود نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا اور قادر بخش کی ماں بھی حاجی صاحب کے مریدوں میں داخل ہو گئی۔ قادر بخش کو جب یہ خبر ملی تو وہ دیوانہ وار ماں کی خدمت میں پہنچا اور انھیں سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ قادر بخش کی گریہ نے ماں کو بھی متاثر کیا اور وہ بھی رونے لگیں۔

ایک دن حاجی محمود نے قادر بخش کو طلب کیا اور انھیں حکم دیا کہ: اب کہیں ملازمت کر لو۔

قادر بخش نے جواب دیا: حضرت! اگر میں ملازمت کروں گا تو اس سے میری عبادت و ریاضت میں فرق آجائے گا۔

حاجی صاحب نے سختی سے فرمایا: یہ میری ہی نہیں تیری ماں کی بھی خواہش ہے۔

قادر بخش نے عاجزی سے کہا: آپ لوگ مجھے دنیا داری میں پھنسانا چاہتے ہیں۔

حاجی صاحب نے نرمی سے سمجھایا: قادر بخش! میں تجھ کو ایک ایسی ملازمت میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں لوگوں کی خدمت کا موقع ملے گا اور اگر تو اس جگہ اپنے زہد اور تقویٰ پر قائم رہا تو تیرے درجات بلند ہوں گے اور وہاں کا تیرا ہر نیک عمل ثواب اور بزرگی میں اضافے کا سبب بنے گا۔

قادر بخش نے پوچھا: ایسی کون سی ملازمت ہے پیرو مرشد؟

حاجی صاحب نے جواب دیا: پولیس کی ملازمت۔ پولیس کی ملازمت تیرے لیے آزمائش ثابت ہوگی۔ اگر تو

نے اس ملازمت میں خود کو سنبھالے رکھا تو تجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ دوسرے ایک عمر کی ریاضت شاقہ کے بعد بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔

مرشد کا حکم اور ماں کی خواہش قادر بخش مجبور ہو گئے۔ انھوں نے محکمہ پولیس میں ملازمت کر لی اور لڑا ہوں نامی

ایک قصبے میں تعینات ہو گئے۔ ان کی عادات اور اطوار پولیس والوں سے مختلف تھیں۔ محکمہ کے لوگ ان کی ایمانداری خدا ترسی اور خدمت خلق سے تنگ آ گئے۔ قادر بخش ہمیشہ مجرموں اور بے گناہوں سے ایک جیسا سلوک نہیں کرتے تھے۔ جب تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس کے خلاف کوئی ضابطے کی کارروائی نہ کی جاتی۔ کسی بے گناہ کو ستایا نہ جاتا۔ رشوت نام کی کسی چیز کا آپ کو گویا علم ہی نہ تھا اور زندگی بڑی عسرت میں بسر ہو رہی تھی۔ انگریز ان کی دیانت داری اور ایمانداری سے اتنے خوش ہوئے کہ وہ ڈپٹی انسپکٹر بنا دیے گئے اور کچھ عرصہ بعد انسپکٹر بن گئے۔

راتوں کو تہجد گزاری اور شب بیدار کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کے روحانی تصرفات نے ارادت مندوں کو ان کے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ محکمہ پولیس کے لوگوں کو بھی آپ کے مقام کا کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک رات تقریباً ایک بجے انھوں نے اپنے مرید امیر خان کو آواز دی، پوچھا "امیر خان کیا سو گئے؟" امیر خان فوراً ہی ان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بولے "جی میں بیدار ہوں، کوئی حکم؟" آپ نے فرمایا: "سلیمان خان مجھ کو بلاؤ۔ ابھی ابھی میرے حلقے سلیم پور میں ایک قتل ہو گیا ہے۔" امیر خان نے پوچھا: "حضرت! کیا کوئی بلائے آیا ہے؟"

آپ نے جواب دیا: "ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی ابھی میں مراقبے میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ یسین اور اکرم اپنے چچا کے بیٹے قربان علی کو قتل کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے مقتول کو دریا کے کنارے ایک جھاڑی میں ڈال دیا اور اپنے گھر جا کر سو گئے۔"

امیر خان نے سلیمان خان کو بلا دیا۔ آپ نے سلیمان خان کو ہدایت کی: "سلیمان خان! تم چند پاسبانوں کو لے کر دریا کے کنارے اس جھاڑی کے پاس پہنچ جاؤ جو شیشم کے ایک پیڑ تلے ہے۔ اس جھاڑی میں قربان علی کی لاش پڑی ہے اس کو اپنے قبضے میں کرو اور پھر مقتول کے چچا زاد بھائی اکرم اور یسین کے پاس جاؤ اور انھیں گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔"

سلیمان خان کو حکم ماننے میں تاثر ہوا۔ پوچھا: "حضرت! کیا کسی نے پرچہ درج کرایا تھا اس قتل میں؟" آپ نے جواب دیا: "اس کو کوئی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں پرچہ بعد میں چاک کر دیا جائے گا۔" سلیمان خان اپنے ساتھ چند پاسبانوں کو لے کر مذکورہ جھاڑی میں پہنچا تو وہاں قربان علی کی لاش مل گئی۔ ان سب کو بڑی حیرت ہوئی مگر ابھی قاتلوں کی گرفتاری باقی تھی۔ سلیمان مقتول کے چچا زاد بھائی اکرم اور یسین کے پاس پہنچا اور دونوں کو گرفتار کر کے قادر بخش کے پاس لے آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ہر کسی کو ششدر اور حیرت زدہ کر دیا۔ انھوں نے قاتلوں سے پوچھا: "مقتول نے تم دونوں کا کیا بگاڑا تھا۔ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟" اکرم نے جواب دیا: "میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔"

یسین نے کہا: "میں بھی اپنی برائت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تو مقتول کا چچا زاد بھائی ہوں پھر میں اس کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟"

آپ نے دونوں سے کہا: "دیکھو جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں۔ تم دونوں مقتول کی زمین ہتھیانا چاہتے تھے۔ اس لیے اس کو قتل کر دیا اور اب زیادہ لطفت کی بات یہ ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔"

اکرم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ گھبرا کر بولا: "نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا"

یسین نے اکرم کو جھڑک دیا، تو غلط کہہ رہا ہے تو نے ایسا ضرور سوچا ہوگا لیکن وہ تو خیریت یہ گزری کہ خواجہ قادر بخش انسپکٹر نے اس کا انکشاف کر دیا۔

اکرم نے کہا، "اب زبان نہ کھلواؤ۔ قربان علی کے قتل کا منصوبہ بھی تم ہی نے بنایا تھا۔ مجھ کو تو اس میں مجبوراً شریک ہونا پڑا ہے اور اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔"

یسین نے زیادہ گرمی دکھائی، بھٹتے میں بولا، "اب زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ قربان علی کی پشت سے اس کی گدی بد گنڈا سے کا بھر پور ہاتھ کس نے رسید کیا تھا؟"

اکرم نے اشتعال میں بکنا شروع کر دیا، بیشک میں نے گنڈا سے اس کی گدی پر حملہ کیا تھا لیکن میرا بار اوچھا پڑا تھا۔ قربان علی کا پیٹ تو تم نے چاک کیا تھا۔"

خواجہ قادر کا مرید امیر خان اور پولیس کے سلیمان خان اور سپاہی حیرت زدہ تھے کہ دونوں کتنی آسانی سے اقبال روم کرے ہیں۔ ان کے یقین میں زیادہ مضبوطی آگئی کہ خواجہ قادر صاحب کمال روحانی شخص ہیں۔

دونوں قاتلوں پر مقدمہ چلا اور انھیں موت کی سزا سنائی گئی لیکن محکمہ پولیس کا ایک ایک فرد خواجہ قادر قاتل ہو چکا تھا۔

محکمے میں ایسے بھی لوگ تھے جو ان روحانی تصرفات کے قائل نہیں تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے تو خواجہ قادر کا راق اڑاتے اور کہتے، "جناب! انسپکٹر صاحب کو اس قتل کے بارے میں کسی نے سب کچھ ضرور بتا دیا ہوگا۔ ورنہ انھیں نئی بہت ساری باتیں کشف سے نہیں معلوم ہو سکتیں۔"

کوئی دوسرا کہتا، "ہاں کسی نہ کسی نے مخبری ضرور کی ہوگی۔"

اس واقعے کو گزے ایک سال کا عرصہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک رات وہ مراقبے سے نکل کر باہر آگئے اور سلیمان خان کو حکم دیا، "گھوڑا تیار کرو میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔"

سلیمان خان نے پوچھا، "حضرت جی! جانا کہاں ہے؟"

آپ نے جواب دیا، "ساہوکار اشد دہشتہ کے گھر۔"

سلیمان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، "کیا آج ساہوکار کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے؟"

آپ نے جواب دیا، "نہیں، بلکہ ساہوکار کے گھر چوری ہو گئی ہے، بہت بڑی چوری ہوئی ہے اور میں نے چوروں کو پہچان لیا ہے۔"

سلیمان خان نے کہا، "اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہاں آپ کیوں جائیں، ہمیں حکم دیجیے چوروں کے نام اور پتے ناویجیے ہم ساہوکار سے چوری کی تصدیق کر کے چوروں کو پکڑ لائیں گے۔"

آپ نے فرمایا، "اچھا چلو، یوں ہی سہی، ذرا جمہدار غلام محمد کو بھی بلوانو کیوں کہ وہ ساہوکار سے بھی واقف ہے اور چوروں کو بھی پہچانتا ہے۔"

سلیمان نے اسی وقت غلام محمد جمہدار کو بلوایا، آپ نے غلام محمد کو حکم دیا، "غلام محمد! تو سلیمان خان اور چند بھائیوں کو ساتھ لے کر ساہوکار اشد دہشتہ کے گھر چلا جا اور اس سے پوچھ کہ تیرا کیا سامان چوری ہوا ہے، سامان کی فہرست تیار کر کے سکندر رحمت اور نتھکا کے گھروں پر چلا جا یہ تینوں راج ہیں، مکان بناتے ہیں، یہی تینوں چور ہیں۔ سکندر کے گھر سے باہر بھوٹے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تینوں نے چوری کا مال اسی بھوٹے کے انبار میں چھپایا ہے وہاں

سے سامان برآمد کر کے ساہوکار کی فہرست سے بلا لو اور تینوں چوروں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔
 سلیمان خان اور غلام محمد جو کچھ سن رہے تھے، اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن ان کے کلمات
 اور تصرفات ثابت ہو چکے تھے۔ اس لیے مجبوراً ساہوکار اشد دہشتہ کے گھر پہنچ گئے، ساہوکار نے پولیس کو اپنے در
 پر دیکھ کر حیرت سے پوچھا: تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟
 غلام محمد نے جواب دیا: انسپکٹر خواجہ قادر بخش نے۔

ساہوکار نے پوچھا: مگر کس لیے؟
 غلام محمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا: وہ فرماتے تھے کہ انھوں نے مراقبے میں دیکھا ہے کہ تمہارے گھر میں چوری ہو
 گئی ہے، بہت بڑی چوری۔
 ساہوکار رونے لگا: مگر اس چوری کی خبر انھیں کس نے دی؟ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ٹٹ گیا، میں
 تو کہیں کا بھی نہیں رہ گیا۔

غلام محمد نے کہا: تم اپنے مسروقہ مال کی ایک فہرست تیار کرو، چور ابھی پکڑے جائیں گے اور تمہارا سامان
 بھی برآمد ہو جائے گا۔

ساہوکار نے مسروقہ مال کی فہرست تیار کر دی۔ اس کے بعد غلام محمد اور سلیمان خان سپاہیوں کے ساتھ دربار
 پور نامی بستی میں گئے۔ کیوں کہ سکندر رحمت اور نتھاراج اس بستی میں رہتے تھے، تینوں اپنے اپنے گھروں میں
 سونے کی کوشش کر رہے تھے، انھوں نے اپنے اپنے دروازوں پر پولیس دیکھی تو پریشان بھی ہوئے اور خوفزدہ
 بھی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی مخبری کس نے کر دی۔ غلام محمد اور سلیمان خان نے ان تینوں کو
 گرفتار کر لیا اور سکندر کے دروازے پر بھروسے کے انہار میں سے چوری کا مال برآمد کر لیا۔ چوروں کو سامان سمیت
 انسپکٹر خواجہ قادر بخش کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ لوگ صبح تک حوالات میں رہے۔
 صبح کو ساہوکار اشد دہشتہ کو بھی بلوایا گیا، تینوں چور آپس میں شک و شبہ کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ
 انہی میں سے کسی نے مخبری کر کے پکڑا دیا ہے۔ تینوں آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام دینے
 لگے۔

غلام محمد نے ان تینوں سے کہا: اے احمق! تم آپس میں بلا وجہ جھگڑ رہے ہو، جب تک ہمارے دربار
 انسپکٹر خواجہ قادر بخش موجود ہیں ہمیں کسی کی مخبری کی ضرورت نہیں۔
 چور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، جعدار پولیس نے کہا: ایک دوسرے کی شکل کیا دیکھتے ہو، تم لوگ اپنے
 ہو کہ اپنے علاقے کے باکمال روحانی شخص کو نہیں جانتے۔
 اتنے میں ان کے درمیان خواجہ قادر بخش بھی پہنچ گئے، ساہوکار انھیں دیکھتے ہی ادب سے کھڑا ہو گیا۔ آتے

چوروں سے پوچھا: تم چوریاں کیوں کرتے ہو؟
 ایک نے جواب دیا: حضرت عادت سی پڑ گئی ہے۔
 آپ نے فرمایا: یہ عادت چھوڑ دو، کیوں کہ اس عادت سے دین اور دنیا دونوں برباد ہو رہے ہیں۔
 دوسرے نے جواب دیا: کوشش تو بہت کی مگر کامیابی نہیں ہوتی۔
 آپ نے تیسرے سے پوچھا: اور تم کیا کہتے ہو؟
 اس نے جواب دیا: اب ان دونوں کے بعد میں کیا کہوں؟ اپنا بھی وہی حال ہے۔

آپ نے فرمایا: دیکھو میں اس وقت یہاں کانپکٹر پولیس ہی نہیں مصلح بھی ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگ سڑک کیوں کہ جس طرح میں اپنے محکمہ کے افسران کے روبرو جواب دہ ہوں۔ اسی طرح دوسری دنیا میں اپنے رب کے نئے جواب دہ ہوں۔ اگر میں تم لوگوں کی اصلاح میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں دین اور دنیا سرخروئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

آپ کی تقریر کاتینوں پر بڑا اثر ہوا، ایک نے کہا: اس چوری کے مقدمے میں ہمیں سزا تو ہو ہی جائے گی سزا کاٹ لینے دیکھئے، اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم تینوں اس وقت توبہ کر لو تو میں اس مقدمے کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ یہیں رفع کر دوں گا۔

ایک بھرنے سا ہو کار کی طرف دیکھا: آپ اگر معاف بھی کر دیں گے تو یہ سا ہو کار ہمیں معاف کیوں کرنے لگا۔ آپ نے جواب دیا: میں اس سے بھی معافی دلوا دوں گا۔

تینوں چوروں کے چہروں پر بلاشت دوڑ گئی۔ تقریباً ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم بھی وعدہ ہے، میں کہ چوری سے توبہ کر لیں گے۔

آپ نے سا ہو کار سے پوچھا: بول! تو کیا کہتا ہے؟

سا ہو کار نے جواب دیا: حضرت میں کیا کہوں گا۔ میں تو آپ کی منشا اور حکم کا تابع ہوں جو فرمائیں گے اس ل کروں گا۔ میرا سارا سامان تو مل ہی چکا ہے اس کے سوا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔

آپ نے ان تینوں کو رہا کر دیا۔ فرمایا: اب تم جا سکتے ہو مگر یاد رکھو۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس حرف ہرگز نہ ہونا۔

سپاہیوں نے آپ کے حکم پر انھیں رہا کر دیا۔ سا ہو کار نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ تینوں ہیں بیٹھے ہیں۔ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔

آپ نے ان سے کہا: اب تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ اور اپنے وعدے پر عمل کرنے کی مش کرو۔

ایک نے عرض کیا: حضرت! ہم تینوں نے ابھی ابھی یہاں یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کے حکم پر عمل کس طرح کیا جائے؟ آخر یہی طے پایا کہ اس در کو پھوڑ کر کہیں اور جانا فضول ہے۔ اب آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے تاکہ ہماری آخرت جائے۔

آپ نے فرمایا: جیسی تمہاری مرضی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔

چنانچہ تینوں چور توبہ کر کے آپ ہی کے پاس رہ گئے اور انھوں نے اتنی عبادت و ریاضت کی کہ بعد میں شمار بھی اہل شد میں ہونے لگا۔

آپ تھانہ راہوں کے باہر کھڑے تھے کہ ایک طرف سے شور و غل بلند ہوا۔ سامنے سے ایک گھوڑا سر پیٹ اچلا آ رہا تھا اور لوگ چیخ چیخ کر راہ گیروں کو خبردار کر رہے تھے کہ ہوشیار خبردار گھوڑا سرکش ہے لوگوں کو رو رہا ہے۔

آپ گھوڑے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اپنی انگشت شہادت اس کی طرف اٹھا کر فرمانے لگے: گھوڑے یہ

کیسی سرکشی ہے کہ بے گناہوں کو زخمی کر رہا ہے۔ بہت جھگ دوڑ کر لی۔ اب رک جا اور آرام کر، ذرا سست لے۔ گھوڑا آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کا چاروں طرف ہجوم لگ گیا اور اس حیران کن منظر کو دیکھنے کے لیے آپ گھوڑے کی پشت پر ماتھ پھیر رہے تھے اور گھوڑا نہایت فرماں برداری سے اپنی دم کو بار بار ہلارہا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا: میری بات سمجھ لی؟ اب تو سرکشی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ اور اس کے بعد واقعی کسی نے بھی اس گھوڑے کو سرکشی اختیار کرتے نہیں دیکھا۔ ایک مولوی پیر محمد چوبیس میل دُور سے مدرسے میں بچوں کو پڑھانے آیا کرتے تھے۔ صبح فجر کے بعد وہ اپنے گھر سے چل دیتے تھے اور شام کو مغرب کے وقت اپنے گھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک تیز رفتار گھوڑی تھی۔

ایک دن دوپہر کو اپنے گھر جو جانے لگے تو آپ نے فرمایا: پیر محمد! ذرا ہوشیاری سے سفر کیا کر سنا ہوں؟ راہ میں درندے گھومتے دیکھے گئے ہیں۔

پیر محمد نے جواب دیا: آج تک تو کوئی درندہ دیکھنے میں آیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، پھر بھی ذرا ہوشیاری سے سفر کیا کر، احتیاط بڑی اچھی چیز ہے۔

پیر محمد نے جواب دیا: آپ فرماتے ہیں تو میں ضرور احتیاط کروں گا۔ اس دن پیر محمد نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے سفر کیا۔ وہ اپنی گھوڑی کو بھگا رہے تھے اور اپنے گھر

پیش بھی دیکھتے جاتے تھے۔ راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، مولوی پیر محمد جب اس ندی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک چیتے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ مولوی پیر محمد چیتے کو دیکھتے ہی بدحواس ہو گئے۔ گھبراہٹ کا یہ حال

کہ سمجھ میں ہی کچھ نہ آتا تھا کہ گھوڑی کو بھگا کر کس طرف لے جائیں۔ آخر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا: خواجہ قادر! پیر و مرشد! جب اتنی خبر دی تھی کہ راہ میں کوئی درندہ مل سکتا ہے اب جب کہ وہ مل ہی چکا ہے، اس سے

حفاظت بھی فرمائیے۔ حفاظت بھی فرمائیے۔ مولوی پیر محمد نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگے۔

چیتا جست لگانے کی فکر میں تھا۔ مولوی پیر محمد اپنی گھوڑی بھگا لے جا، میں نے چیتے کو پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی آواز سنی۔ پیر محمد اپنی گھوڑی بھگا لے جا، میں نے چیتے کو پکڑ لیا ہے۔

مولوی پیر محمد نے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا کہ خواجہ قادر بخش نے چیتے کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کے دونوں کان ہاتھوں میں ہیں اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں: پیر محمد! دیر نہ کر میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو فوراً ہی چلا جاؤ۔

پیر محمد نے گھوڑی کو بے اختیار بھگایا اور اُٹا فانا اس خطرے کی جگہ سے نکل گئے۔ دوسرے دن جب وہ صبح مدرسے میں پہنچے تو خواجہ قادر بخش کی خدمت میں بھی حاضری دی اور ان کا

ادا کرتے ہوئے کہا: حضرت! اگر آپ نے مدد نہ کی ہوتی تو کل میں چیتے کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ آپ نے پوچھا: میں نے تیری کیا مدد کی تھی؟ جس کا تو شکریہ ادا کر رہا ہے۔

پیر محمد نے پورا واقعہ دوسرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تجھ کو دھوکا ہوا ہو گا، میں نے چیتے کے کان نہیں پکڑے۔ پیر محمد نے عرض کیا: پیر و مرشد! اگر وہ فریب نظر یا دھوکا تھا تو پھر میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں اس

فریب نظر اور دھوکا ہے۔ آپ نے جواب دیا: ایسا ممکن تو ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو درندوں پر بھی فائق اور

ہے۔ یہ بھی ان برگزیدہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں۔

بائے کرام نمبر
مولوی پیر محمد نے آپ کے ہاتھوں کو فرط مسرت سے بوسہ دیا اور کہا "حضرت! اس انکسار کو میں کیا کہوں آپ
کچھ ہونے کے باوجود اپنی ذات اور صفات کی نفی کر دیتے ہیں۔"
آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور نظریں جھکالیں۔

ان کے ایک مرید الہی بخش جو محکمہ میں ملازم بھی تھا نے ایک دن کسی معاملے میں دس روپے رشوت میں
لیے، روپے جیب میں ڈالے ہی تھے کہ الہی بخش کے گال پر ایک تھپڑ لگا اور کانوں میں آواز گونجنے لگی: "اے
رشوت لیتا ہے، ذیل گئے۔ اس لیے اس محکمہ میں ملازمت کی تھی؟"
الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، خوف زدہ ہو کر روپے واپس کر دیے اور شرمندہ ہو کر ایک
نئے میں جا بیٹھا۔

کام سے فراغت پانے کے بعد خواجہ قادر بخش کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا اور مصافحہ کے لیے دونوں ہاتھ بڑھا
لیں، آپ نے منہ پھیر لیا۔ الہی بخش قدموں میں گر کر رونے لگے، عرض کیا: "پیر و مرشد! بس ایک بار معاف کر دیجئے
یہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔"

آپ نے فرمایا: "تو نے بیعت ہوتے وقت اللہ اور مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نوابی شریعہ سے مجتنب اور محترز
رہا، لیکن افسوس کہ تو نے اس وعدے کا پاس نہیں کیا۔"

الہی بخش نے جواب دیا: "پیر و مرشد! میں نے جو گناہ کیا تھا، اس کی سزا بھی مل گئی، میں نے وہ روپے اسی
واپس کر دیئے، اب خدا کے لیے مجھ کو معاف فرما دیجئے۔"

آپ نے فرمایا: "خدا نے مجھے جبر دی، میں نے تمہیں روک دیا۔"

الہی بخش نے شرمندگی سے دوبارہ بیعت کی اور وعدہ کیا کہ اب آئندہ ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی، آپ نے
کے حق میں دعا کی کہ خدا تجھے بیعت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آپ نے محکمہ پولیس میں ملازمت کے دوران لوگوں کی بڑی خدمت کی اور گم بگردہ راہ لوگوں کی اصلاح فرماتے
آپ اس بھٹی میں کندن ہو چکے تھے، آخر ایک دن آپ کے پیر و مرشد حاجی محمود نے انہیں بلایا اور
حکم دیا کہ "قادر بخش! اب ملازمت چھوڑ دے۔"

آپ نے بوجھا: "کیا فوراً ہی، اسی وقت؟"

حاجی صاحب نے جواب دیا: "ہاں فوراً ہی، اسی وقت۔"

آپ نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا اور پیر و مرشد کے حکم پر اپنے آبائی وطن جہاں خیل چلے گئے، آپ
رت ہر طرف پھیل چکی تھی اور دور سے لوگ شرفِ ملاقات اور شوقِ بیعت کی خاطر آپ سے ملتے اور
اس کے ہو رہتے، لوگوں کی مشکلوں اور الجھنوں کا علاج بھی بتا دیتے تھے، یہاں بھی غرض مندوں اور حاجت
من کی بھیڑ لگی رہتی۔



آپ کے ارادت مندوں اور مریدوں کا جو وسیع حلقہ تھا ان میں محمد بخش نام کا ایک مرید ایسا تھا جسے
دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، ایک روز جب محمد بخش گہری نیند سو رہے تھے تو
کسی نے بہت زیادہ پانی ڈال دیا، بیوی سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ گھر کے تمام دروازا
سے کندی لگی ہوئی ہے پھر یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ شرارت کی۔

محمد بخش نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ جب اُن پر پانی گرا تھا تو ساتھ ہی کسی کے ہنسنے کی آواز بھی آئی تھی۔
محمد بخش نے بیوی سے پوچھا کہیں یہ تمہاری شرارت تو نہیں تھی۔
بیوی حیرت زدہ کہنے لگی: سرتاج اگر میں نے ایسا کیا تھا تو پھر وہ پانی والا برتن کہاں گیا۔ میں تو یہاں سے باہر بھی نہیں گئی۔

بہر طور اس واقعہ کے کافی روز بعد ایک رات جب دونوں میاں بیوی کی اچانک آنکھ کھلی تو انھوں نے خود کو گھر کی چار دیواری کے بجائے دریائے بیاس کے کنارے پڑے ہوئے پایا۔ اور قریب ہی کسی شخص کے فلک شگاف قہقہے بھی سنائی دے رہے تھے۔

باقی کی تمام رات میاں بیوی نے خوف کے عالم میں گزار دی اور اگلی صبح پہلا کام انھوں نے یہ کیا کہ قرآن کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ من وعن سنا دیا۔ آپ دونوں میاں بیوی کی بات سن کر مراقبہ میں چلے گئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے لگے۔ پھر انھوں نے اپنے آنکھوں پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اُسے زمین پر رکھ کر پورنی قوت سے دبایا جس کے ساتھ ہی کسی کے چہنچہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت سیری خطاب بخش دیں۔ آگ میں جلنے لگا ہوں۔ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے اُس سے پوچھا: کون ہے تو جو ان میاں بیوی کو ساتھ لے کر اس کے جواب میں ایک شخص سامنے آن کھڑا ہوا اور کہنے لگا: مجھے شاہ زماں کہتے ہیں میں ایک جن ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو میرے اس نیک مرید کو کس لیے تنگ کر رہا ہے۔

جن نے جواب دیا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس لیے اس کے ساتھ شغل وغیرہ کرنے آجاتا ہوں۔ تاہم اب آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔
کہتے ہیں کہ یہ جن اُسی رات دوبارہ انسانی شکل میں محمد بخش کے پاس آیا اور اُس سے کہنے لگا کہ میں آج تک تمہارے مُرشد سے عظیم انسان نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ جن و ماں سے چلا گیا لیکن چند روز بعد پھر بچوں سمیت آپ کے مریدوں کی صف میں شامل ہو گیا۔

آپ کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے ۱۲۷۲ ہجری شعبان کے مہینے میں ایک روز عشا کی کے بعد جب آپ اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے تو زور کی بجلی چمکنے لگی۔ آپ کے ایک نے آکر بتایا کہ اُس نے حجرے کے باہر آسمانی بجلی کی روشنی میں نورانی صورت رکھنے والے کچھ آدم زاد ہیں۔ آپ کی ہدایت پر جب مرید نے باہر جا کر اُن آدم زادوں سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کیلئے یہاں آئے ہیں تو انھوں نے کوئی جواب نہ دیا مگر گلے ہی لمحے حجرے کی چھت نیچے آگری جس کی وجہ سے حضرت خاں تادربخش اپنی والدہ سمیت شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار ہوشیار پور میں ہے۔ آپ کے مرید اور عقیدت مند آپ کو شمس العرفان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

فقہ کے پانچ دستاویز فکر کو نے نہیں جانتا، بعض اوقات استاد شاگرد ایک دوسرے سے امتلائے کرتے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم نے امام جعفر صادق سے استفادہ کیا۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے حلقہ تلمذ میں رہے مگر یہ سارے الگ الگ فقہی مکتب فکر کے بانی ہیں اور امت پر ان کے احترام واجب ہے۔

شیخ الحداد

اللہ کے نیک بندوں اور بزرگان دین میں ایک عظیم ہستی اس زمانے میں ایسی بھی گزری ہے جس کے فیوض و برکات سے آج بھی ایک زمانہ بہرہ ور ہو رہا ہے اور خلق خدا انھیں حضرت ابو محمد زویمؒ سے یاد کرتی ہے۔ اگرچہ اُن کے نظریات افکار اور تجربات سے تو لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی روشنی میں جو چونکا دینے والے نتائج سامنے آئے اُس سے ہر نکتہ چیں نے بھی اختلاف کرنا گناہ تصور اگرچہ ایک زمانے میں جنید بغدادی نے آپ کے افکار سے کسی حد تک اختلاف کیا لیکن آپ کی بزرگی مفتی اور کمالات و کرامات کے وہ بھی معترف تھے۔ غالباً یہ اُس دور کے بغداد کا ذکر ہے جب اس شہر صاحبِ حال اور صاحبِ کمال لوگوں کی کمی نہ تھی۔ شاید یہ ان ہی عظیم لوگوں کا کمال تھا کہ اُن کی صحبت اور ت کے لیے خلق خدا اُن کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ اس زمانے میں ہر قسم کے علوم کو بغداد ایسے تاریخی اسلامی میں بڑا فروغ مل رہا تھا اور اہل کمال کو ان کی اہلیت کے مطابق نوازا جا رہا تھا لیکن دوسری جانب ایک سے کے خلافت سازشوں کا بازار گرم تھا۔ معاشرہ مسابقت کا بن چکا تھا اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے بقت لے جانے کی تگ و دو میں مشغول تھے۔ یہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو سچے اور کھرے تھے۔ انھیں کا بڑا قلق تھا کہ ہر طرف جاہ طلبی کا بازار لگا ہوا ہے وہ اس بازار سے خود کو الگ تھلگ رکھنا چاہتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا سے آخرت عزیز تھی۔ انھیں عرفِ عام میں صوفی کہا جاتا تھا۔ یہ صوفی بغدادی بار سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں مست و سرشار رہتے تھے۔ انھوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا وہ جس زمانے میں رہے ہیں بہت دین دار اور آلودہ حرص و طمع ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ انسان اس سے دور محفوظ رہے۔ صوفیوں نے اپنی خالقائیں اور حجرے آباد کیے دہاروں سے دوری اختیار کی اور اپنے دین اور حکمرانوں سے دور کا اختیار کی۔ یہ لوگ تزکیہ نفس اور مجاہدے میں غیر معمولی محنت سے کام لیتے۔ ابو محمد زویمؒ

مجبی اس دور اور اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کہنے کو تو مشہور زمانہ صوفی جنید بغدادیؒ کے ہم عصر اور مرید تھے اور خود کو جنید بغدادیؒ کے شاگرد کہتے تھے لیکن بات یہ نہیں تھی۔ کیونکہ دوسرے صوفی اور عالم انھیں شیخ جنید بغدادیؒ سے بڑا فاضل قرار دیتے تھے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد انصاری نے اپنی کتاب میں ابو محمد رویمؒ کے بارے میں لکھا ہے:-

جنید بغدادیؒ کو ان سے یہ اختلاف تھا کہ رویمؒ نے قاضی کا منصب قبول کر لیا تھا۔ اور نصف بن گئے تھے۔ قاضی بن جانے کے بعد انھیں وہی عٹاٹ پاٹ بھی اختیار کیا۔ جنیدؒ کو ان باتوں سے چڑھتی تھی۔ بغداد میں جنید بغدادیؒ کے زیر اثر حضرات بھی رویمؒ کے قاضی بن جانے سے خوش نہیں تھے لیکن جنیدؒ انھیں منع فرماتے تھے کہ رویمؒ کے بارے میں ایسی ویسی سوچ نہ رکھنا ورنہ خاسے میں رہو گے۔ شیخ رویمؒ خود کو حضرت جنید بغدادیؒ قدس سرہ کا شاگرد کہتے تھے اور ان کے اصحاب اور رفقاء میں سے تھے لیکن میں رویمؒ کو شیخ جنیدؒ سے افضل سمجھتا ہوں بلکہ شیخ رویمؒ کا ایک بال سو جنید سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اسی طرح شیخ ابو عبداللہ خفیف نے آپ کے بارے میں فرمایا:-

میں نے کسی شخص کو بھی توحید کی گفتگو میں شیخ رویمؒ سے بڑھ کر یا ان کی طرح کا نہیں پایا۔ شیخ بغدادیؒ میں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں اپنی زندگی گزار دی اور وہیں کے قبرستان میں متعلق قیام کیا۔ یہیں علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے اور رشد و ہدایت کا دہار لگایا۔ جو بھی بڑا آدمی بغداد آتا آپ کے

بلتا اور آپ کے حجرے میں حاضری کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا۔ آپ شیخ جنید بغدادیؒ کے پاس خود بھی جاتے اور شیخ جنیدؒ خود بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ چیز سے پرہیز کرتے جس کی نفس خواہش کرتا تھا۔ اچھے کھانوں سے پرہیز، ٹھنڈے پانی سے پرہیز اور لباس سے گریز۔ لیکن جب انھیں باطنی طور پر خبردار کیا گیا کہ بلا وجہ کا جبر اپنی ذات پر طاری نہ کریں تو اس میں تبدیلی آگئی۔ معاملات زندگی میں اعتدال کی راہ اختیار کی۔ آپ کے پاس جو لوگ حاضریاں دیا کرتے تھے وہ اپنے عہد کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ لیکن عام تاثیر یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ کا بندہ بن جاتا تھا۔

آپ سے ایک صوفی نے دریافت کیا۔ حضرت! اس وادی تصوف میں گھومتے پھرتے عمر گزر گئی لیکن اب بھی بُرا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تصوف کیا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی شافی و کافی جواب نہیں ہے۔ آپ ہی اس کی وضاحت فرمادیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ نے توقف فرمایا اور کچھ سلوک کے بعد جواب دیا۔ سن! صوفی وہ ہے جو نہ تو خود کسی چیز کا مالک ہے اور نہ اس کا کوئی مالک ہو۔ اور تصوف یہ ہے کہ دو چیزوں میں زیادتی (افراط) کا پہلو ترک کر دیا جائے۔ ایک دن ایک ظاہری اور مادہ پرست حضرت رویمؒ سے ملا اور گستاخانہ لہجے میں پوچھا:-

آپ صوفی ہیں؟
آپ نے جواب دیا: ہاں اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہوں۔ میں اللہ کا حقیر ترین بندہ ہوں۔
اس شخص نے کہا: آپ تو خود کو حقیر ترین نہ کہیں۔ آپ تو ہمارے معاشرہ کے معزز ترین فرد ہیں۔ آپ لباس، آپ کی نشست و برخاست کا شانہ انداز، آپ کا گاؤں تکیہ، آپ کی ہر چیز شاندار ہے پھر آپ بات کیوں کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اے شخص! میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں صوفی سے زیادہ قاضی بن کر رہنا پڑتا ہے ورنہ اوجی چاہتا ہے کہ میں اپنا پائتا بہ سر سے باندھ لوں اور اسی کھلے میں بازار جاؤں۔ ادنیٰ سے ادنیٰ لباس پہننا ہوں لیکن میں نے کہہ جو دیا قاضی ہوں اور میرا قاضی ہونا بہتوں کے کام آتا ہے۔ میں انھیں صحیح انصاف دیتا ہوں۔ میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں پھر تجھ کو اس پر اعتراض کیوں؟“

معتز من خاموش ہو گیا۔

چند دنوں کے بعد اُس شخص کو کسی جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا۔ اس کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا فرضی تھا اور لوگ اس کو سزا دلوانے میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔

آپ نے اُسے اپنے روبرو دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے پوچھا: ”تجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے کیا وہ سچ ہے۔“

اُس نے جواب دیا: وہ بالکل غلط ہے سرتاپا جھوٹ ہے۔“

لیکن جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، وہ بضد تھے کہ یہ خطا کار ہے۔

رویم نے غصے کے عالم میں اُن لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا: ”کیا تم اس کو گناہگار کر لو گے۔“

انھوں نے جواب دیا: ”کیوں نہیں۔“

آپ نے انھیں دھمکی دی۔ اگر تم ثابت نہ کر سکتے تو میں تم پر جرمِ انتہام میں مقدمہ چلاؤں گا اور سزا دوں گا۔ یہ لوگ ڈر گئے اور مقدمہ کی پیروی میں کمزوری دکھائی۔ آخر میں ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ انھوں نے جھوٹا مقدمہ تیار کیا تھا۔ اور آپ سے معافی مانگی۔

آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں کس طرح معاف کر سکتا ہوں۔ تم اس شخص کے مجرم ہو۔ یہ چاہے تو معاف کر اور نہ معاف کرنا چاہے تو سزا بھی دلوں سکتا ہے اور میں اس کی بات مانوں گا۔“

وہ شخص رونے لگا۔ بولا: مجھے قہنا ذلیل ہونا تھا ہو چکا۔ اور ایسا کیوں ہوا میں جانتا ہوں۔ اس لیے میں ان کو معاف کر دینا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: یہ بہتر ہے کیونکہ تو چاہے تو بدلہ لے لے لیکن تیری عظمت اور بڑائی اسی میں ہے تو انھیں بے کر دے۔“ چنانچہ اُس شخص نے انھیں معاف کر دیا۔

آپ اُسے اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا: اے شخص! تو نے دیکھ لیا۔ یاد رکھ جو شخص صوفیوں میں کٹھن بیٹھے ان امور میں جن کی یہ تحقیق کر چکے ہوں، اُن کی مخالفت کرے تو اُن کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے۔ وہ شخص بے حد شرمندہ تھا۔ آپ نے فرمایا: اے عزیز! تجھ کو مومنوں کی عبث باتوں میں دل چسپی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نہیں جانتا کہ اس میں صوفیوں کو اپنی روح خرچ کرنا پڑتی ہے۔

اُس شخص نے توبہ کرتے ہوئے کہا: ”حضرت جو ہونا تھا ہو چکا میں اپنی جگہ بے حد شرمندہ ہوں (اس کے بعد آپ ہی کی صحبت میں اپنا بیشتر وقت گزارنے لگا۔

انہی دنوں شیخ ابو عمرو زجاج ایک صوفی بغداد آئے اور شیخ جنید بغدادی کے پاس قیام کیا۔ ابو عمرو زجاج نے کہا کہ وہ ابو محمد رویم سے ملاقات کریں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رویم سے جنید بغدادی کی اجازت سے ملاقات کریں۔ انہوں نے خاصا وقت جنید کے پاس گزار دیا لیکن اجازت نہیں حاصل کر سکے۔

کچھ دنوں بعد ابو عمرو زجاج کو صاف محسوس ہونے لگا کہ جنید خود بھی ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ ابو عمرو

اس سلسلے میں کوئی بات نہ کر سکیں۔ جنیدؒ ایسا کیوں چاہتے ہیں اسے کچھ پتا نہ تھا۔

ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد جنیدؒ نے قیلوے کا ارادہ کیا۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہ تھا۔ شیخ زجاج نے آگے بڑھ کے اپنی زبان کھولی اور کہا "بابا جنید! میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔"

جنیدؒ نے بات ٹال دی اور کہا: "میں جانتا ہوں۔ کچھ دن ممبر کر۔ پھر اس موضوع پر بھی بات ہو جائے گی۔"

زجاج اس وقت تو چپ ہو گئے لیکن دوسرے ہی دن پھر وہی سوال کر دیا۔ بوئے حضرت میں آپ سے جس قسم کی بات کرنا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں۔"

جنیدؒ نے جواب دیا: "تو نے کل یا پرسوں بھی اسی موضوع پر بات کرنا چاہی تھی لیکن نہیں کر سکا تھا۔ میرے پاس پھر وہی جواب ہے کہ فی الحال ممبر کر اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہمیں پریشان کر۔"

زجاج پھر خاموش ہو گئے لیکن چند گھنٹوں کے اندر زجاج نے عرض کیا: "حضرت میں حیران ہوں آپ سے پوری بات کیوں نہیں کرنے دیتے۔"

جنیدؒ نے پوچھا: "سبحان اللہ! میں نے تم کو یا کسی اور کو کہیں آنے جانے سے کب روکا ہے؟"

زجاج نے عرض کیا: "حضرت! میں ابو محمد رویمؒ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن صرف اس خیال سے نہیں جاتا کہ آپ کہیں میری اس حرکت سے ناراض نہ ہو جائیں۔ کیوں کہ یہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے ابو محمد رویمؒ سے ملاقات کو پسند نہیں کیا۔"

جنیدؒ نے پوچھا: "میں کیا پسند نہیں کرتا۔"

زجاج نے جواب دیا کہ کوئی ابو محمد رویمؒ سے ملاقات کرے اور بالخصوص وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں۔"

جنیدؒ نے سکوت اختیار کیا کوئی جواب نہیں دیا۔

زجاج چند دنوں کے لیے خاموش ہو گئے۔

انھوں نے کئی بار اجازت لینے کے لیے زبان کھولی مگر چپ ہو ہو گئے۔ اس کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اجازت پھر بھی نہیں ملے گی۔

ایک دن زجاج بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ اُس نے ان سے پوچھا: ابو محمد رویمؒ سے ملاقات کر لی۔"

زجاج نے جواب دیا: "نہیں ابھی تک میں وہاں نہیں جاسکا۔"

صوفی نے کہا: "آپ کو اُن سے ضرور ملنا چاہیے کیونکہ رویمؒ جیسی نادر روزگار ہستی مشکل ہی سے کہیں زجاج کے مجلس میں اضافہ ہو گیا اور اُن کی آن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ رویمؒ سے ملاقات ضرور کریں اور اس سلسلے میں جنیدؒ سے اجازت بھی نہیں لیں گے۔"

صوفی نے پوچھا: "کیا سوچنے لگے زجاج؟"

انھوں نے جواب دیا: "میں سوچ رہا تھا کہ میں وہاں کس طرح جاؤں؟ میرا قیام جنیدؒ کے پاس شاید جنیدؒ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کی صحبت میں اُٹھنے بیٹھنے والا کوئی شخص رویمؒ سے ملاقات کرے۔"

صوفی نے ہنستے ہوئے کہا: "تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ رویمؒ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔"

زجاج نے جواب دیا: "نہیں۔ اس سلسلے میں میں جنیدؒ بغدادی کو کچھ بتائے بغیر ہی رویمؒ کے پاس

گا۔ بعد میں انھیں معلوم بھی ہو گیا تو پروا نہیں۔“

صوفی نے کہا: ”حضرت، سوچ لیں آپ، بعد میں کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔“
زجاج نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی وقت رویم کے پاس جائیں گے۔

چنانچہ وہ بازار ہی سے رویم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت رویم کے دربار میں باہر سے آئے ہوئے کئی صوفی بھی موجود تھے۔ زجاج اس مجلس میں ایک طرف بیٹھ گئے اور آپ کی باتیں سننے لگے۔
اس وقت آپ مجلس میں سوال و جواب میں مشغول تھے۔ لوگ کھڑے ہو کر آپ سے سوال کر رہے تھے اور آپ انھیں جواب دے رہے تھے۔

ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: ”حضرت، اگر میں چاہوں تو سوالات کی بوچھاڑ کر سکتا ہوں لیکن اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ تھکے تھکے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟“

ابو محمد رویم نے جواب دیا اور فی الفور جواب دیا: ”اس شخص کا حال یا مزاج کیا پوچھتے ہو جس کا دین اس کی خواہش ہو، جس کی ہمت اس کی دنیا ہو۔“

ایسا شخص نہ تو نیک، بخت متقی ہو سکتا ہے اور نہ عارف اور پاکیزہ ہو۔“

زجاج کو اس آواز میں سحر جیسا اثر محسوس ہو رہا تھا۔

رویم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر بولنا شروع کر دیا۔

آپ نے فرمایا: ”میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ معرفت ہی اصل شے ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔ ہم نے جن و انسان پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے۔“ آپ نے سکوت اختیار کی۔ اس روز آپ کی نظر زجاج پر پڑ گئی، آپ انھیں دیکھ کر مسکرائے اور اپنی بات جاری رکھی۔ کہنے لگے: ”انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ان میں اول وہ ہیں جن کو شاید وحید کہا جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہیبت طاری رہتی ہے، دوم وہ ہیں جنہیں شاید وعدہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ ہیں جو ہمیشہ عالم غیبت میں رہتے ہیں۔“

کسی نے بے چینی سے دریافت کیا: ”تیسرے کون ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”تیسرے وہ ہیں جو شاید حق کہلاتے ہیں اور یہی ہیں جو ہر وقت سرور اور مگن رہتے ہیں۔“

اس کے بعد زجاج کو مخاطب کیا: ”اے ابو عمرو! یہاں کیا لینے آئے ہو؟“

ابو عمرو نے جواب دیا: ”حضرت، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”کیا اجازت لے لی تھی؟“

ابو عمرو کو شرمندگی ہو رہی تھی، جواب دیا: ”جس طرح میزبان کے لیے کچھ شرائط مقرر ہیں اسی طرح مہمان پر کچھ فتنے داریاں اور فرائض واجب ہیں اور بحیثیت انسان وہ ان کی بجا آوری اور تعمیل کا پابند ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”میں نے یہ کب کہا کہ تم اس کی پابندی نہ کرو لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک درویش دوسرے درویش کو تیسرے درویش کی ملاقات سے باز کیوں رکھنا چاہتا ہے۔“

زجاج نے جواب دیا: ”حضرت! اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ جنید بغدادی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”ہاں، وہی میرے اس سوال کا جواب دیں گے، وہی اس کی وضاحت میں کچھ فرمائیں گے۔ میں“

ان سے اس کا جواب مانگوں گا۔ کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہو گئی اور آپ زجاج کو اپنے حجرے میں لے گئے۔

فرمایا: ”تم تو کافی دنوں سے اس شہر میں رہ رہے ہو۔“
زجاج نے جواب دیا: ”بیشک، آپ کا ارشاد بجا ہے، مگر اس کے آگے اس موضوع پر کوئی بات نہ کیجیے گا کیونکہ مجھے اس سے شرمندگی ہوگی۔“

رویم نے ان کی بات مان لی اور دوسری باتیں کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اے زجاج! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں قول اور فعل بڑی نعمت ہیں۔ جس کو یہ دونوں نعمتیں مل جائیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ یہ داخل سعادت ہیں۔ اگر انسان سے قول کو سلب کر لیا جائے اور فعل کو باقی رکھا جائے تو یہ انسان کے حق میں نعمت ہوگی لیکن اگر معاملہ برعکس ہو یعنی فعل کو سلب کر لیا جائے اور قول کو بحال رکھا جائے تو یہ انسان کے حق میں بڑی مصیبت ہوگی۔“

زجاج نے پوچھا: ”اور اگر قول اور فعل دونوں کو سلب کر لیا جائے؟“
آپ نے فرمایا: ”اگر بدقسمتی سے ایسا ہو جائے تو سمجھ لو اس انسان کے لیے یہی ہلاکت ہے۔“

زجاج کو آپ کی گفتگو میں بڑا مزہ آرہا تھا۔ کہا: ”حضرات کچھ اور ارشاد فرمائیں۔“
رویم نے فرمایا: ”زجاج! آج میں تمہیں نہایت اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن سب انسانوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا تو وہاں دوسروں کی نسبت صوفیوں کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔“
زجاج نے عرض کیا: ”لیکن حضرت! عام انسانوں کی نسبت صوفی تو زیادہ دیندار اور اشد کا تابع ہوتا ہے پھر اس کو کیوں مشکل آئے گی؟“

رویم نے جواب دیا: ”دوسری جماعتوں کے لوگوں سے ظاہری شریعت کے مطابق باز پرس ہوگی اور صوفیا سے باطن کے مطابق باز پرس ہوگی۔“

زجاج نے کہا: ”حضرت! میں ایک مسافر ہوں آپ مجھے سفر کے آداب بتائیں۔“
آپ نے جواب دیا: ”آداب سفر کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی قسم کا خطرہ مسافر کے لیے سدراہ نہ ہو اس کی آرام کی غرض سے کہیں قیام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو جس جگہ بھی تلب نے آرام کیا بس وہی اس کی منزل ٹھہری۔“

زجاج نے پھر سوال کیا آپ کے نزدیک تصوف کی بنیاد کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا: ”تصوف کی اساس یہ ہے کہ فقرائے تعلق رکھے، عاجزی سے ثابت قدم رہے اور بخشش و عطا پر معروض نہ ہو اور اعمالِ صالحہ پر ثابت قدم رہے اس کا نام تصوف ہے۔“

زجاج نے عرض کیا: ”اور توحید کیا ہے؟“
آپ نے فرمایا: ”خدا کی محبت میں عنایت کا نام توحید ہے۔“ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”برادر عزیز! قلوس عارف ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ تجلیات کا انعکاس ہوتا رہتا ہے۔“ پھر فرمایا: ”زجاج! یاد رکھو قرب خداوندی جس شے کا نام ہے اگر اس کو معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ دل میں خدا کے سوا بھی کچھ ہے یا نہیں اور جب یہ محسوس کرو کہ خدا کے سوا ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری قرب حاصل ہو گیا۔“

زجاج کے دل و دماغ میں آپ کی باتیں براہ راست اثر کر رہی تھیں۔ رویم نے ان سے پوچھا: ”جب جلیس کو تمہارے یہاں آنے پر اعتراض تھا تو تم یہاں کیوں آئے؟“

زجاج نے جواب دیا: "حضرت! میں جھوٹ بولنے سے رہا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب میں بغداد آیا تو میں نے یہ سوچا کہ واپسی پر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ زجاج تم بغداد گئے! اتنے عرصے قیام بھی کیا مشہور زمانہ صوفیوں سے بھی ملے یہ بتاؤ کہ پیر و مرشد رویم سے بھی ملاقات ہوئی یا نہیں۔ وہ لوگ آپ کی بابت سوال کریں گے تو میں انھیں کیا جواب دوں گا۔"

رویم نے کہا: "تم چاہو تو کچھ دیر قیام کرو۔"

زجاج تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے فوراً رُک گئے۔ رویم انھیں چھوڑ کر اندر چلے گئے اور کچھ دیر بعد زجاج کو بھی اندر بلوا لیا۔ یہاں جو منظر دیکھنے میں آیا وہ پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں پر رویم گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بڑی شان سے بیٹھے تھے۔ رویم نے زجاج کو دیکھتے ہی کہا: "اے ابو عمرو! میں نے سوچا میری جلوت تو تم نے دیکھ لی اب میری خلوت بھی دیکھ لو۔"

اتنے میں اندر سے ایک چھوٹی سی لڑکی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اسے اپنے پاس بٹھالیا اور اس سے علم توحید پر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے زجاج سے کہا: "اے ابو عمرو! تمہارے شیخ (جنید) کہتے ہیں کہ میں نے کیسی روش اختیار کر لی ہے اور میں نے یہ شغل کیوں نہیں ترک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے پاس حاضری بھی نہیں دیتا۔ اب تم ہی بتاؤ میرے پاس اتنا وقت کہاں۔ یہ بچے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔ میں ان بچوں کو علم توحید کا درس دیتا ہوں اور کوشتش کرتا ہوں کہ انھیں زیادہ سے زیادہ باخبر کر دیا جائے۔ میں ان بچوں کو علم توحید کا درس دیتا ہوں اور میں اپنے اس شغل کو ضروری اور واقعی سمجھتا ہوں۔"

زجاج نے آپ کی بات سے کامل اتفاق کیا۔

یہاں سے مل کر جب آپ شیخ جنید کے پاس پہنچے تو وہاں کسی نے اُن کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اس وقت زجاج رویم کے پاس تشریف فرما ہیں۔ شیخ جنید نے زجاج کو اپنے روبرو کھڑے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا: "آثار بتا رہے ہیں کہ شیخ رویم سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے۔"

زجاج نے جی کڑا کر کے جواب دیا: "میں اُن سے مل کر آ رہا ہوں۔"

تو انھیں کیسا پایا؟ "جنید نے پوچھا۔"

انھوں نے جواب دیا: "رویم تو بڑے بلند پایہ بزرگ ہیں۔ اُن کی باتوں نے جی خوش کر دیا۔ جنید بغدادی نے فرمایا: "الحمد للہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ تھا کہ اگر رویم سے مل کر اور انھیں اس حال میں دیکھ کر کہ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے لوگوں سے مخاطب ہیں اور اگر تم ان کے لواہر پر اُن کی شخصیت کو جانچنے لگے تو اس کا آخر کیا نتیجہ نکلے گا۔ تم ان کی شخصیت سے بے نیاز اور منحرف ہو جاؤ گے۔ بس اسی خوف سے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔"

زجاج نے عرض کیا: "آپ نے میرے بارے میں یہ کیا سوچ لیا تھا۔"

جنید نے جواب دیا: "میں نے جو کچھ سوچا تھا عین بشریت کے مطابق تھا اور اگر اس طرح سوچ لیتے تو اپنے ذخیرہ اعمال کو برباد کر لیتے۔ الحمد للہ کہ تم نے انھیں خوب دیکھا وہ واقعی بزرگ ہیں۔"

۵۳

ایک روز آپ نے اپنے ارادت مندوں اور مریدوں کو اکٹھا کر کے کہا: "لوگو! تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟"

پوچھو۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔
مجلس میں ہر شخص سرتاپا اشتیاق بنا ہوا تھا کسی نے پوچھا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک شخص سے یہ فرمایا تھا کہ اس میں صوفیوں کو اپنی روح خرچ کرنا پڑتی ہے۔ براہ کرم اس کے معنی و مطالب سے آگاہ فرمائیں۔
آپ نے فرمایا۔ اے شخص! روح کا خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ جہاد میں تجھ کو قتل کر دیا جائے بلکہ جان دینا یہ ہے کہ اپنی جان کے لیے اللہ سے جھگڑا نہ کرے۔ اپنی جان اپنے جسم اور اپنے دل کو اسی کام میں لگا دے اس کو کہتے ہیں فداکاری اور اس کے بعد بھی یہی سمجھے کہ اللہ کا حق اُس پر باقی ہے۔

ایک اور شخص نے پوچھا۔ آپ اُنس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
آپ نے جواب دیا۔ میں اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اُنس یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے وحشت کرے یہاں تک کہ اُسے اپنے نفس سے بھی وحشت ہو۔

کسی نے پوچھا۔ مجتہد کی حقیقت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
آپ نے فرمایا۔ اپنی تمام حالتوں میں راضی بہ رضائے الہی ہونا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا۔

”اگر موت کا حکم دیا جائے تو وہ مجھے دل و جان سے منظور ہے اور میں اس موت کو خوش آمدید اور مرحبہ کہتے ہوئے قبول کر لوں۔“

آپ سے ایک اور سوال کیا گیا۔ ”اور رضا کیا ہے؟“
آپ نے جواب دیا۔ مصیبت اور ابتلا سے لذت حاصل کرنا۔

پھر پوچھا گیا۔ یقین کیا ہے؟

نوراً جواب دیا۔ ”مشابہے کا دوسرا نام یقین ہے۔“

آپ نے فرمایا۔ لوگو! قول اور فعل کے بارے میں میں پہلے بھی کچھ کہ چکا ہوں۔ آج میں اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ نکتہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور تم مصیبتوں سے محفوظ رہو۔
حاضرین دم بخود آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ لوگو! جب اللہ تم کو قول اور فعل سے نوازے اور پھر وہ تجھ سے قول کو لے لے اور فعل سے نوازے تو کچھ پرواہ نہ کرنا کیوں کہ یہ ایک نصیحت ہے اور اور تجھ سے فعل سے لیا جائے اور قول کو تجھ پر چھوڑ دیا جائے تو اپنے اس حال پر تجھے رونا چاہیے کیونکہ یہ ایک مصیبت ہے اور اگر تم سے قول اور فعل دونوں لے لیے جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم پر عذاب الہی کا نزول شروع ہو چکا ہے۔

آپ سے پوچھا گیا۔ ”فقر کی عزت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی ایسے کس بات سے عزت حاصل ہے۔“

آپ نے جواب دیا۔ ”فقر کا فقر ہی اس کی عزت اور اُس کا ستر ہے اور فقر ہی اس کی غیرت ہے۔ جس سے اس کو کھول دیا اور زمانے کو اس کی جھلک دکھا دی وہ فقر نہیں رہا اس کو فقر میں کبھی بھی عزت نہیں ہو سکتی۔“

آپ کی زبان کی تاثیر کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے دلوں میں گدازیت نے اپنا گھر بنالیا تھا۔ اور ان کے دلوں میں درد و غم سے بھرنا ہو چکا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کر دیا جو تصوف سے بہت مختلف تھا۔ آپ سے پوچھا گیا۔

کیا کوئی ایسا بھی کام ہے جو دانش مندی کے معیار پر پورا اترے اور اس کو صوفیا میں خاص مقام حاصل ہے؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ دانش مندی کے اصول و حکمت سے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر وہ احکام میں اپنے بھائیوں پر کشادگی کرے مگر اپنے نفس پر تنگی کرے کیونکہ دوسروں پر فراخی کرنا علم کی پیروی ہے اور اپنے نفس پر تنگی کرنا پرہیزگاری۔ اس نکتے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔

آپ کے جوابات سن کر حاضرین پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا: صوفیاء مخلوق سے اور کیوں رہتے ہیں۔ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ صوفی کا مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہی افضل ہے۔ اسی بن نجات اور اسی میں بڑائی ہے۔ مزید فرمایا: میں فقر کی بابت پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ اب مزید یہ ہوں گا۔ فقر اس کو کہتے ہیں کہ انسان نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہے۔ روزِ خداوندی کو کبھی بھی آشکار نہ دے۔

آپ نے مزید فرمایا: ”لوگو! تم مجھ سے سوال کرتے ہو اور میں اُن کے جواب دے دیتا ہوں۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرے دل پر وارد ہوئی اور میں ان کو تم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے تم مجھ کو اجازت دو کہ میں سوال جواب کے بغیر ہی تم تک پہنچا دوں۔“

لوگ کہنے لگے حضرت ہمیں بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہم تو آپ کی تعلیمات اور روحانی علوم سے قائل ہو چکے ہیں۔

پھر آپ فرماتے لگے: ”لوگو! ہم اولیاء کے نزدیک ترکِ شکایت کا نام صبر ہے اور تواضع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سامنے انسان خود کو ذلیل سمجھے۔ ہم صوفیوں میں ترکِ دنیا زہد کو کہتے ہیں اور خائف اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ہر کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو۔ جو شخص احکامِ الہی کا استقبال خندہ پیشانی سے کرتا ہے ہم اس کے اس فعل کو راضی و رضائے الہی قرار دیتے ہیں۔“

روایت ہے کہ اپنے وقت کے ایک عظیم ولی اللہ جنہیں لوگ صوفی عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کی رحمت میں حاضر ہوئے اور نیاز مندی کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو آپ سے کوئی نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے قدرے توقف کے بعد کہا میری پہلی اور آخری نصیحت یہی ہے کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جان دینے کے لیے مارو اور اگر ایسا نہ کر پاؤ تو پھر درویشی کی راہ پر چلنے کا ارادہ ترک کر دو۔

شیخ ابو محمد رویم کی درویشی قلندری اپنی مثال آپ تھی۔ کئی کئی روز تک آپ بھوکے پیاسے عبادتِ امت میں گزار دیتے تھے گوشہ نشینی کا یہ عالم تھا کہ ہفتوں گزر جاتے مگر اپنے حجرے سے باہر نہ نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اونچے مقامات اور حفظِ مراتب سے سرفراز فرمایا تھا۔ لوگ دُور دُور سے آپ سے اپنے روحانی قلبی اور ذہنی مسائل کے حل میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم صوفی بزرگ ۳۰۳ ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بغداد کے شونیز یہ رستان میں آپ کا مزارِ مبارک ہے۔ جہاں آج بھی آپ کے ارادت مند اور مُرید جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں۔



شیخ ابو حنیفہ دقاق

حضرت شیخ علی فارمدی کا قول ہے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کریگا کہ اے بندے تو نے اس دنیا میں کونسا نیک کام کیا ہے تو میں یہی جواب دوں گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیری دنیا میں شیخ ابو علی دقاق سے عشق کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا اور عمر بھر ان ہی کی عقیدت مندی میں رہا ہوں۔

حضرت شیخ علی فارمدی اس اعتبار سے واقعی اپنے عشق پر فخر کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسی عظیم ہستی کو اپنا محبوب بنایا تھا جو طریقت و حقیقت میں ممتاز، عشق الہی میں یکتا، رسول گار اور تفسیر و حدیث پر کامل عبور رکھتی تھی۔ شیخ ابو علی دقاق ایک ایسے ولی اللہ تھے جن سے بے شمار بزرگان دین اور علمائے کرام نے باطنی فیوض حاصل کیے۔ آپ کے انداز خطابت میں اس قدر سوز و گداز ہوتا تھا کہ لوگوں نے آپ کو نوحہ گروم کا خطاب دے رکھا تھا۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر دور ”مرو“ میں گزرا۔ اسی دور کے ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرو میں شیطان کو افسردہ حال اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تو نے اپنی یہ کیا حالت زار بنا رکھی ہے وہ کہے جس نے تمہیں اس قدر قوت کرب اور مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شیطان نے جواب دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے جس خلعت کے لیے سات لاکھ سال سے طالب رہا وہ خلعت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹا فردش کو پہنا دی ہے۔ شیطان کا اشارہ حضرت شیخ ابو علی دقاق کی جانب تھا جن کے عشق الہی کے جذبے پر ان کے ہم عصر بھی رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق نے طویل عرصہ تک مرو میں مقیم رہ کر وعظ گوئی کو اپناتے رکھا اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے رہے جس کے بعد آپ بعض دور دراز کے شہروں میں جا کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دورانِ سفر ایک ویران مسجد دیکھی جہاں پر ایک بوڑھا شخص عبادت الہی میں مصروف تھا اس کے چہرے پر عجیب قسم کی بے قراری تھی اور عبادت کے دوران زار و قطار رو بھی رہا تھا۔ زیادہ حیرت و استعجاب کہ یہ تھی کہ اُس کی آنکھوں سے اشکوں کی بجائے خون رواں تھا۔ وہ صبح معنوں میں خون کے آنسو رو رہا تھا جس سے سب سے زار بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اُسے ایسا کرنے سے منع کیا۔

جس پر وہ شخص بچوں کی طرح ہلکتے ہوئے بولا۔

اے اجنبی! تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کس طرح ایک مدت سے دید الہی کی خواہش دل میں لیے بیٹھا ہوں اور اس کی یاد میں روتے روتے میری ساری جسمانی قوت بھی ختم ہو چکی ہے۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے اس شخص نے اپنی داستان سنانے کے بعد ایک اقمربیان کیا کہ کسی شخص نے اپنے غلام سے ناراض ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا۔ لیکن بعد میں لوگوں کی سفارش پر اپنے اس غلام کا قصور معاف کر دیا اور اسے واپس اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دی لیکن اس کے باوجود وہ غلام ہر وقت آہ و بکا کرتا رہتا تھا۔ اس پر لوگوں نے غلام سے کہا کہ بھائی اب تو میرے آقا نے تیرا قصور بھی معاف کر دیا ہے تو چند یہ رونے دھونے کا کیا سبب ہے مگر غلام نے لوگوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ غلام کے آقا نے کہا کہ اب اس کو یہی رضا کی خواہش ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ میرے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

ایک دکاندار کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آپ کی خانقاہ میں آتا تھا تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی لے آتا تھا۔ وہ اکثر فقرا کے ہمراہ کھانے میں شریک بھی ہوا کرتا تھا۔ اس طرح وہ کئی سال تک اپنے پاس سے فقرا کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ شیخ ابوعلی دقاق نے فرمایا کہ یہ شخص صاحب باطن ہے۔ اسی رات آپ نے دیکھا کہ ایک شاندار محل کی چھت پر بہت سے بزرگان دین کا اجتماع ہو رہا ہے لیکن آپ بے حد کوشش کے باوجود اوپر نہیں پہنچ پا رہے۔ اسی دوران وہ دکاندار آکر کہنے لگا کہ یہ وہ راہیں ہیں جن پر چلتے ہوئے شیر عموماً لومڑیوں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں یہ کہہ کر اس شخص نے آپ کو اوپر پہنچا دیا۔ اس خواب کے اگلے روز جب شیخ ابوعلی دقاق منبر پر تشریف فرما تھے تو حسب معمول وہی دکاندار حاضر ہوا۔ آپ نے اُسے دور سے دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ اس کو راستہ دے دو کیونکہ اگر یہ کل ہماری اعانت نہ کرتا تو ہم شدت پائی کا شکار ہو جاتے یہ سن کر اس شخص نے دست بستہ عرض کی کہ حضرت میں تو ہر شب وہیں ہوتا ہوں لیکن آج تک کسی سے اس کا ذکر اذکار نہیں کیا مگر آپ نے ایک ہی شب میں مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں طویل سفر کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اُسے فرمایا کہ تمہاری یہ مسافت قطعی طور پر معتبر نہیں ہے کیونکہ انسان کے لیے دوری ہے کہ وہ اپنی نفس سے صرف ایک قدم جدا ہو جائے تاکہ تمام مقاصد پایہ تکمیل تک پہنچ جاتیں۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق نے کبھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لوگوں کی رنجش اور مخالفت بول نہیں لی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذاتی دشمنی اپنی خودی کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہوتی ہے جس کے معنی ایک اعتبار سے یہ بھی ہوتے کہ تم نہ تو خود کو بیچ تصور کرتے ہو اور نہ تم خود کو دوسروں کی ملکیت تصور کرتے ہو لیکن پھر ایسی صورت میں تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک نہیں ہے تو پھر تمہارا مالک کون ہے۔ آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو شخص محبوب کے مکان کا جارح کش طرح گردینے والا ہے یہ حقیقت جان لو کہ ذکر الہی کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کرنا لغو اور بے بنیاد ہے۔

فقیری اور دیشی اور تلندری آپ کی زندگی کا خاصا تھی۔ آپ کئی کئی روز تک گوشہ تنہائی میں پڑے بغیر کھلتے نہ پتے عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ میں اس کی دیت سے مضطرب اور بے چین ہو گیا اور اسی حالت اضطراب میں مجھے نیند آگئی اور خواب میں مجھے کسی نے کہا کہ اللہ نے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو سارا درد ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میری آنکھ میں کبھی کوئی حلیف نہیں ہوتی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی عنایات اور نوازشات صرف اپنے نیک بندوں پر ہی کرتا ہے۔ شیخ ابوعلی دقان کی اپنی تمام عمر عشق حقیقی میں گزر گئی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ استاد اور مُرشد کے واسطے کے بغیر کوئی شخص خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور جو شخص ابتداء میں استاد و مُرشد کی اتباع نہیں کرتا وہ جب تک کسی کامل استاد مُرشد کو اپنا رہنما نہیں بنا لیتا اس وقت تک وہ طریقت سے محروم رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ بارگاہ کے دروازے تک تو خدمت و بزرگی ہے لیکن بارگاہ میں داخلے کے بعد ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام قرب میں افسردگی رہتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ریاضت و عبادت سے اولیاء کرام کے حالات سکون و آرام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز کسی درویش نے میری خانقاہ میں حاضر ہو کر استدعا کی کہ خالقاہ کا ایک گوشہ میرے لیے بھی خالی کر دیں تاکہ میں اس میں اپنی جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے ایک جگہ متعین کر دی اور اس نے وہاں پہنچ کر اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ میں یہ سب کچھ چھپ چھپ کر دیکھتا رہا لیکن اُس نے نہ جانے مجھے کن آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کہنے لگا "اے ابوعلی مجھے پریشان مت کر۔ چنانچہ میں یہ سن کر وہاں سے واپس آ گیا اور وہ درویش کچھ دیر تک ورد الہی کرتا ہوا فوت ہو گیا۔

اس کے بعد جب میں ایک شخص کو اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لینے کے لیے بھجوا کر مکان کے اندر داخل ہوا تو وہ مُردہ درویش وہاں سے غائب تھا۔ اس واقعہ سے میں حیرت زدہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے خدا تے بزرگ و بزرگوار تو نے میری ملاقات ایک ایسے اجنبی سے کر دینی جو مرنے کے بعد غائب ہو گیا آخر اس میں تیرا کیا راز اور کیا مصلحت تھی۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ جو ملک الموت کو تلاش کرنے پر نہ مل سکا تو آخر اس کی جستجو کیوں کر ناجائز رہتا ہے اور جو ملائکہ اور خورون کو نہ مل سکا تجھے اس کی تلاش کیوں ہے۔ میں نے عرض کی "اے اللہ آخر وہ ہے کس جگہ پر" غیب سے ندا آئی "فی مقتدر صدق فذلک مقتدر یعنی وہ مجلس صدق میں مقتدر بادشاہ کے پاس ہے۔

شیخ ابوعلی دقان میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ کُٹ کُٹ کر بھرا ہوا تھا۔ شب و روز عبادت میں مصروف رہنے کے باوجود بھی وہ خود کو گنہگار اور خطاکار تصور کرتے تھے۔ حالتِ غلبہ میں آپ اپنی مناجات کچھ اس طرح سے شروع کیا کرتے تھے۔

"اے اللہ! مجھے چوٹی کی طرح عاجز تصور کر اور خشک گھاس کی پتی کی مانند سمجھ کر اپنے کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ مجھ کو دنیا کے سامنے رسوائی سے بچانا کیونکہ میں نے منبر پر بیٹھ کر بہت لاف زنی کی ہے اور اگر تجھے رسوا کرنا ہی منظور ہے تو مجھ کو صوفیا کے لباس میں جہنم میں رکھنا تاکہ میں ہمیشہ تیرے فراق کے غم میں گھلتا رہوں۔ اے اللہ میں نے اپنے گناہوں سے اپنے اعمال نامہ کو سیاہ کر لیا ہے اور اپنے سیاہ بالوں کو سفیدی میں تبدیل کر لیا ہے لہذا ہماری سیاہی پر نظر نہ ڈالنا بلکہ اپنے سفید کیے بالوں کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ تجھ سے واقفیت رکھنے والا کبھی تیرے سے طلب نہیں رکھتا۔ خواہ اس کو یہ علم ہو جاتے کہ وہ تجھے کبھی نہیں پاسکے گا۔ اے اللہ تو اگر اپنے کرم سے جنت بھی عطا فرما دے تب بھی میرے قلب سے بدلہ نہ لے گا کیونکہ میں نے تیری بندگی میں بہت کوتاہیاں کی ہیں۔

ایک روز آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور انسانی کوتاہیوں پر تفریر فرما رہے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ انسان ظلم کرے جہالت میں مبتلا رہے والا اور خود بینی و حسد کرے والا ہوتا ہے اور یہ تمام صفات معیوب ہیں۔ اس لیے ان سے احتراز ہے۔ اس مجلس میں ایک درویش نے جب آپ کی زبانی انسانی برائی کے بارے میں سُنا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ابوعلی دقان سے کہنے لگے "اگرچہ انسان بُرائیوں کا مجموعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کل دوستی بھی قرار دیا ہے اور یہ

درودیش کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ واقعی تو صحیح کہتا ہے اور تیرا قول اس آیت قرآنی کے مطابق ہے کہ اللہ ان کو دے سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں۔

ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہ تھا۔ روایت ہے کہ آپ برہنگی کی حالت میں حضرت اللہ کی خانقاہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی۔ اسی دوران میں پر موجود دوسرے لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا۔ اور وہ سب پردانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے پھر انہوں نے اصرار کہ حضرت آپ یہاں پر کچھ درس دیں مگر جب آپ نے انکار کر دیا تو لوگوں نے آپ سے وعظ کی فرمائش کر دی۔ آپ نے غصے سے بھی انکار کی کوشش کی مگر جب لوگوں کا اصرار زیادہ بڑھا تو شیخ ابو علی دقاق منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے انہوں نے جہنمی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر اور پھر باتیں جانب اشارہ کر کے واللہ خیر والبقی فرمایا۔ اس کے بعد قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر فرمایا۔ اس وقت لوگوں پر بے خودی اور مستی کا ایسا عالم طاری ہوا کہ مجلس میں ہر سمت شور و غوغا بلند ہوا اور سب سے حاضرین بے ہوش ہو گئے۔ آپ اسی کیفیت میں منبر سے اتر کر نامعلوم منزل کی طرف چل دیے۔ پھر جب لوگوں حالت درست ہوتی تو وہ آپ کو تلاش کرنے لگے مگر اس وقت آپ مروہ پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ چند لمحے پہلے آپ مجلس موجود تھے مگر اب یہاں سے سینکڑوں میل دور تشریف فرما تھے۔



ایک روایت میں بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو علی دقاق کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ طبری دستار باندھے تشریف فرما ہیں اور وہ دستار مجھے بہت خوبصورت معلوم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق فرمایا کہ مردوں کی دستار کی خواہش کو اپنے قلب سے نکل دینے کا نام توکل ہے۔ یہ فرما کر انہوں نے اپنی دستار اتار کر میری محنت فرمادی۔

ایک دن آپ دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھے تو شیخ ابوالحسن نوری کینہ و بوسیدہ پوستین پہنے ہوئے آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے سکر کر سوال کیا کہ اے ابوالحسن تم نے یہ پوستین کس قیمت میں خریدی ہے۔ انہوں نے ایک ضرب لگا کر کہا کہ میں نے پوری دنیا کے معاوضے میں اس کو خریدا ہے اور مجھے یہ اس قدر عزیز ہے کہ اگر اس کے بدلے میں پوری جنتیں بھی مل کر دی جائیں اس صورت میں بھی میں یہ پوستین ہی پہنوں گا۔ ابوالحسن نوری کا یہ جواب سن کر شیخ ابو علی دقاق نے روتے روتے کہا کہ آج سے میں کسی روایت کا نسخہ نہیں اڑاؤں گا۔

شیخ ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ بدی کے اثرات سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے کیونکہ بُرائی کا اثر انسان پر دیر سے حاوی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں راستہ بھول جانے کی وجہ سے مسلسل پندرہ یوم تک جنگلوں میں بھٹکتا پھرا کے بعد نئے راستے مل گیا اور ایک فوجی نے مجھے ایسا شربت پلایا کہ جس کی ظلمت و تاریکی کا اثر آج تک مجھے اپنے قلب محسوس ہوتا ہے حالانکہ اس واقعہ کو تیس سال بیت چکے ہیں۔

کسی شخص نے آپ کو مرد میں بدعو کیا۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہو گئی جو کہہ رہی تھی "اے بزرگوار! مجھے کثیر الاولاد ہونے کے باوجود فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا ہے آخر اس میں تیری کیا مصلحت ہے۔" شیخ ابو علی دقاق نے وقت تو خاموش رہے اور وہاں سے چل دیے مگر جب مرد میں اپنے میزبان کے ہاں پہنچے تو اسے فرمایا کہ ایک طباق لے کر بہت سا کھانا بھر کر لے آؤ۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید آپ گھر پر جا کر کھانا چاہتے ہیں لہذا آپ کے پاس گھر بار نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہ میزبان طباق بھر کر لے آیا تو آپ اس کو سر پر رکھ کر اس بڑھیا

کی طرف چل پڑے جو آتی بار انہیں راستے میں ملی تھی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے حصے کا سارا کھانا اس بڑھیا کو پیش کر دیا۔ اس قسم کی عاجزی انکساری اور دریادلی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے جس سے عام طور پر دوسرے لوگ محروم رہتے ہیں۔

ایک روز وعظ کے دوران آپ نے فرمایا کہ اگر روزِ محشر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ میں بھیجا یا تو کفار مجھے اپنے مصاحبین میں شمار کریں گے اور میرا مذاق اڑاتیں گے۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آج ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ میں نہیں جواب دوں گا کہ جو اں مردوں کو فردوس و جہنم کی کوئی پروا نہیں ہوتی لیکن اللہ کا یہی طریقہ ہے۔

فَلَمَّا أَضَاءَ الصُّبْحُ فَتَرَّقَ بَنِيْنَا وَآتَى لَعِيمٌ لَا يَكْذُرُهُ الدَّهْرُ

یعنی پھر جب صبح ہوئی تو اس کی روشنی نے ہمارے اندر جدائی کر دی اور کون سی نعمت ہے جس کو زمانہ نے مٹا نہیں دیا۔ حضرت مصنف کا قول ہے کہ اس کے بعد آپ کا یہ فرمانا تعجب خیز ہے کہ اگر میرے پاس علم آجاتا کہ روزِ محشر کوئی قدم میرے قدم کے علاوہ ہوگا تو ہر وہ عمل جو میں نے کیا ہے روگرداں ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے محبت و عبوریت کے عین میں فرمایا ہو۔

ایک مرتبہ کسی نے خالقاہ میں آکر آپ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے قلب میں تصورِ گناہ پیدا ہو گیا تو کیا اس سے جسمانی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مریدین سے روتے ہوئے فرمایا کہ اس کو جواب دو چنانچہ حضرت زین العابدینؑ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دینا چاہا کہ تصورِ گناہ ظاہری پاکی کے لیے مضر رساں نہیں ہوتا۔ البتہ باطنی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے مگر مُرشد کے ادب اور احترام کے پیش نظر میں جواب دیتے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔

زندگی کے آخری ایام میں آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ شام کے وقت اپنے بالا خانے پر جو آپ کے مزار کے نزدیک اس وقت بیت المفتوح کے نام سے مشہور ہے آفتاب کی جانب منہ پھر کر فرمایا کرتے تھے کہ اے مملکتوں میں گردش کرنے والے آج تیری کیا حالت ہوتی جا رہی ہے اور ملک الموت کے گرد نونے کس طرح گردش کی اور یہ بتا دے کیا تونے کسے مجھ جیسا شیدائی اور اشتیاق دید رکھنے والا بھی دیکھا ہے۔ غرض کہ آپ غروبِ آفتاب کے وقت تک اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آخری دور میں آپ کا کلام اس قدر ذومعنی اور دقیق ہونے لگا تھا کہ لوگ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتے تھے۔ اس کے باعث آپ کی مجلس میں آخری دنوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد چودہ پندرہ افراد سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ حضرت انصاری کا قول ہے کہ جب آپ کا کلام بہت گہرا اور بلند ہو گیا تھا تو آپ کی محفلِ مخلوق سے خالی نظر آنے لگی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ ابوالقاسم قیشری نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے تمام گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ہے مجھ سے ایک گناہ ایسا بھڑدہ ہوا تھا کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے مجھے خاصی ندامت محسوس ہوتی جس کی وجہ سے میرے میں شرابور ہو گیا اور چہرے پر زردی پھیل گئی۔ میرا وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی نوعمری میں ایک لڑکے کو غلط لگا کر دیکھا تھا۔

اسی طرح ایک اور بزرگ نے آپ کو خواب میں بے قراری کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا دوبارہ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاں میں جواب دیا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی بھلائی کے لیے دُنا نہیں چاہتا بلکہ مخلوق کو اللہ کی جانب راغب کرنے کے لیے واپسی چاہتا ہوں اور ان کو یہاں کے حالات سے کرنے کی خواہش ہے۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں سوال کیا کہ وہاں آپ کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول تو اللہ نے میرے تمام اچھے بُرے اعمال کا محاسبہ کیا۔ اس کے بعد سارے گناہ معاف کر کے مجھے مغفرت میں بٹھا دیا۔

شیخ ابوعلی دقاق اکثر اپنے مریدوں اور ارادت مندوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بنیاد و بقال بننا چاہتا ہے اس کے لئے تو بہت سے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو اس کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے ایک کوزا اور چند برتن کافی ہیں یعنی علم کو مراتب و نمود کے لیے حاصل کیا جاتے تو زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر معقول علم کا مقصد صرف آخرت کا مہیا کرنا ہو تو پھر عبودیت کی شرائط سے ہی واقف ہونا اور اپنے قلیل علم پر عمل کرنا ہی مقصود اصل ہے۔ آپ کے نزدیک انسان کو دوزخ سے زیادہ دنیا میں اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ میری آج کی مصیبت کل کی دوزخ کی مصیبت سے زیادہ ہے کیونکہ قیامت میں تو صرف اہل جہنم ہی کا ثواب فوت گا لیکن میرا آج کا نقد وقت مشاہدہ الہی میں فوت ہو رہا ہے اس لیے میری مصیبت اہل جہنم کی مصیبت سے زیادہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینے والا دوزخ سے نجات پاتے گا اور مشتبہ اشیاء سے احتراز لینے والا جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق ایک درویشانہ اور قلندر مزاج رکھنے والے صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اپنے خدا سے دیوانہ فاش کیا اور تصوف کی منزل کو پایا۔



رٹائرڈ پولیس انسپکٹر نواز خزان

کی جرم و سزا پر مبنی سیچھے کہانیوں کا

پہلا مجموعہ

اپنے قریبی
بہت سٹال یا اپنے
ہا کر سے طلب فرمائیں

اللہ اکبر آج

خوبصورت سورت سے قیمت ۲۰ روپے

سنگولے کا پتہ سیارہ ڈائجسٹ ۱۸۹ - ریواڑ گارڈن - لاہور

خواجہ شمس الدین

انیسویں صدی کا وسطی دور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی ابتلا اور آزمائش کا دور تھا۔ سامراجی اقتدار کی توسیع پسندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مغربی اور مشرقی تہذیب کی آویزش اور مذہبی و نظریاتی اختلاف نے پورے ہند میں ایک بحران کی کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔ نئے ٹوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا اور مسلمانوں پر ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان ہی انگریزوں کے زیر عتاب تھے اور پوری قوم پر ایک یاس و قنوط کی کیفیت تھی۔ ان حالات میں ایک طرف ارباب قلم علی گڑھ تحریک کے زیر اثر اپنی پرجوش تحریروں سے قوم کے اور نظریات کی رہنمائی کر رہے تھے تو دوسری طرف صوفیاء کرام کا عظیم الشان گروہ خواجہ سلیمان تونسوی قیادت میں احیائے قلب کے لیے کوشاں تھا۔ تاریخ کے اس نازک دور میں دین کے مقاصد نگہداشت اور احیائے قلب کا کارنامہ جس جوش و خروش سے خواجہ تونسوی کے خلیفہ اعظم خواجہ شمس الدین نے انجام دیا اس کو بھلایا نہیں جاسکتا۔

خواجہ صاحب کے آباؤ اجداد پشت پائش سے دنیاوی و جاہست اور علم و دلوں میں بڑے ممتاز۔ حضرت کے بہر اعلیٰ حضرت شیر کرم علی سلسلہ قادریہ کے ایک شہباز لامکانی حضرت موسیٰ پاک ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ نے پشاور میں ایک فاضل روزگار سے علم کی تکمیل کی۔ وہاں سے اپنے وطن کی معیت میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ پھر محبوب خدا سرکارِ دو عالم کے آس پاس پیر ماضی دی۔ بارہ سال تک نعمت حضوری سے لطف اندوز ہوتے رہے پھر بارگاہ نبوی سے بغداد جا کر ملا۔ کچھ عرصہ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کے در کرم پر محور یا منت رہے۔ حضرت غوث نے عالم ثواب میں آپ کا ہاتھ حضرت موسیٰ پاک شہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں سے ملتان پہنچے۔ کامل بڑی شدت سے آپ کے منتظر تھے۔ فوراً سینہ سے لگایا، شرف بہت بخشا اور فرقہ خلافت م

فرمایا عرصہ تک مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے اس وقت آپ کی عمر مبارک نوے سال تھی۔ پیر کامل نے وطن واپس جانے اور شادی کرنے کا حکم دیا۔ ایک عظیم المرتبت فرزند کی بشارت دی۔ آپ اپنے آبائی وطن قصبہ دھول پہنچے مگر وہاں اب آپ کو کوئی پہچاننے والا موجود نہ تھا۔ تمام عزیز واقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نئی نسل کو آپ کے متعلق خبر تک نہ تھی۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہو کر ایک جنگل میں قیام فرمایا اور وہاں سیال نامی ایک بستی آباد کی۔ جس کے مقدر میں اس علاقہ کی تاریخ کو نیا عنوان بخشا جانا تھا۔

چنانچہ اس فرزندہ روزگار کی نسل پاک سے ۱۲۱۷ھ کو سیال شریف (ضلع سرگودھا) میں معرفت کے ماجدار خواجہ شمس الدین تولد ہوئے۔ حضرت کے والد بزرگوار کا اسم گرامی میاں محمد یار ابن میاں محمد شریف ابن میاں برخوردار بن میاں تاج محمود بن میاں شیر کرم علی علیہم الرحمۃ والغفران ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا سلسلہ نسب پچاس واسطوں سے حضرت عباس علمدار شہید کربلا سے جا ملتا ہے۔

آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت جنت بی بی تھا۔ آپ پوہلہ گاؤں کی رہنے والی تھیں جو سیال شریف سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ عبادت و ریاضت میں شب و روز مصروف رہتیں۔ آپ نے ایک درس قرآن جاری کر رکھا تھا جس میں پچیس قرآن کریم یاد کرتی تھیں۔ آپ خود تدریس کے فرائض سرانجام دیا کرتیں۔ آج بھی موضع پوہلہ میں عورتیں بکثرت حافظہ قرآن میں۔ یہ آپ ہی کا فیضان ہے کہ جب اس نور ولایت کی امانت آپ کے عین مبارک میں منتقل ہوئی تو ذکر و عبادت کے معمولات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ شب و روز بکثرت درود شریف زبان پر جاری تھا۔ سونے سے پہلے ہر شب اکتیس بار سورۃ یسین تلاوت فرماتیں۔ تین ہمشیرگان کے بعد حضرت میاں محمد یار کے ہاں وہ آفتاب ولایت طلوع ہوا جس نے اُن گنت سیاہ بختوں کو عین اقبال کیا۔ بے شمار غفلوں کو ذکر الہی کی لذت سے بہرہ ور کیا۔ جس کی توجہ سے ہزاروں مسلمان راہ محبت کو وصل تک رسائی نصیب ہوئی۔

آپ کے چچا حضرت میاں احمد یار صاحب کی شادی لالی قوم کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ اُن نرمد کے والد روشن ضمیر درویش تھے۔ ان کا اسم گرامی میاں نور بنی تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے سیال شریف آئے۔ اس وقت حضرت کم سن تھے مگر آنکھ میں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ کی عین سعادت پر جو نہی نگاہ پڑی ازراہ ادب کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اس چھوٹے بچے (خواجہ شمس الدین) کے سامنے ایسی تعظیم بجالانے کا کیا مطلب؟ اس درویش نے جواب دیا۔

”تم اس بچے کی شان کو نہیں پہچانتے۔ اس کی پیشانی پر اسم اعظم لکھا ہے۔ جب یہ اپنے مرتبہ کمال فائز ہوگا تو اپنے روحانی فیوض و کمال سے ایک عالم کو سیراب کر دے گا اور اس کے دروازے پر عباد کمال اہل بصیرت دست بستہ کھڑا ہونا باعث سعادت سمجھیں گے۔“ پھر میاں نور بنی صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچی عطا فرمائے۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینا تا کہ قیامت کے روز میں بھی اس مرد کامل کے رشتہ داروں میں اٹھایا جاؤں۔



خواجہ صاحب کو عام بچوں کی طرح کھیل کود سے کوئی شغف نہ تھا۔ اُن کے والد نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ بازاراں وہ اپنے ماموں میاں احمد الدین کے ساتھ میکی ڈھوک (ہنڈی گیسپ) تشریف لے گئے جہاں چند ماہ

میں انہوں نے نام حق اور کریا وغیرہ کتابیں پڑھ لیں۔ پھر وہ مکھڑ چلے گئے۔ لیکن طالب علمی کے زمانہ میں بھی جس صاحب کمال نے آپ کو دیکھا حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ کبھی کبھی آپ مکھڑ سے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تو دین پور کے قصبہ سے گزر رہتا وہاں ایک بالکمال بزرگ میاں محمد اکرم صاحب رہا کرتے تھے جب اس نوجوان کو دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور رخصت کے لیے کافی دور تک دین پور سے باہر آتے۔

آپ کے ایک خادم نے سوال کیا کہ آپ اس نوجوان کی شاید اس لیے تکریم کرتے ہیں کہ وہ میاں شیر کرم علی صاحب کی اولاد میں سے ہے۔

میاں اکرم صاحب نے فرمایا کہ تم سلطان ولایت کے اس گوہر تاباں کی قدر نہیں جانتے۔ ایک دن اُنے گا جب یہ نوجوان اقلیم فقر کا فرمانروا ہوگا اور اس کی عظمت کا ڈنکا چار دائم عالم میں بجے گا۔ بڑے بڑے بالکمال لوگ یہاں حاضر ہو کر اپنی منزل مراد کو پائیں گے۔ میاں کرم علی صاحب جیسے بزرگ اور میرے ایسے لقمہ خوار ہزاروں اس کے آستان پر دربان ہوں گے۔

مکھڑ میں مولانا محمد علی کے علم و فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ خواجہ صاحب تیرہ برس تک ان کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کرتے رہے اور اپنے علمی ذوق و شوق کے باعث امتیازی حیثیت اختیار کر گئے۔ مولوی صاحب کو بھی ان کی ذہانت اور علمی انہماک نے بڑا متاثر کیا اور وہ خواجہ صاحب پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ کھانے کے وقت دسترخوان پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور علمی مسائل پر گفتگو کرتے۔ ان علمی صحبتوں سے خواجہ صاحب کی دبی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہو گئیں اور مزید علم حاصل کرنے کا شوق تیز تر ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں خواجہ صاحب کو کابل جانے کا موقع مل گیا۔ وہ اس طرح کہ محمد امین نامی ایک تاجر نے جو سلسلہ تجارت افغانستان جانے والے تھے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ حصول برکت کے لیے خواجہ شمس الدین کو اُن کے ساتھ بھیج دیں۔

مولوی صاحب نے خواجہ صاحب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی کے بعد انہیں میاں محمد امین کے ساتھ افغانستان روانہ کر دیا۔ یہاں محمد امین کو کافی عرصہ رُکن پڑا۔ خواجہ صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کابل کے معروف و مشہور عالم دین حافظ دراز صاحب سے ہدایہ شریف پڑھی اور حدیث شریف کی سند بھی حاصل کی۔ کابل سے تحصیل علم کے بعد خواجہ صاحب مکھڑ واپس آئے تو یہاں مولوی علی محمد صاحب کی کیفیت بھی بدل چکی تھی اور وہ کسی مرشد کمال کے متلاشی تھے۔ وہ دن رات روتے اور دعائیں کرتے کہ کوئی رہبر راہ حقیقت مل جائے جو قلب کی تسکین کا سامان کر سکے۔ مادھر شاگرد ارجمند کا بھی یہی حال تھا۔ علوم ظاہر کا تو حاصل کر چکے تھے اب باطنی تعلیم و تربیت کا شوق موجزن تھا۔

جب مولانا مکھڑی سے مرشد کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے تو خواجہ شمس الدین کو بھی ساتھ لے لیا۔ وقت خواجہ صاحب کی عمر اٹھارہ برس تھی۔ انہی دنوں کسی اہل دل سے انہوں نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سنی۔ زیارت کا شوق بڑھا تو یہ استاد شاگرد دونوں حضرت خواجہ صاحب تونسوی کی زیارت کے لیے تونسہ شریف روانہ ہو گئے۔ ہمارے گرامی قدر عالم دین جناب امیر کرم شاہ نے خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی سے ان کی بیعت حال بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔

.... دونوں قبلہ عالمیان شہنشاہ اقلیم ولایت حضرت شاہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پہنچے حضور نے پوچھا۔ ”کہاں سے آئے ہو؟“ عرض کی مکھڑ سے۔ مزید استفسار فرمایا۔ ”مولوی صاحب بخریت تھے۔“ عرض کی کہ وہ خاکسار ہیں ہی ہوں۔ حضور نے اُبھڑ کر گلے سے لگالیا اور بڑی عزت و تکریم کی رہائش کے لیے انہیں ایک الگ حجرہ مرحمت فرمایا۔

مولانا تو اپنی اقامت گاہ پر فروکش ہو گئے۔ لیکن نفس معرفت (حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی) حضرت پیر پٹھان کو دیکھتے ہی ہزار جان اور ہزار دل سے فریفتہ ہو گئے اتنا یا رائے صبر بھی نہ رہا کہ اپنے استاد محترم کا انتظار کریں۔ موقع ملتے ہی بارگاہِ نازیہ حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے گزارش کی۔ مرشد کامل نے ازراہ عنایت و بندہ لوازی شرف بیعت سے سرفراز فرمایا اور نماز مغرب کے بعد نفسِ اوابین اور حفظ الایمان اور پیر خانہ کے بعد دس دس مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا سر دست تمہارے لیے اتنا وظیفہ کافی ہے جب تحصیلِ علم سے فراغت پا کر آؤ گے۔ اس وقت مزید کرم فرمایا جائے گا۔ اس سعادت ازلی سے بہرہ ور ہو کر اپنے استاد محترم کے پاس حاضر ہوئے اور آرام فرمایا۔

مولانا نے چند روز توقف کے بعد بیعت کے لیے عرض کی۔ حضور نے فرمایا: ”آپ بہرہ و جہ افضل و اکمل ہیں آپ کا علم و فضل مشہور عالم ہے۔ آپ کو اس فقیر سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟“ حضرت مولانا نے لہجہ ادب و نیاز عرض کی کہ قبلہ! میں نے علم اس لیے تو نہیں پڑھا کہ یہ محرومی کا باعث ہو ورنہ اس نعمتِ سرمدی سے بے بہرہ رہوں! میں نے علم ہدایت پذیری کے لیے پڑھا ہے۔ اس لیے حضور اس خاکسار پر نظر کرم فرمائیں اور مجھے اپنی غلامی کی عزت سے محروم نہ رکھیں۔ علم و فضل کے باوجود مولانا کی اس نیازمندی حضور نے بہت پسند فرمایا اور کچھ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ان وظائف کے پڑھنے سے مولانا کے دل کی پہلی مغائی جاتی رہی۔ ذوق و شوق کی جو چنگاری لگ رہی تھی وہ پھر سرد پڑ گئی۔ آپ اس صورتحال سے بڑے نزد ہوئے اور اپنی کیفیت عرض کی۔

حضرت پیر پٹھان نے فرمایا کہ ایک لڑے تے بیا آؤنے یعنی ایک رخصت ہو تو دوسرا اُنے۔ آپ کے پہلے ازواج رخصت ہوئے گے۔ تب نئی کیفیات کا درد ہو گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد مولانا کے دل میں درد و سوز اور ذوقِ شوق کی وہ کیفیت پیدا ہو گئی جس کا بیان زبانِ قلم سے ممکن نہیں۔

مولانا نے چھ ماہ تک شہناز لامکانی کے آستانِ عالیہ پر قیام کیا۔ نعمتِ دیدار، توجہ باطنی اور کرمائے بے پایاں محفوظ ہوتے رہے۔ چھ ماہ بعد حضور نے آپ کو طلب فرمایا۔ بیعت بھی کیا اور نعمتِ باطنی سے بھی مالا مال کر کے توفیقِ خلافت بھی مرحمت فرمایا اور واپس مکھڑ جانے کی اجازت دی۔ (مئی ۱۹۷۳ء مارچ ۱۹۷۳ء)

مولوی محمد علی کی اولاد نہ تھی۔ اب مکھڑ واپس آئے تو اپنا تمام اثاثہ خواجہ صاحب کے حوالے کر دیا اور مدرسہ کا تمام انعام بھی انہی کے سپرد کر دیا۔

ادھر سیال شریف میں خواجہ صاحب کے والدین ایک عرصہ سے اُن کے فراق میں تڑپ رہے تھے۔ اُن کی شہنشاہی کہ وہ جلد اپنے بیٹے کی شادی کی سرسریں دیکھیں۔ جب خواجہ صاحب شادی کی ذمہ داریاں قبول کرنے لگے تو ان کے والد ماجد نے حضرت خواجہ صاحب کو ”توسوی“ کو عریضہ لکھا اور امداد کی درخواست کی۔

اولیاء! تو نے اس فقیر کو کیوں اسیر کر رکھا ہے! اس کو فوراً باپ کے پاس بھیج دے! اور ساتھ ہی خواجہ

صاحب کو ہدایت فرمائی کہ وہ فوراً سیال شریف چلے جائیں اور والدین کے حب منشا نکاح سے فراغت حاصل کریں۔
مُرشدِ کامل کا حکم ملتے ہی خواجہ صاحب سیال شریف کے لیے روانہ ہو گئے جہاں پہنچتے ہی انہوں نے چچا سیال
احمد یار کی دختر کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر ۲۴ سال تھی۔

نکاح کے بعد خواجہ صاحب نے سیال شریف میں مستقل قیام کا ارادہ فرمایا اور وہیں درس و تدریس اور عبادت و
ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ سال میں کئی مرتبہ پاپیادہ منزل ماناں کی زیارت کے لیے آتے اور کم سے
کم چالیس روز قیام فرماتے۔ جب بتقاضائے عمر ظاہری قوت کمزور ہوئی تو بامر مجبوری سوار ہو کر تونسہ شریف حاضر ہوئے
اپنے مرشد کو خدمت اور غلامی کو سرچشمہ سعادت و برکات یقین کرتے۔ چودہ مرتبہ حضرت پیر پٹھان کی معیت
میں تونسہ مقدسہ سے جہار سدا بہار کا سفر کیا اس شان سے کہ حضور ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہوئے یہ پیکر صدق و وفا
اپنے مرشد کا قرآن کریم مع رحل اور دیگر وظائف سر پر رکھے۔ پانی کا بھرا ہوا کوزہ دائیں ہاتھ میں حضور کا عصا اور
مصلیٰ بغل میں لیے بادۂ محبت سے سرشار ہو کر حضرت کی گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے۔ لوگ اس حسین و رعنا نوجوان کے
جسم نازک اور اس پر بہشت۔ جھاکشی، پھر شوق مستی کا عالم اور بہت کی بلندی کا مشاہدہ کر کے دنگ رہ جاتے دیکھنے
والا ایک نظر سے پہچان جاتا کہ یہ کس منزل کا مسافر ہے اور اس کی۔ آنکھیں کس کے دردِ محبت کی غمازی کرتی ہیں
تونسہ شریف سے بہار شریف ایک سو کوں یعنی ایک سو پچاس میل کی مسافت ہے اس زمانہ میں تقریباً سارا علاقہ
جنگل بیابان یا پٹیل ریگستان تھا۔ پانی نایاب۔ آبادیاں خال خال۔ سڑکیں اور شاہراہیں مفقود۔ ایک دفعہ حضرت پیر
پٹھان قدس سرہ دیارِ محبوب کی طرف روانہ ہوئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ نوجوان سیال بڑے ذوق و شوق سے وجد کنال
اپنے مرشد کی گھوڑی کے آگے دوڑتے جارہے تھے۔ آپ برہنہ پا تھے۔ ریشم سے نرم و نازک پاؤں کے تلوں میں
کانٹے چبھتے۔ آبلے بنتے رہے اور دھوپ قیامت ڈھا رہی تھی۔ زمین تپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس بلند اقبال
اور اولو العزم نوجوان کے ذوق و شوق میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مرشد کامل نے آپ کو اس حالت میں
دیکھا تو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اپنی پاپوش مبارک اتار کر آپ کو دی کہ اسے پہن لو تا کہ گرم ریت راہ میں بکھرے
ہوئے کانٹے اور سنگریزے نہ چبھیں۔ آپ نے اس تحفہ کو بصد شکر یہ قبول کیا اور چوم لیا، لیکن پاؤں میں پہننے
کی بجائے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر حضرت پیر پٹھان نے آپ کو حسب سابق ننگے
پاؤں دیکھا اور پوچھا جوتے کہاں ہیں۔ جوان کا صحیح مقام تھا۔ جس نے انہیں وہاں سجایا ہے۔ حضرت اس جذبہ
نیاز مندی پر از حد مسرور ہوئے۔ اپنی گھوڑی سے نیچے اترے اور اپنے جواں بخت مرید کو اپنے سینہ سے لگا
لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسرارِ معارف کے خزینے بخش دیے۔

حضرت پیر سیال فرمایا کرتے کہ میں نے اپنے مرشد کی خدمت میں چودہ سال کا طویل عرصہ اس انتظار میں گزارا کہ
کوئی رحمت کی گھڑی آئے اور لطفِ خروانہ اببر کرم بن کر بر سے۔ اتنے عرصہ میں مجھے دو بار یہ خصوصی تحفہ نصیب
ہوئے اس وقت آپ ایک اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرا زیارتِ خضر کا واقعہ جس کا بیان آ رہا ہے۔
سچ تو یہ ہے کہ جب تک اپنے مرشد کے ساتھ اتنی والہانہ عقیدت نہ ہو۔ افادہ اور استفادہ کا دروازہ نہیں
کھلتا۔ طالب کو ہر مقصود انتہ نہیں آتا۔ اپنے شیخ سے کامل درجہ کی محبت نے باطن کو تو ہم رنگ کر ہی دیا تھا
ظاہری شکل و صورت میں بھی ایسی ماثلت پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت کو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس شخص کا خواجہ شاہ
سیمان تونسوی کی زیارت کی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں جب تونسہ شریف حاضر ہوئے تو آستانہ عالیہ
کے تالاب پر تشریف فرما تھے۔ جس نے دیکھا یہی کہا کہ خود حضرت پیر پٹھان تشریف فرما ہیں۔ کسی خادم نے وہ

حضرت خواجہ کریم تونسوی کی خدمت میں گزارش کی کہ قبلہ میں اپنی آنکھوں سے حضرت پیر پٹھان کو تالاب پر بیٹھے
یکھ کر آیا ہوں۔ حضرت خواجہ کریم نے سن کر فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب سیالوں دلے آگئے ہیں۔ ایک
فخر حضرت پیر پٹھان کے پوتے حضرت خواجہ خیر محمد صاحب سیال شریف لائے اور حضرت باوجود ضعف
بڑی اور تقاہت کے اپنے شیخ کے پوتے کی خدمت میں دن میں کئی بار حاضر ہوتے اور کافی دیر زانو شکستہ دست
تہ بیٹھے رہتے۔ اس اثنا میں حضرت صاحبزادہ صاحب آپ کے چہرہ انور کو بڑے غور سے دیکھتے رہتے۔ ایک دن
صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہمارے جد امجد خواجہ محمد سلیمان صاحب کا انتقال ہوا ہے تب سے
حضرت خواجہ سیالوی کی زیارت سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جد امجد اور خواجہ سیالوی
نصرت اور سیرت میں ایک بال کا فرق نہیں۔

بعض حضار مجلس نے یہ کلمات طیبات اعلیٰ حضرت سیالوی کی خدمت میں حضرت کے لیکن حضرت نے ازراہ کبر
سی فرمایا مورچہ (چیونٹی) کو سلیمان کے ساتھ کیا نسبت ہے۔

خاک دہلیز سلیمان پر یہ پیشانی ہے
چشم اس مور کی بر لطف سلیمانی ہے

میاں حفیظ ماہی صاحب ساکن سور کی شریف حضرت مولانا سلطان محمود صاحب ساکن ناڑہ۔ دونوں حضرت پیر
پٹھان کے جانثار مرید تھے۔ حضرت پیر پٹھان کے انتقال کے بعد ان کی دنیا تاریک ہو گئی۔ نہ رات کو آرام نہ دن
درقرار۔ ہجر محبوب میں ہر وقت رویا کرتے۔ ایک رات حضرت پیر پٹھان نے میاں حفیظ ماہی صاحب کو خواب میں ارشاد
فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو۔ میں تو اب تمہارے نزدیک سیالوں میں رہتا ہوں۔ آپ بیدار ہوئے۔ اسی وقت بستر باندھا
مر پر رکھا اور سیال شریف کی طرف چل پڑے۔ راستہ ہی میں اپنے پیر پٹھان مولانا سلطان محمود صاحب کے پاس
سے گزے دیکھا وہ بھی بستر باندھے بیٹھے ہیں اور آمارہ سفر میں آپ نے پوچھا حضرت کہاں کی تیاری ہے۔ فرمایا رات
درمیر دل از حد سو گوار تھتا۔

روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت پیر پٹھان نے شرف زیارت بخشا اور فرمایا مولوی صاحب آپ اتنا کیوں روتے
ہیں۔ میں تو اب تمہارے بالکل قریب سیالوں میں آگیا ہوں۔ بحینہ یہی خواب حفیظ ماہی صاحب دیکھ کر روانہ ہوئے
تھے۔ انھوں نے بتایا۔ بخدا مجھے بھی آج رات یہی حکم ملا ہے۔ چنانچہ دونوں حضرت پیر سیال کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ آپ کے روئے تاباں کی زیارت سے ان کے غمزدہ دلوں کو قرار آگیا اور پھر ساری عمر حضرت پیر سیال کی عفت
بام بھرتے رہے۔ حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔

جب حضرت پیر سیال کی عمر مبارک پچیس برس ہو گئی اور دریا صفت سے سینہ گنجینہ نور بن گیا تو شاہ شالان
خواجہ محمد سلیمان قدس سرہ نے خرقہ خلافت ارزانی فرمایا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ میں تجھے گم کردہ راہوں کو راہ ہدایت
لانے کے لیے آوارگان دشت مجتہد کو منزل محبوب تک پہنچانے کے لیے بیعت اور خلافت کی اجازت دیتا
ہوں۔ آپ نے بعد نیاز عرض کی کہ عندو ما میں اس بارگراں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے معذور سمجھا جائے۔
حضرت نے فرمایا کہ تو کہاں ہے جب تو میں ہو گیا تو پھر تو کہاں رہا۔ تیرے ہر کام کا میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے آپ سے
میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے اس کا مجاز کرتا ہوں۔ چنانچہ ظاہری و باطنی العبادات سے سرفراز فرما کر گھر رخصت
فرمایا اور رواجی کے وقت سخت تاکید کی کہ جس فیض کا تمہیں امین اور جس خزینہ سعادت کا تجھے قاسم مقرر کیا گیا ہے
ان سے کوئی محروم واپس نہ جائے۔ جو بیعت کا خواہش مند ہو کر آئے اس کی دستگیری ضرور کی جائے۔

جب دوبارہ اپنے مُرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کیا کسی کو بیعت کیا ہے، عرض کی صرف میرے والدین نے میری بیعت کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بیعت نہیں ہوا۔ حضرت پیر پٹھان نے جلال میں اگر فرمایا کہ میں نے تو تجھے شاباز بنایا ہے۔ سارا عالم تیرا صید زبوں ہے۔ اپنی ہمت خدا داد کو مخلوق خدا کی رشد و ہدایت میں صرف کر۔ ایک دفعہ حضرت پیر پٹھان تشریف فرما تھے۔ مشتاقان دید کا ہجوم تھا۔ اس اثناء میں ایک لڑائی پیکر بزرگ حاضر ہوئے اور کچھ دیر محو گفتگو ہو کر رخصت ہو گئے۔ جب وہ تھوڑا سا دُور گئے تو حضرت نے حاضرین مجلس کو کہا کہ جس شخص کے دل میں خضر کی زیارت کا شوق ہو۔ وہ جلتے اور زیارت کرے یہی خضر تھے جو یہاں سے ابھی اُٹھ کر گئے ہیں۔ لوگ دیوانہ وار خضر کی زیارت کرنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن حضرت پیر سیال وہیں بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا۔ مولوی صاحب کیا تمہیں خضر کی زیارت کرنے کا اشتیاق نہیں۔ عرض کی میں تو اس کی زیارت کروں گا جس کی زیارت کے لیے خضر آتا ہے۔ حضرت پیر پٹھان حضور کی اس سعادت مندی اور خلوص پر بڑے خوش ہوئے اور دُعا فرمائی۔ اشد سائیں میرے سیال نوں رنگ لائیں۔ اے اللہ تعالیٰ میرے اس مرید با صفا کو ابدی عزت و سعادت سے سرفراز فرما۔ اس دُعا کا یہ اثر ہوا کہ شرق و غرب سے لوگ کسب فیض کے لیے پروانہ وار سیال شریف آنے لگے۔ آپ کو اپنے شیخ کا اتنا احترام ملحوظ تھا کہ تونسہ شریف کی حدود میں قفا و حاجت نہیں اور تین میل دور تشریف لے جاتے۔



ایک دفعہ آپ سیال شریف سے تونسہ مقدسہ زیارت شیخ کے لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک جنگل سے گزر ہوا وہاں ایک نورانی شکل بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ درود اکبریت احمد پڑھا کرو۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے لیے میرے پیر کا فرمان کافی ہے۔ تونسہ شریف حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے فرمایا کہ راستہ میں تمہیں ایک آدمی ملا تھا اس نے جو وظیفہ بتایا ہے۔ وہ پڑھا کرو وہ حضرت پیران ہیر دستگیر حضرت غوث الاعظم تھے۔ یہ درود پاک (کبریت احمد) اس سے پہلے طریقہ چشتیہ کے ادوار میں شامل نہ تھا حضرت پیر سیال کے ذریعہ یہ نعمت عظمیٰ چشتیہ سلسلہ کو نصیب ہوئی۔

اعلیٰ حضرت سیالوی پھر اس کی تلاوت پر مداومت فرمایا کرتے آں والا مرتبت نے معبودہ طریقہ کے مطابق اس کی زکوٰۃ بھی دی اس کے انتہام پر بارگاہ رسالت سے آپ پر خصوصی کرم ہوا۔ میری خصوصی درخواست پر شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سجادہ نشین سیال شریف نے یہ واقعہ اپنی زبان مبارک سے یوں بیان کیا۔

مجھے مولانا محمد امین صاحب ٹکوجی نے بتایا کہ حضرت مولانا معظم الدین صاحب مولوی کبریت احمد کی زکوٰۃ کا ایام میں مذمت عالی میں حاضر رہا کرتے اور ہر طرح کی خدمات بجالاتے۔ انہوں نے اپنا چٹم دید واقعہ یوں بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت نے سیال شریف سے باہر مغرب کی طرف ایک جگہ کو کبریت احمد شریف کی زکوٰۃ کے لیے فرمایا۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں کسی کو اس خلوت میں نکل نہ ہونے دوں۔ چنانچہ جس روز زکوٰۃ کا اختتام تھا چاشت کا وقت تھا آپ تلاوت میں مصروف تھے۔ میں کافی پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک اندھیرا سا ہوا جیسے صبح صادق کا وقت ہو اسی اثناء میں چند گھڑ سوار آسمان کی طرف سے اترے۔ حضرت نے آگے بڑھ کر ایک شاہسوار کی قد مبوسی کی یہ حضور نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تھی۔ حضور کے مبارک میں ایک دستار تھی جو آپ کے سر پر باندھی گئی۔ اس عزت سے مشرف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بل ہو گئے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر اس عزت افزائی پر مبارک باد عرض کی۔ اعلیٰ حضرت نے در

لیا نئے کلام نمبر
 پایا کہ آپ نے بھی زیارت کی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے صدقے مجھے بھی یہ عزت نصیب ہوئی ہے۔
 حضرت نے مجھے تاکید کی کہ میں اس واقعہ کا کسی کے سامنے ذکر نہ کروں۔

جب تک حضرت پیر سیال اس جہان فانی میں جلوہ افروز رہے مرید صادق نے اس راز کو افشا نہیں کیا، لیکن
 پنجاب کے دسمال کے بعد آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنے مرشد کے اس کمال کو مخفی دیکھیں اس لیے آپ نے
 باب سے اس کا تذکرہ فرمایا۔

حضرت کا انداز تبلیغ و ارشاد بالکل نرالا تھا۔ اسوۂ نبوت کا کامل نمونہ مناظرہ مجاہدہ بحث و تکرار کا تو وہاں گزر
 نہ تھا جو بات فرماتے محبت و پیار کے رنگ سے رنگی ہوتی اور بڑے سے بڑا جھگڑا لو مد مقابل بھی خلوص کی
 سب سے از خود رفتہ ہو کر سر نیاز قدموں میں رکھ دیتا۔ بڑے بڑے علماء و فضلا مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے
 ان ناوک نگاہ کی تاب نہ لا کر ہمیشہ کے لیے غلام بنے دام بن کر رہ گئے۔ بے شمار ایمان افروز واقعات سے ایک
 دروچ پرور باتیں آپ بھی سن لیں۔ تحصیل خوشاب میں آنکھ ایک مشہور قصبہ ہے۔ قاضی سلطان محمود صاحب کا
 اند تھا آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دراز علاقوں میں پہنچ چکی تھی۔ آپ کے متجرب علمی کے باعث علماء عصر آپ کو
 ناوک کل کہا کرتے ان کے فضل و کمال کی بلندی کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ حضرت قبلہ
 پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت کئی سال تک آنکھ میں قیام پذیر رہے اور آپ کے
 نہ علوم و معارف سے سیراب ہوتے رہے۔

قاضی صاحب مذکور کو پتہ چلا کہ ان ہی کے ضلع شاہ پور میں سیال کے مقام پر ایک فقیر ظاہر ہوا ہے جو سماع
 نائے اور لوگ جوق در جوق اس کے مرید بنتے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق سماع شریعت میں
 اند تھا۔ ان کی ایمانی غیرت یہ گوارہ نہ کر سکی کہ ان کے علاقہ میں خلاف شریعت فعل کو اتنا فروغ نصیب ہو
 اچھ ایک کہ جسے پر اپنی کتابوں کے انبار لادے اور مناظرہ کرنے کے ارادے سے سیال شریف روانہ ہوئے
 ان اپنے معتقدین اور ساز و سامان کے ساتھ ایسے وقت پہنچے جب حضرت شمس العارفین اپنی مجلس آراستہ کیے
 نے معرفت کے موتی لٹا رہے تھے قاضی صاحب نے اوڈیکھا نہ تاؤ آداب مجلس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے
 نے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً ممنوع
 ہے۔ حضرت نے قاضی صاحب کی آواز سن کر بڑے تحمل سے فرمایا۔ قاضی صاحب میری گردن بلکہ میری سات
 متوں کی گردنیں شریعت کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے خلاف شریعت کام کرنے سے بچائے یہ جواب
 نے کے بعد قاضی صاحب تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر وضو کرنے کے لیے مشرقی کنواں پر تشریف لے
 گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت نے قوالوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے پنجابی کے بولوں سے محفل سماع
 آغاز کیا۔

بھنگ کنوں دل تنگ بیوسے پچھان مزار سے ریاں داناں

میرے ماہی دیاں منجیاں باتاں جیوں کھنڈ شکر نباتاں

قاضی صاحب سماع کی آواز سن کر غصے سے دوڑتے ہوئے آئے۔ بار بار کہہ رہے تھے۔ پھر بھی آپ باز

جب قاضی صاحب قریب پہنچے تو حضرت نے ایک بار نگاہ بھر کر دیکھا ان پر وہ کی کیفیت طاری ہو گئی
 جس کا کھا کر کرے اور ماہی بے آب کی طرح تر پینے لگے اور قوال برابر ان بولوں کو دہرا کر قاضی صاحب

کی آتش شوق کو بھڑکا رہے تھے۔ قاضی صاحب بہت بڑی دستار باندھا کرتے تھے جو ان کے علم و فضل کی گواہی دیتی تھی۔ اس مستی و شوق میں اپنی دستار سر سے اتاری اور قوالوں کو جا کر نذر کردی اس محفل پر کیف و مستی کا جو رنگ چڑھا ہو گا اس کی ماسیت کیونکر بیان کی جاسکتی ہے۔ قوال اس بول کا تکرار کرتے تو آپ نثر پتے اور یہ لغو لگاتے۔

حق او یارو حق ! حق او یارو حق

حضرت ثانی غریب نواز اس محفل پاک میں حاضر تھے جب قاضی صاحب نے اپنی دستار قوالوں کو نذر کی تو آپ چپکے سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں سونے چاندی کے جتنے زیورات تھے سب اٹھا کر لائے اور قوالوں کو پیش کر کے ان کے عوض قاضی صاحب کی دستار ان سے لے لی اور فرمایا یہ عالم کی دستار ہے اور اسی کے سر پر زیب دیتی ہے۔ پھر قاضی صاحب کے سر پر وہ دستار باندھ دی۔ اعلیٰ حضرت غریب نواز اپنے فرزند و لبند کی اس اداس شناسی پر بڑے مسرور ہوئے اور آپ کو دعاؤں سے نوازا۔
مردانِ خدا مناظرہ کے اکھاڑوں کو یوں اپنی چشم کرم سے عشق و محبت کے خیاباں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات شاز و نادر ہی نہیں بلکہ ہر روز کا معمول تھا۔ خدنگ ناز کی زد میں جو آیا جائے نہیں پایا۔



اولیاء اللہ سر اپا منظر نور ذات حق ہوتے ہیں۔ ان کا وجود مسخوڑ سراپا کرامت ہوتا ہے مگر اظہار کرامت کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح اگر کسی درویش سے کرامت کا ظہور ہوتا تو خواجہ صاحب سخت سرزنش فرماتے۔ ان صحن میں سید عباس علی شاہ کا واقعہ بڑا بصیرت افروز ہے۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی مدظلہ کی روایت سے ہدیہ ناظرین ہے۔

آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بلال گنج میں ایک درویش حافظ شفیق احمد قادری رہتے ہیں۔ ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس ساتھی کو لے کر میں حافظ صاحب کے مکان پر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ ایک درویش نے بڑے تپاک سے ہمیں خوش آمدید کہا اور پہلے سے ایک آراستہ مسند پر مجھے بٹھایا۔ یہی حافظ شفیق احمد قادری تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مرشد نے بتایا کہ آج تیرے پاس مہمان آنے والا ہے۔ میں صبح سے آپ کے لیے چشم براہ ہوں اور یہ مسند میں نے اسی ہدایت کے مطابق رکھی ہے۔ ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ بتایا کہ میں موسیٰ زئی شریف میں بیعت میرے مرشد کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک مراقبہ میں سرگرداں تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ دن بدن میری پریشانی اضافہ ہونے لگا۔ میں روزانہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دیا کرتا۔ کافی عرصہ کے بعد مجھے حضرت داتا صاحب نے خواب میں فرمایا کہ جہوں میں سید عباس علی شاہ کے پاس جاؤ وہ تمہارے مشکل حل کرے گا۔ میں گوہر مراد کی تلاش میں جہوں پہنچا۔ تلاشیں بیکار کے میں نے سید عباس علی شاہ پالیا لیکن ان کی ہیئت کلائی دیکھ کر مجھے یابوسی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ جس کے لیل و نہار ایک برہنہ لڑکری میں گزرتے ہیں۔ وہ میری مشکل کیا حل کرے گا۔ چنانچہ اظہار سکھ بغیر میں واپس آ گیا۔ ایک بار داتا صاحب نے خواب میں شرف دیدار بخشا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسی جہوں والے درویش کے ہاتھ میں دیا اور ان کے پاس جانے کی تاکید فرمائی۔ میں پھر جہوں پہنچا جب گاڑی پلیٹ فارم پرز کی تو میں دیکھتا ہوں

وہی درویش پیٹ فارم بہرہل رہا ہے۔ مجھے دیکھا اور جلدی سے آکر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ کو بارہ انداز میں کہا کہ اب داتا صاحب نے بھی لوگوں کی چٹلی کھانی شروع کر دی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ — اس برہمن کے مکان پر لے گئے جس کی گائیں چرایکتے تھے کافی دن انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ پھر ایک روز مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور خلوت میں ایسی توجہ فرمائی کہ میرا عقدہ حل ہو گیا۔ چشم زدن میں وہ مرحلے ہو گیا۔ جس میں میں عرصہ سے سرگرداں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ میں سید ہوں اور پنڈی گھپ کے ایک نواحی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ حضرت خواجہ شمس العارفین کا مرید ہوں۔ آپ کی خدمت میں ہی رہا کرتا تھا مجھ سے کرامات کا بکثرت ظہور ہونے لگا تو حضرت نے بطور سزا تیس سال کے لیے مجھے یہاں گائیں چرانے بھیج دیا۔ اب میری سزا ختم ہونے والی ہے میں عنقریب گھر چلا جاؤں گا۔ تم فلاں ماہ کی فلاں تاریخ میرے گھر میں آنا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو مسجد میں چند آدمی قفل کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایک شاہ صاحب جن کا نام عباس علی شاہ تھا ساری عمر باہر رہے چند روز ہوئے واپس آنے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے شاہ صاحب نے مجھے کچھ روپے دیے اور وہاں جا کر کھانا پکا کر میری فاتحہ پڑھ کر تقسیم کر دینا۔

میں واپس آ گیا جب وہ مقررہ تاریخ آئی تو وصیت کے مطابق میں ان کے گاؤں پہنچا جس طرح انہوں نے بتایا تھا لوگ مسجد میں جمع تھے میرے دریافت کرنے پر انہوں نے بعینہ وہی بات بتائی جو شاہ صاحب نے بتائی تھی۔ میں نے ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکایا اور تقسیم کیا۔ ان کی قبر پر حاضری دی۔ سلام عرض کیا اور واپس چلا آیا۔

اعلیٰ حضرت کی کرامات جو سورج کی کرنوں کی طرح از خود صادر ہوا کرتی تھیں بے حد بے حساب تھیں انکے احاطہ کے لیے تو دفاتر بھی ناکافی ہیں۔ یہاں صرف دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ جن میں اپنے مریدین کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ کے روحانی تصرفات کی ایک جھلک نظر آتی ہے یہ واقعات اتنے سچے اور متقی لوگوں سے مروی ہیں جن کے بارے میں غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کا گمان تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پہلے واقعہ کے راوی حضرت مولانا معظم الدین صاحب مروروی قدس سرہ ہیں۔ جن کو بارگاہ عالی میں طویل حاضری کا امتیازی شرف حاصل ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام سجادہ نشین سیال شریف کی زبان مبارک سے سن کر لکھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک روز اعلیٰ حضرت سیالوی قدس سرہ قہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے اور خادم نیاز وضو کر رہا تھا۔ اچانک حضرت نے ان کے ہاتھ سے کوزہ جھپٹ کر کسی غیر مرئی چیز پر دے مارا۔ خادم پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ افسردہ خاطر ہو کر مولانا مروروی کی خدمت میں حاضر ہوا جو قریب ہی ایک حجرہ میں مقیم تھے اور یہ ماجرا بیان کیا۔ مولانا نے اسے تسلی دی کہ گہرائی کی کوئی بات نہیں۔ فقیر کا کوئی مقام حکمت کے بغیر نہیں ہوا کرتا تم اس کوزہ کی ٹھیکریاں سنبھال کر رکھ لو۔ واپس آیا تو ٹھیکریاں بھی موجود نہ تھیں۔ صرف چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو اس نے سنبھال کر رکھ لیے۔ چند ماہ بعد ایک بخارا کے علاقہ کا آدمی وہاں پہنچا جو فارسی زبان بولتا تھا۔ جب سیال شریف پہنچا اور حضور کی زیارت کی تو زور سے کہنے لگا۔ ہمیں بودا ہیں بودا یعنی یہی وہ شخص ہے۔ یہی وہ شخص ہے۔ ہم نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا مارا کرتا تھا کہ اللہ العالین مجھے غوث زمان کی زیارت کی سعادت نصیب فرما۔ مجھے حضرت کی زیارت کرائی گئی اور سیالال کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے علاقہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔

راستہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک شیر گر جاتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے پکارا اے سیالوں کے
عنوت میری مدد کر۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شیر کے ماتھے پر آکر ایک کوزہ لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس
کوزے کی ٹھیکریاں اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں جب پشاور سے آگے آیا تو سیالوں کے بارے میں دریافت
کیا۔ کسی نے مجھے سیالکوٹ کا پتہ دیا۔ میں وہاں پہنچا آپ کی گلی گلی کوچے کوچے تلاش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی
وہاں سے مجھے کسی نے جھنگ سیال کا پتہ دیا وہاں پہنچا۔ لیکن جس کی تلاش تھی وہ نہ ملا میں حیران و پریشان
تھا کہ اس شہر کا سراغ کیسے لگا۔ کسی نے مجھے ساریواں جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس طرح میں پوچھتا پوچھتا سیال
حاضر ہوا۔ جب اس نے وہ ٹھیکریاں پیش کیں اور ہم نے اُن کو جوڑا تو وہ ہو بہو حضرت کا کوزہ تھا۔ صرف چند جگہ
سے کچھ ٹھیکریاں غائب تھیں۔ ہمارے پاس جو تھیں وہ ہم نے وہاں جوڑیں اور کوزہ مکمل بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت
کی ظاہری زندگی کا ہے۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔

ضلع مظفر گڑھ کے ایک "گاؤں کھیرے" میں ایک سادات کا خاندان ہے۔ اس کے ایک بزرگ حضرت سیال
بخش شاہ صاحب بڑے عالم و فاضل تھے اور اعلیٰ حضرت سیالوی کے نیاز مند تھے۔ حضرت بھی ان پر خصوصی توجہ
و کرم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد سیال شریف میں ان کی حاضری پہلے کم ہوئی بعد ازاں آمد و دریافت
کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ حضرت قبلہ ثانی صاحب کے عہد میں یہ اطلاعیں آنے لگیں کہ شاہ صاحب نے اپنے
گاؤں میں الگ کعبہ بنا لیا ہے۔ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضرت
ثانی صاحب سنتے تو بعد افسوس فرماتے بیچارے شاہ کو کوئی مغالطہ لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے ان
کی یہی حالت رہی۔ حتیٰ کہ حضرت ثانی صاحب نے رحلت فرمائی اور حضرت خواجہ ضیاء الحق والدین سند آرائے
سیال شریف ہوئے۔

ایک دفعہ حضرت ثانی صاحب کے عرس مبارک پر یہ غل برپا ہوا کہ کعبہ بنانے والے شاہ صاحب آئے ہیں۔
ہم (حضرت صاحبزادہ عبداللہ صاحب) بھی ان کے دیکھنے کے لیے گئے اور ان سے اس واقعہ کے بارے میں استفسار
کیا۔ انھوں نے پہلے تو اظہار خیال سے معذرت چاہی لیکن پھر ہمارے شدید اصرار پر یوں گویا ہوئے۔
میرے حضرت کے وصال کے بعد کچھ عرصہ تو میں ان و خائف و اوراد کو پابندی سے ادا کرتا رہا جو میرے شیخ
نے مجھے بتائے تھے۔ پھر مجھے غیب سے آوازیں آنے لگیں کہ اے اشد بخش تو میرا محبوب ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ تو خود کعبہ بنا اور سنت خلیلی کو زندہ کر۔ میں حیران تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی اولیاء کرام کو خلعت محبوبیت عطا
ہوئی لیکن کسی نے نیا کعبہ نہیں بنایا میں یہ جرات کیسے کر سکتا ہوں۔ ایک سال تو میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا
لیکن اس کے بعد غضب ناک ہجہ میں دھمکیاں ملنے لگیں جن کی میں تاب نہ لاسکا۔ اس طرح میں ایک کوٹھڑی
بنا کر اس کے گرد طواف کرنے لگا۔

کچھ مدت گزری تو غیبی آوازوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا مجھے کما جاتا کہ سنت خلیلی تو تم نے ادا کر دی
اب سنت اسماعیلی ادا کرو اور وسیع اللہ کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خود کشی ہے جو حرام ہے
میں اس کا ارتکاب سرگز نہیں کروں گا۔ کافی عرصہ میں اپنی منہ پر اٹا رہا لیکن پھر تو بھڑکیوں اور سرزنشوں کا سلسلہ
شروع ہو گیا کہ تو کیسا محبوب ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے حکم پر جان بھی نہیں دے سکتا۔ پھر سے وہ ہندو زن بہتر ہے
جو اپنے خاوند کی ارحمی پر بیٹھ کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ اگر تو ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو کیا تو ہمیشہ کے لیے
لندہ رہے گا روزِ حشر کیا منہ لے کر ہمارے مدبر و حاضر ہو گا۔ اُسے روز کی ان بھڑکیوں نے مجھے بے بس کر دیا اور

س اپنا گلہ کاٹنے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک روز تیز آسترا لے کر اپنی گردن پر چلا دیا۔ فوراً میرے شیخ حضرت خواجہ س العارفین بحکم ظاہر تشریف لے آئے، میرے ہاتھ سے آسترا پھینک کر دُور پھینک دیا۔ فرمایا: خبردار اے اللہ بخش روحانی آواز نہیں شیطانی ہے۔ پھر آپ آنکھوں سے او جھل ہو گئے۔

یوں میں اپنے مُرشدِ کامل کی دستگیری سے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ گیا۔ شاہ صاحب نے گردن پر ترے کا وہ زخم بھی دکھایا جو ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا وہ اڑھائی اچھ کے برابر تھا۔ بے شک عارفِ رومی نے سچ کہا ہے۔

دست پیر از غائبان کوتاہ نیست

حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعہ الذی لیسع بہ وبصرہ الذی لیصیر لہما۔

ایک روز حضور پیر سیال سیال شریف میں تشریف فرما تھے، ہزاروں لوگ جمع تھے، صبح کا وقت تھا حضور نے حجرہ میں اپنے اور وظائف پڑھ رہے تھے اور قوال الگ الگ جگہ درودوں سے محبت بھرے اشعار سناتے۔ لوگوں کے ایمان کو تازہ کر رہے تھے۔ قوالوں کی آواز جب حضور نے سنی تو دل میں ان کے سننے کا شوق پیدا ہوا۔ وظائف سے فراغت پا کر حضور حجرہ سے نکل کر مجلسِ سماع میں تشریف لے آئے، قوال حضرت کے غفلت و ل کے باعث خاموش ہو گئے، حضور نے فرمایا:

چوں در خسرو آمدے در سبکو نماوند

حضور کے ایک خادم مولانا حفیظ ماسی صاحب نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ عایبہ! ابھی حکم کی تعمیل کی جاوے چنانچہ قوالوں نے اپنے درد بھرے انداز سے یہ غزل پڑھنی شروع کی۔

شراب عشق کا ندر جام کروند

نصیب عاشق بدنام کروند

تنائے دلف رخسار تو اے ماہ

ملائک ورد صبح و شام کروند

قوال یہ غزل گارہے تھے اور حضور انور پر وجد و کیف کی ایک عجیب کیفیت ظاہر ہوئی تھی، ضبط اور وقار پہاڑ جو بڑے سے بڑے واردات کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دلی جذبات کو ظاہر ہونے کی اجازت نہ دی تھی۔ آج فرطِ ذوق و شوق سے بے تاب ہو گیا، حضور کی چشم پُرم سے ایک رنگین لہریکا اور دایاں زانو اٹھا اور دوسرے کو دبایا۔ اس وقت ساری فضا میں کیف و مستی کا ایک عجیب سماں ہر شخص گریہ کناں تھا اور محبوب حسینی کی محبت میں مرغِ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بڑے بڑے خواص اپنے ہوش سے محروم ہو چکے تھے، معلوم نہیں اس محفل میں محبت و عشق کی دولت اس فیاضی سے تقسیم ہوئی کہ ہر ان اپنے دامن مراد کو محبتِ خداوندی اور عشقِ رسالت پناہی سے مالا مال پارہا تھا۔

اعلیٰ حضرت فقط کشور فقر و درویشی کے تاجدار ہی نہ تھے بلکہ ظاہری علوم و فنون میں آپ کا درجہ بہت بلند، قرآن کریم کی آیات طیبات کی تفسیر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تشریح اور اکابرِ دربارین کے اقوال کی ترویج جب آپ اپنی زبان فیضِ ترجمان سے کرتے تو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے۔ مولانا روم کی شریں بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں لیکن حضرت کا انداز سب سے نرالا اور سب سے منفرد تھا۔

حدیث و فقہ کے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے ادب و احترام سے سر جھکائے بیٹھتے تھے۔ حضرت نذیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے چشمہ و فقر و وریشی سے بھی سیراب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دست خوان علم و فضل سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ جب ہم انھیں پارگاہ شمس الدین میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی حضرت کے علم و فضل کے سامنے دم بخود نظر آتے ہیں اور اپنے بے نظیر علمی کارناموں کو محض اپنے پیرومرشد کا فیض اور روحانی نفوذ سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بار بار اس کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں۔

خواجہ شمس الدین نے جن طالبان حق کو واصل بحق کر کے خلافت بخشی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے مشہور خلفاء کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ سید غلام حیدر علی شاہ جلاپوری، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، مولوی فضل الدین چاچڑوی، مولوی معظم الدین مرووی، مولوی عبدالعزیز بگوی، مولوی غلام قادر بھیروی، پیر امیر علی بھیروی، سید نور دین بخاری گجراتی، مولانا غلام محمد، سید سکندر شاہ پشوری، سید حیات شاہ۔

آپ نے چھتیس سال کی عمر میں (۱۲۵۰ھ) اپنے شیخ طریقت سے خلافت پائی اور نصف صدی تک رہایت کے چشمے جاری کیے۔ اپنے روحانی تصرفات اور باطنی توجہات سے بندگان خدا کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رہنے سے جوڑتے رہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے باکمال خلفاء ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیئے جو دعوت حق میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے خلفاء نے اپنے اپنے مقام پر فائز ہیں قائم کیں۔

آپ کے خصوصی مریدین میں سے سیالکوٹ کے سائیں عبدالغنی بھی بہت مشہور ہوئے۔ لا تعداد غیر مسلم آپ کے سحر کن خطاب سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جس وقت انگریز حکومت نے پانچ شہروں میں آپ کو خطاب کرنے سے روکا اور زبان بندی کر دی تو آپ نے ہاتھوں میں ایک اکنار لے لیا۔ جب اس کو بجایا تو ذکر اشد کی ایسی آواز نکلتی کہ جس غیر مسلم کے کان میں پڑتی مسلمان ہو جاتا۔ اس طرح زبان بندی سے تیل سلسلہ بند ہونے کی بجائے اور تیز ہو گیا۔ انگریز حکمران کو پھر شکایات موصول ہوئیں تو بالآخر انگریز کمشنر نے مجھ کو ہر آپ سے ملنے کی درخواست کی جو قبول ہوئی۔ جب سائیں صاحب سے ملنے پہنچا تو آپ نے حکم دیا جوتے ہو کر مسجد میں آؤ۔ قریب آیا تو انگریز مہمان کو فرمایا گھر جاؤ تمہاری بیوی تو مسلمان ہو چکی ہے اس کو بھی ساتھ کر کمشنر صاحب لئے پاؤں گھر آئے معلوم ہوا اس کی بیوی واقعی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس کو ساتھ چلنے کو کہا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے توجہ فرمائی انگریز مہمان کو بھی مسلمان کیا۔ ان واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خواجہ شمس الدین سیالوی نے جو نیم تیار کی، انھوں نے برصغیر پاک و ہند میں کیسی کیسی کیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سائیں عبدالغنی صاحب عمر کے آخر حصہ میں زیادہ وقت حالت جذب و استغراق میں اور اسی حالت میں وصال کیا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے خواجہ حفیظ اشد، حفیظ اشد قادری و چشتی جو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے بڑی شریف (گجرات) میں نور و ہدایت کے ایسے چشمے جاری کئے کہ ایک دنگ رہ گیا۔

جب ۱۳۰۰ھ کا آغاز ہوا، محرم الحرام کی پندرہ تاریخ تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ولی عہد اور فرزند ارجمند خواجہ محمد الدین صاحب (جو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے معروف ہیں) کو اپنے خاص مجروح اپنے سامنے بٹھایا اور ارشاد فرمایا: اے فرزند! دنیا کے حالات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشحالی ہمارے دادا صاحب کئی گاؤں کے مالک تھے اور دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔ اس طرح والد ماجد بھی خوشحالی بسر کر رہے تھے۔ جب میل زمانہ آیا، میں نے تحصیل و علوم کے لیے سفر اختیار کیا بعد ازاں خواجہ غلام گان محمد سیال

رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ وہ بدن معاشی حالت بگڑنے لگی یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آنے لگی اور کبھی کبھی توسات سات دن فاقہ میں گزر جاتے لیکن میں نے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور خواجہ تونسوی کی برکت سے کسی چیز کی کمی نہیں لیکن اس دنیا سے فانی کی کسی چیز کے ساتھ مجھے قطعاً کوئی اُلفت نہیں۔ البتہ دو چیزوں سے مجھے پیار ہے۔ کیونکہ یہی دونوں چیزیں پیرانِ عظام سے مجھے مرحمت ہوئی ہیں۔ اول محبتِ درویشاں۔ دوم اطاعتِ پیرو مُرشد۔ تم تو کل تسلیم اور صبر و قناعت کو اپنا معمول بنانا، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، درویشوں اور عالموں سے محبت رکھنا، صاحب نے (حضور ثانی صاحب سے التماس کیا کہ یا حضرت دولت ظاہری کی حاجت نہیں ہے۔ نعمتِ باطنی جو پیرانِ عظام نے آنحضرت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے عنایت فرمائیے حضور نے ارشاد فرمایا: اmlak ظاہری قبول کرو۔ اmlak معنوی باطنی سے اللہ تعالیٰ مالِ مال کرے گا۔ صاحب نے پھر گزارش کی کہ میری تمنا ہے کہ حضور چالیس برس تک اور سلامت رہیں تاکہ اس چشمہ شریں سے پیاسے سیراب ہوتے رہیں۔ یہ سن کر حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا: اے فرزند! ہم کو چالیس روز تک جینے کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ بنی نے اپنے پیرو دگار سے التجا کی ہے کہ میری عمر میرے پیرو مُرشد خواجہ تونسوی کی عمر کے موافق ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ماہ صفر میں میرے مُرشد نے انتقال فرمایا تھا شاید ہماری رحلت بھی اس ماہ صفر میں ہو دے۔

جدائی کی یہ خبر حضور ثانی کے خرمین صبر و ضبط پر بجلی بن کر گری اور آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ صاحب کی آہ وزاری اور بے چینی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اے نور چشم! میں چاہتا تھا کہ اسرارِ یزدانی سے تم آگاہ کروں گا مگر تم تھوڑی سی بات سے بے خود ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں۔ کل نفس ذالقة الموت۔ مطابق ہر شخص نے موت کا شربت پینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے صاحبزادوں جناب صاحبزادہ حافظ فضل الدین صاحب جناب صاحبزادہ شعاع الدین صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر مندوبات اور مستحبات تم سے ادا نہ ہو سکیں تو فرائض کو مت ترک کرنا بلکہ تم پر لازم ہے کہ پیرانِ عظام کی متابعت اور حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہو۔

ایک روز حضرت صاحبزادہ محمد دین صاحب کو فرمایا کہ آپ تونسہ شریف میں حضرت خواجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوں مگر یاد رکھنا جلدی واپس آنا دیر مت لگانا۔ چنانچہ حسبِ ارشاد قبلہ صاحبزادہ صاحب تونسہ شریف روانہ ہوئے۔ ۲۱ ماہ صفر کو نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بخار کا عارضہ لاحق ہوا۔ حکماء و اطباء نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صاحبزادہ صاحب ۲۱ ماہ صفر کو منگل کے دن تونسہ شریف کی حاضری سے واپس آئے۔ حاضر خدمت ہو کر مزاجِ پرسی کی آستانہ عالیہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اور جو ادویہ آپ واپسی کے وقت لیتے کسی با ذوق طبیب سے لے آئے تھے ان کا استعمال شروع ہوا۔ آخری عمر میں سماعت کم ہو گئی تھی اس لیے لوگ اپنے حالات کو خدمتِ بابرکت میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ فضل الدین صاحب نے وظائف کی اجازت طلب لی۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اے فضل الدین! ہمارے تمام وظائف کی تم کو اجازت ہے۔ ۲۲ ماہ صفر حضرت خلیفہ نے اپنے مرد لوی کو فرمایا کہ تم بھی کچھ لکھو۔ مولانا نے صاحبزادوں کی طرف سے ایک درخواست پیش کی۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آنجناب کے آستانہ عالیہ سے سعادت دارین اور مطالب کو نین کے حصول کے لیے بے شمار لوگ آتے ہیں کسی صاحبزادہ صاحب پر نظرِ شفقت فرمائیے تاکہ خاندانِ چشت کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے۔ حضور نے درخواست کا مطالعہ فرمایا لیکن پریشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے پھر یہ درخواست پیش کی۔ اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ فرما کر دعا کے لیے دستِ مبارک اٹھائے اور زبانِ مبارک سے بھی کچھ فرمایا جو سمجھنا نہ جاسکا۔ نقابست میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صفر کی

چوبیسویں رات تھی حضور حاضرین سے بار بار دریافت فرماتے کہ فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر پوچھا۔ آج کون سا دن ہے اور کیا تاریخ ہے؟ کسی نے عرض کیا۔ اے جان عالم! آج جمعہ کا دن ہے اور ۲۴ ماہ صفر۔ حضور نے دست مبارک میں تسبیح لے کر چند بار درود شریف پڑھا پھر ذکر پاک انفاس میں مشغول ہو گئے۔ جب فجر طلوع ہوئی دو رکعت نماز فجر اشارہ سے ادا فرمائی پھر پاک انفاس میں مشغول ہو گئے۔ حاضرین کی طرف محبت بھری اور الوداعی نگاہوں سے دیکھا اور قبلہ رو ہو گئے اور علامات وصال آپ پر ظاہر ہوئیں اس طرح شمس مطلع ہدایت و محبت، نصف صدی تک محبت اور عشق کی دولت لٹانے کے بعد اپنے محبوب حقیقی سے جاملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہر سال ماہ صفر کی بائیس تیس چوبیس تاریخ کو آستانہ عالیہ سیال شریف پر عرس مبارک منعقد ہوتا ہے جس میں آج بھی ملک اور بیرون ملک سے بے شمار مخلوق فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہوتی ہے اور حضرت کے آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین علامہ قمر الدین سیالوی صاحب ہیں۔

اولیاء اللہ سرایا منظر نور ذات حق ہوتے ہیں ان کا وجود سراپا کرامت ہوتا ہے مگر کرامات کے ظہور کو پسند نہیں فرماتے۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھے۔ یعنی اہل عرفان کی صحبت کو حضور حق کی ہم نشینی کے قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہل عرفان کے ملفوظات میں غور و فکر کرنا درحقیقت صاحب ملفوظ کی صحبت باطنی قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت خواجہ گنج شکر نے فرمایا کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے اقوال سنے اور انھیں قلمبند کرے تو ہر حرف کے بدلے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مولانا جامی شعر کی صورت میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ معشوق کے دیکھنے سے ہی عشق پیدا ہو بلکہ بعض اوقات معشوق کا ذکر سنتے سنتے بھی یہ محبت غفلت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب کے ملفوظات کا ایک مجموعہ مرآت العاشقین کے نام سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے چند ایک اقتباسات نہایت مختصر طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔

فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب نزول وحی کا وقت قریب آیا تو رسول خدا جس جگہ سے گزرتے وہاں شجر و حجر سے پادشاہ آتی تھی: السلام علیکم یا رسول اللہ! آوازوں کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن افق پر ایک فرشتہ کو دیکھا جو پاؤں پر پاؤں رکھے کھڑا ہے۔

فرمایا۔ انبیاء اور اولیاء کو طے زمانی "اور طے مکانی" کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ نے بھی زمین سے قاسب توبین تک کی مسافت طے زمانی اور طے مکانی کی قوت سے طے کی درندہ یہ مسافت لاکھوں کروڑوں میل تھی۔ فرمایا۔ نظام کائنات کو چلانے والے خدا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ تمام امور بست و کشاد ان کے زیر فرمان ہیں برعکس ظاہری بادشاہوں کے کہ فقط دنیوی امور میں مشغول و متغرف ہوتے ہیں۔

فرمایا۔ اکثر لوگ علم و فضل کے باوجود قرب حق تعالیٰ سے محروم رہتے ہیں۔ علم کی اصل حسن اعتقاد سے پس لایا۔ صادق کو چاہیے کہ حسن اعتقاد حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرے اور اطاعت شیخ میں اپنے ظاہر و باطن کو مشغول کرے تاکہ حق تعالیٰ شانہ اسے قسم بتم کے علوم سے فیضیاب کرے۔

فرمایا۔ عشق کی گرمی کی وجہ سے امیر خسرو کی قہیص دل والی جگہ سے جلی رہتی تھی۔ کسی دوست نے عرض کیا کہ اس قسم کا عشق کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ تو جواب فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ ذکر و اوراد سے عشق حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا۔ اشغال و اذکار کی برکت سے نفس

طرے اور شیطانی دوسے دور ہو جاتے ہیں لیکن دولت عشق محض اس کی عطا ہے۔
 فرمایا۔ ہم نے مدت دراز تک مثنوی مولانا روم کا مطالعہ جاری رکھا۔ چھ کے چھ دفتروں کا حاصل مطلب خدمت
 لاعت شیخ ہی نظر آیا۔ سالک جب "اطاعت شیخ" کی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے تو اسے سلوک معرفت
 تمام مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خود "اطاعت شیخ" عین اطاعت خدا اور رسول ہے۔ پھر فرمایا۔ سالک کو
 مئے سلوک کے بچہ انی چھرا حل میں امام غزالی کی کیمیا نے سعادت اور سلوک کی آخری منازل میں مثنوی رومی
 مطالعہ کرے۔"

فرمایا۔ نماز کی دو قسمیں ہیں۔ نماز صوری اور نماز معنوی۔ صوری نماز یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق تمام
 روری آداب و شرائط کو ملحوظ رکھ کر ادا کی جائے۔ معنوی نماز یہ ہے کہ ماسواۃ اللہ سے ترک تعلق کر کے حق تعالیٰ
 نہ سے جا پیوند ہونا۔

خواجہ تونسوی کی نماز کا ذکر چھڑا تو فرمایا۔ ایک دن خواجہ سلیمان تونسوی کے آنے سے پہلے جماعت ہو گئی۔ اس
 دن آپ بذات خود امام بنے۔ میں نے آپ کی اقتدار کی۔ اس دن آپ کے دل و عشق الہی کا اتنا بیجاں تھا کہ
 نماز آہستہ نہیں پڑھ سکتے تھے اور رکوع و سجود اتنی تیزی سے کرتے تھے کہ مجھے آپ کی متابعت کی ہمت نہ پڑتی
 تھی۔ اسی طرح مسیح الاولیاء حضرت عین العرفاء کے مریدوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں
 نور دل کے غلبے کی وجہ سے مکمل سورت فاتحہ پڑھنی بھی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سید محمد گیسو دراز
 کی کتاب بتیان میں فرماتے ہیں کہ طالب صادق کو نماز میں مختصر قرائت کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور دل کی کیفیت
 سے غافل نہ ہو۔

فرمایا۔ ایک بزرگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے انھیں نماز پڑھنے کو کہا۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ میں
 ز تو پڑھوں گا مگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لوگ برابر اصرار کرتے رہے۔
 انھوں نے مجبور ہو کر کہا میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھوں گا مگر "ایات نعبد و ایات نستعین" نہیں پڑھ سکوں گا۔
 غرض جب وہ نماز پڑھنے لگے اور "ایات نعبد و ایات نستعین" پڑھنے لگے تو ان کی روئیں روئیں سے خون جاری
 کیا۔ ایک مرید نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا جب خدا کے بندے خدا کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں تو عشق
 شدید غلبے کی وجہ سے ان کا خون جاری ہو جاتا ہے۔

فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت گنج شکر کو نماز معکوس کی اجازت دی اور فرمایا اے
 پیر پنچگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو اور روزمرہ نماز معکوس میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ گنج شکر نماز معکوس
 پڑھنے تک گئے اور کوئی موزوں جگہ تلاش کر کے ایک آدمی کو اپنا ہمراز بنا لیا اور اسے تاکید کی کہ رات کو جب
 اس سے فراغت ملے تو ہمارے پاؤں سے مضبوط رستی باندھ کر ہمیں کنوئیں میں لٹکا دیا کرو اور صبح سویرے
 اٹھ لیا کرو۔ حضرت خواجہ گنج شکر اس نماز میں قرآن ختم کرتے اور پنچگانہ نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے اس
 طرح چالیس دن آپ نماز معکوس پڑھتے رہے اور آج تک خواجگان میں یہ نماز اسی طرح رائج ہے البتہ کنوئیں
 بجائے چھت سے رستی لٹکائی جاتی ہے۔

ایک دن صبح کے وقت بیر کے درخت پر ایک بیل نغمہ خوانی کر رہی تھی۔ خواجہ شمس الدین نے ایک مرید
 کو بوجھا۔ بیل کی آواز کس جگہ سے آرہی ہے۔ اس نے عرض کی بیر کے درخت پر بیل بیٹھی ہے شاید یہاں کوئی
 نغمہ غنیمہ نظر آیا ہو۔ فرمایا عاشق صادق کے لیے ہر جگہ پھول ہی پھول ہیں یعنی جب عاشق فنا فی الجیب ہو جاتا

ہے تو وہ ہر جگہ اپنے معشوق کا حُسن و جمال ہی دیکھتا ہے۔
ایک مُرید نے عرض کیا: کیا وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا: بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو جانے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ کھانے پینے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کھانے پینے کی حاجت کا تعلق خاکی وجود سے ہے، جب خدا کے بندے بشریت کی منزل سے گزر کر فنا کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو انھیں کھانے پینے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔

ایک دن فرمایا عبادت کی ابتداء استغفار ہے اور انتہا تسلیم و رضا ہے۔ پھر ایک بار فرمایا سالک کو اپنی زندگی یادِ الہی میں گزارنی چاہیے، زندگی عبادت کے لیے ہے، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں۔
فرمایا: سالک کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: توکل، تحمل، صبر۔ اور انہی سے وہ قرب کے مرتبہ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا: صبر کا مرتبہ سخاوت سے اونچا ہے۔ بھوک کا مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے سے بلند ہے، جس مرتبہ تک صابر پہنچے ہیں اہل سخاوت کو وہاں کی خبر بھی نہیں اور جس مقام پر فاقہ کش پہنچے ہیں، امراد کو وہاں کی بُو بھی نہیں پہنچتی۔
فرمایا: ہمارے ملک میں روٹی دینا تمام اعمال پر فضیلت رکھتا ہے اس لیے درویش کو چاہیے کہ حسب

توفیق اس بارے میں انتہائی کوشش کرے۔
فرمایا جہاد کی دو قسمیں ہیں: جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ جہاد اصغر کفار سے جنگ کرنا ہے اور جہاد اکبر نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ بعد ازاں فرمایا انسان کا نفس رچھ کی مانند ہے اور سالک قلندر کی مانند نفس کے ساتھ اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، جس طرح قلندر رچھ کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا ہے تاکہ خدا سے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ صوفیائے نزدیک ایسی کوشش جہاد اکبر کہلاتی ہے۔

فرمایا: ایک دن حضرت بابا گنج شکر کی خدمت میں درویشوں نے عرض کیا کہ آپ کے صاحب زادہ صاحب فاقہ کی وجہ سے قریب المرگ ہیں اگر کوئی چیز عنایت فرمائیں تو ہم انھیں کھلا دیں۔ فرمایا اس وقت کوئی چیز نہیں کسی سے قرض لے لو، عرض کیا کوئی قرض نہیں دیتا۔ فرمایا: تو پھر کوئی حرج نہیں جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، مختورے وقت کے بعد خبر آئی صاحب زادہ فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا کفن و دفن کر دو، عرض کیا نہ تو کوئی کپڑا ہے نقدی۔ فرمایا: میت کے اوپر نیچے گھاس لپیٹ کر دفن کر دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔
فرمایا: سالک کو چار چیزیں اپنے اوپر عامد کر لینی چاہئیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم بول رکھنا۔

فرمایا: ایک دن سلیمان تونسوی کے ایک مُرید سے سننے میں آیا کہ حضرت تونسوی کے وجود مبارک سے جیلانی تجلیات اس قدر برستی تھیں کہ کسی کو آپ کے مد مقابل بیٹھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی اور محفل میں بیٹھنے والے لوگ نقش بر دیوار بننے لگتے تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص لب کشائی نہ کر سکتا تھا لیکن کاہن جمالی تجلیات کا مرکز تھا اور آپ نے بیسٹار لوگوں کو دینی و دنیوی دھندوں سے نکال کر خدا کی راہ پر ڈال دیا۔
فرمایا: ہر مہینے کا نیا چاند حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا کہ اس ماد میرے دوران گردش میں اس قدر سردی یا ریش بیماری وغیرہ پیدا ہوگی، پھر فرمایا اولیائے کرام میں بھی بڑا فرق ہے بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کے تمام اوصاف ذمیرہ اوصاف حمیدہ سے بدل جاتے ہیں۔

بعض اولیاء اس سے بھی بہت اگے یعنی اقوال و افعال بشری سے گزر کر قیام الفنا کے اوصاف میں جذب یافتے ہیں۔



فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا جو جی چاہوں مانگو۔ حضرت عائشہ رض کیا اپنے والد گرامی سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ یہ عرض کرنا یا رسول اللہ وہ خدا نے آپ کو معراج کی رات بخشے تھے اور ان کے اظہار سے منع کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک راز بتا۔ رسول اللہ قدسے متفکر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اسرار کا اظہار منع کیا تھا۔ اسی اثنا حضرت جبریلؑ اور عرض کیا کہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ بے شک ایک راز بتا دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت کو بتایا کہ ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چھنے کے برابر کبھی رفع کرے تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب کرام کو یہ خبر پہنچی تو وہ خوش ہوئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ نے رونا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھی تو بتایا اس لیے روتا ہوں کہ جب اتنا معمولی سا کام گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو ان لوگوں حشر ہو گا جو گناہوں میں غرق رہتے ہیں اور دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔

فرمایا۔ ایک دن رسول اللہؐ کی خدمت میں عائشہ صدیقہؓ گئیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کون ہو؟ عرض میں عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ انھوں نے کہا۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ فرمایا کون ابوبکر؟ میں نے عرض کیا۔ آپ کا یار۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا اس قسم کے استغراق کا وقت تمام اولیاء اللہ کے آتا ہے۔

فرمایا۔ ملا میتوں کا ایک خاص فرقہ ہے۔ یہ لوگ تمام مشروعات کو ترک کر دیتے ہیں اور اگرچہ ان میں بظاہر امور خلافت شرع نظر آتے ہیں لیکن ان کا باطن نور عرفان سے روشن ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے اوراد کے قبول ہونے کے متعلق نہ سوچے۔ اگرچہ سلوک کا راز جذبہ قلبی پر ہے لیکن کسی طرح بھی وظیفہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔

بل اللہ کی حیات و ممات کا ذکر آیا تو فرمایا۔ اولیاء اللہ کی موت اس طرح ہوتی ہے جیسے ایک آدمی مکان سے اٹھ کر دوسرے مکان میں چلا جائے۔ لہذا جو شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اپنی نیت لائق رنج و بلا کا شکار ہو جاتا ہے اور جو شخص ان کا معتقد ہوتا ہے سعادت دارین پاتا ہے۔

میں نے عرض کیا۔ کیا وجہ ہے انتقال کے بعد اولیاء اللہ کا فیض اور بھی کمال کو پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا جب اللہ دنیا سے نقل کرتے ہیں تو وہ بشری اوصاف سے منزہ اور مجرد ہو کر حق تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں ان کی حرکات و سکنات معراج کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

فرمایا پیروہ ہے جو اپنے مرید کو قلبی غنائے اور دنیا کی طرف سے اس کا دل موڑ کر محبت الہی میں مشغول کر دے کہ اسے مال و دولت سے سیر کرے۔

میں نے پوچھا تصور شیخ کس طرح کیا جاتا ہے؟ فرمایا۔ اپنے شیخ کی صورت کو سامنے رکھنا چاہیے یا دل لٹا چاہیے یا برقعے کی طرح اسے اپنے اوپر اوڑھ لینا چاہیے یا جس طرح بھی ممکن ہو سکے اپنے شیخ کی صورت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے۔ عرض کسی وقت بھی اپنے شیخ کے تصور سے

الحیۃ

نامی ایک نواب زادہ اپنے چار خادموں کے ساتھ دنیا کے راز جاننے اور معرفت کی حقیقتوں کو پانے کے لیے کہیں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں بڑے غم، دکھ، بھوک اور مصیبتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک جگہ نواب زادے کو کسی گڑھے میں ایک بیمار گدھا ہوا ملا۔ جسے کہار نے جان بوجھ کر یہاں پر ڈال دیا تھا۔ گدھا اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ خود بخود گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ کوئے غریب گدھے کے زخموں پر اپنے داؤ پیچ آزما رہے تھے۔ نواب زادے نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اُس کا چہرہ اُداس اور رنجیدہ ہو گیا۔ اُس نے ہر کام اپنے خادموں سے دریافت کیا کہ گدھا یہاں کس لیے پڑا ہے؟ ایک خادم نے ہچکچاتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ یہ اڑیل مٹو کسی وجہ سے زخمی ہو گیا ہو یا کہار کے لیے اب کام کا نہ رہا ہو اور اُس نے جان بوجھ کر اُسے گڑھے میں ڈال دیا ہو۔ مگر یہ کوئے کیا کر رہے ہیں؟ اور گدھے کا جسم ہولناں کیوں ہو رہا ہے؟ سرکار یہ بھوکے ہیں اور گدھے کے ماس سے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات اب بھی نواب زادے کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ اُس نے پھر پوچھا: کوئے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہ وہ بھوکے ہیں اور گدھے کا گوشت کوووں کی غذا ہے؟ خدمتگار نے دوبارہ وضاحت کی۔ کیا یہ کوئے گدھے کا سارا گوشت چٹ کر جائیں گے؟ نواب زادے نے پوچھا۔ اس سے پیشتر کہ خادم وضاحت کرتا اُس کے دوسرے ساتھیوں نے اُسے ایسا کرنے سے منع کرنا چاہا مگر خدمتگار بدستور نواب سے کا تحسین بڑھاتا رہا۔

نواب زادے نے حیران ہو کر کہا: "اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدھا مر جائے گا۔"

’جی ہاں‘ خادم نے کہنا شروع کیا ’تمام جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے روح پیدا کی ہے اور جب تک یہ روح جسم کے اندر رہتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح گدھے کے جسم میں بھی روح ابھی باقی ہے اور جب یہ روح نکل جائے گی تو پھر کوڑوں کے نوچنے سے گدھے کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔‘

خدمت گار کی یہ ساری باتیں سن کر نواب زادے کی طبیعت میں غیب قسم کی بے قراری پیدا ہوئی۔ فوراً اُس گڑھے میں اتر گئے اور گدھے کے زخمی حصوں پر اپنی دستار آنا کر باندھنے لگے۔

ادھر وہ چاروں خادم جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو اس کام سے منع کرنے لگے مگر نواب زادے نے انہیں بھی اپنے قریب آنے کو کہا اور پھر انہوں نے نواب زادے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اُس کی دستار کے ٹکڑے کر کے اُسے گدھے کے زخمی حصوں پر باندھ دیا۔

اس سارے عمل کے بعد نواب زادے کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ گدھا پہلے کے مقابلے میں قدرے سکون میں ہے اور اُس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر نواب زادہ اُس گدھے کے مالک یعنی کہار کے پاس جا پہنچا اور اُس سے دریافت کیا کہ اُس نے گدھے کے ساتھ یہ سلوک کیونکر کیا؟

جناب عالی وہ گدھا اب میرے کام کا نہ رہا تھا اور میرے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ میں اُسے مفت میں چارہ کھلاتا۔ کہار نے بے رخی سے جواب دیا۔

مگر نواب زادے نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہار سے کہا: اے انسان اگر تُو بے زبان جانوروں پر کھائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔

نواب زادے نے کہار کو یہ بات کچھ ایسے اثر انگیز انداز میں کہی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا اور اُسی وقت گدھے کو گھر لے آیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب کہار نے نواب زادے کی قبا کو گدھے کے جسم پر اور دستار اُس کے زخموں پر دیکھا وہ بے حد متاثر ہوا۔

اُس روز یہ نواب زادہ پہلی مرتبہ اُداس اور حیران ہوا تھا۔ دوسری جانب خدمتگار اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ اگر سارے واقعہ کا علم نواب زادے کے والد محترم کو ہو گیا تو نہ جانے وہ اُس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے انتہائی دردمندانہ انداز میں نواب زادے سے اپیل کی کہ وہ اس واقعہ ذکر اپنے والد محترم سے ہرگز نہ کریں۔

رات کو جب نواب زادے کے والد نے بیٹے کو پریشان اور کھویا کھویا سا پایا تو اُن کے دل کو کھنگراتی دیکھائی دے رہا ہے۔ ایک عقلمند خادم نے جو کہ دوسرے تین خادموں کے ساتھ نواب زادے کے ساتھ دیکھا جب یہ محسوس کر لیا کہ راز کسی بھی وقت افشا ہو سکتا ہے تو اُس نے رضا کارانہ طور پر نواب زادے کے والد سارا معاملہ بتا دیا۔

نواب صاحب یہ سنتے ہی اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچے اور کہنے لگے ’سعید بیٹا! مجھے تمہاری اتنی سی معلوم ہو گیا ہے۔ اس پر بیٹے نے کہا۔

’ابا جان اگر میں آپ سے ایک سوال کا جواب طلب کروں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟‘

’ہاں بچے جب ابھی طرح یقین دہانی کر دی تب بیٹے نے کہا ’ابا جان کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں؟‘

’دنیا فانی ہے اور ایک دن ہر شخص کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے؟‘

اس پر نواب صاحب نے کہا: "جانِ پدر تو نے بالکل درست کہا ہے واقعی تمام انسان اور حیوان ایک دن فنا ہو جائیں گے۔"

یہ سن کر بیٹے نے کہا: "ابا جان اگر یہ سچ ہے تو مجھے حیرت ہے کہ آپ اتنی زیادہ دولت اور ہیرے جواہرات کس مقصد کے لیے جمع کرتے جا رہے ہیں۔"

بیٹے کی زبان سے یہ انوکھا سوال سن کر نواب صاحب چونک پڑے مگر اس کے باوجود تحمل سے کہنے لگے: "میرے بچے تیرا خیال کسی حد تک درست ہے مگر جب تک انسان کی زندگی ہے اس کے لیے یہ سب دنیاوی چیزیں اور مال و زر بہت ضروری ہے۔"

"حیرت ہے ابا جان! ایک طرف آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے مگر دوسری جانب آپ حرص و طمع کے جذبے سے زر جمع کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہئے۔" نواب زادے نے پختہ پے میں جواب دیا۔

ادھر نواب صاحب نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اُن کا بیٹا سعید اپنی بات پر ڈٹ گیا ہے تو وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئے مگر اُن کے بیٹے کے دل و دماغ میں جو روحانی انقلاب کروٹ لے رہا تھا وہ کسی طور بھی ٹھٹھنے والا نہیں تھا۔

نواب زادے نے دوبارہ ایک خدمتگار کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اُس سے دنیا کی حقیقت حال دریافت کرنے لگا۔ اُس کا سوال یہ تھا کہ جب انسان دنیاوی رازوں سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خدمتگار کا کہنا تھا کہ اس صورت میں وہ دنیا سے فرار چاہتا ہے جب کہ دنیا اُس کا پیچھا کرتی ہے مگر اُسے دنیا کی آسائشوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔

یہ سنتے ہی نواب زادے کے چہرے پر ایک روحانی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اُس نے خادم سے دریافت کیا کہ اس قسم کے لوگ کہاں پر مل سکتے ہیں۔ خدمتگار نے کہا کہ ایسے عظیم الشان جو مرد قلندر کہلاتے ہیں بغداد، شام، خراساں اور نیشاپور وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدمتگار نے شاہ شجاع، ابو حفص اور جنید بغدادی وغیرہ کے اسمائے گرامی گنوا دیئے جو کہ ہر قسم کا جاہ و جلال اور تخت و تاج چھوڑ کر گوشہ نشین ہو چکے تھے۔

خادم کی زبانی ان بزرگ ہستیوں کے نام اور کارنامے سن کر نواب زادے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کرمان میں شاہ شجاع کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور اُن سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ انھوں نے بادشاہی چھوڑ کر گدائی کیوں اختیار کی۔

خدمت گار نے عرض کی: "نواب زادہ صاحب! میں اس سلسلے میں آپ کی مدد تو کر سکتا ہوں مگر آپ کے والد محترم مجھے اس کی جو کڑی سزا دیں گے میں تو اُس کے تصور سے ہی کانپ رہا ہوں لیکن آپ کے نیک جذبے کی خاطر میں ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کروں گا۔"

دوسری جانب نواب صاحب بھی اپنے بیٹے کے انقلابی عزائم کو بھانپ کر خاصے جو کس ہو گئے۔ انھوں نے حفظِ ماتقدم کے طور پر تمام پرانے خادموں کو رخصت کر دیا اور نئے خدمتگاروں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ سعید پر کڑی نگاہ رکھیں اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر جائے تو اُس کی سختی سے نگرانی کی جائے۔

صرف یہی نہیں بلکہ بیٹے کو مزید قابو میں رکھنے کے لیے نواب صاحب نے اپنے ایک تاجر دوست کی بیٹی سے

اُس کی نسبت بھی ٹھہرا دی۔ یہ ساری کارروائی بیٹے سے قطعی طور پر خفیہ رکھی گئی اور ایک دن ڈرامائی طور پر اُس لڑکی کے ساتھ نواب زادے کی شادی کر دی گئی۔

کرنا خدا کا کیا ہوا کہ نواب زادے کی خوبصورت اور دلکش بیوی نے شادی کی رات اُس سے پہلا سوال یہی کیا۔ ”کیا یہ درست ہے کہ وہ اس دنیا کو اچھا تصور نہیں کرتے؟“

نواب زادے نے جب ہاں میں جواب دیا تو دلہن نے اگلا سوال کر دیا۔ کہنے لگی ”ذرا مجھ پر ایک نگاہ ڈال کر بتائیے کہ یہ دنیا کیسی ہے؟“

نواب زادہ بھی اپنے ارادے کا بہت پکا ہتھا کہنے لگا۔ ”میں تیرے بے مثال حُسن کا معترف ہوں مگر دنیا کے بارے میں میرا اب بھی وہی نظریہ ہے جیسا کہ تُو نے سُن رکھا ہے۔“

اب تو نئی نویلی دلہن کو اپنا مستقبل انتہائی تاریک اور مایوس کن دکھائی دینے لگا۔ نواب زادے نے بھی بیوی کی کیفیت بھانپ لی اور بولا۔ ”تُو مت گھبرا اگر میں نے دنیا چھوڑ بھی دی تو تب بھی تجھ سے قطع تعلق نہ کروں گا۔“

شادی کے بعد تھوڑے عرصہ کے لیے نواب زادے کی زندگی میں قدرے ٹھہراؤ اور سکون آگیا۔ اس دوران ایک بچی بھی پیدا ہو گئی مگر دل میں دنیا سے نفرت کا جو جذبہ پیدا ہو چکا تھا وہ ختم نہ ہوا۔ بیوی نے ہر ناز و اداسے شوہر کا دل بہلانا چاہا، نواب صاحب نے بیٹے کو زمینداری کی جانب راغب کر کے اُس کی توجہ بٹانی چاہی مگر بیٹا ایک مرتبہ جو ارادہ کر چکا تھا اُس میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ بار بار اُس کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کرمان کے حکمران شاہ شجاع نے بادشاہی چھوڑ کر کیوں گداہی اختیار کر لی۔

اب تو نواب زادے کی بے قراری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک شام جب سب گھر والے سو گئے تو نواب زادہ صاحب بے چینی کے عالم میں چہل قدمی کرنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنی بیوی اور بچی کے سر ہانے کھڑا ہو کر ان کی صورت کو دیکھتا رہا اور پھر صبح ہوتے ہی نواب زادہ سعید ایک خدمتگار کے ہمراہ شاہ شجاع کے پاس جا پہنچا۔

ایک مُرید جُڑے سے باہر نکلا اور اُس نے نواب زادے سے دریافت کیا کہ کیا آپ مرو سے آئے ہیں اور آپ کا نام سعید ہے؟“

نواب زادے نے ہاں میں جواب دیا تب وہ شخص آپ کو اپنے ہمراہ اندر جُڑے میں لے گیا۔ شاہ شجاع تشریف فرما تھے۔ وہ نواب زادے کو دیکھتے ہی بولے۔ ”کیا تُو یہاں آئے کے لیے بہت بے چارہ تھا؟“

نواب زادے نے حیرانی سے جواب دیا۔ ”جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔“

اس پر شاہ شجاع نواب زادے سے کہنے لگے۔ ”سعید بیٹا تُو نے اس بات کا بخوبی اندازہ تو لگا لیگا ہوگا کہ جس دنیا سے چل کر تُو یہاں تک آیا ہے وہ ہماری دنیا سے بہت جدا ہے۔ یہاں پر روح کو سکون تو مل جاتا ہے مگر جسمانی بے سکونی بدستور رہتی ہے۔ لہذا ہماری اس روحانی دنیا کو اختیار کرنے سے پہلے تُو اچھی طرح سوچ لے کیا اپنے ارادے پر قائم بھی رہ سکے گا؟“

نواب زادے کو یوں احساس ہوا جیسے شاہ شجاع اُس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ اُس نے دل کو مضبوط کر کے شاہ شجاع سے دریافت کیا۔ ”حضرت کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟“

”میں ایسی کوئی بات نہیں، میں تجھ کو لپٹنے حلقہ ارادت مندوں میں شریک کرتے وقت محض یہ سوچ

تھا کہ کیا تو بیوی بچوں والدین اور عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد یہاں آیا ہے؟
اب تو نواب زادہ پھر پریشان ہو گیا مگر کچھ سوچتے ہوئے بولا: "پیر و مرشد! میرے والد بہت امیر کبیر ہیں
اُن کے پاس ہر طرح کی آسائش دنیا موجود ہے، اسی لیے میرے خیال میں میری غیر موجودگی یا غیر حاضری سے
انہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔"

شاہ شجاع نے جب نواب زادہ کی یہ بات سنی تو چند لمحے خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے: "دیکھ سعید!
مجھے تیرے بارے میں ایک مدت سے بتایا جا رہا تھا اور میں تیرا شدت سے منتظر تھا لیکن جب مجھے علم ہوا کہ
تیری ایک بیوی اور ایک بچی بھی ہے تو میں کانپ اُٹھا۔ میں نے سوچا کہ تو دنیا کو کس طرح ترک کرے گا۔ اب
اگر میں نے تجھے اپنی مریدی میں لے لیا تو قیامت کے دن تیری بیوی اور بچی کو کیا جواب دوں گا۔"
تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے پیر و مرشد؟ "نواب زادہ نے بے بسی کے عالم میں پوچھا۔

"سعید میں تجھے پھر یہی مشورہ دوں گا کہ اگر تو اپنی بیوی اور بچی کا خیال رکھنے کا وعدہ کرے تو اس صورت
میں تیرے لیے درویشی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص حقوق العباد پورے کرنے کا اہل نہیں ہوتا
اُسے ترک دنیا کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔" شیخ شجاع نے واضح طور پر اپنا فیصلہ سنایا۔

چنانچہ نواب زادہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ حقوق العباد بھی پورے کرے گا مگر درویشی کے راستے کو
کبھی ترک نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شاہ شجاع کی اجازت سے نواب زادہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ والدین اپنے
لحنت جگر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سہائے۔ بیوی اور بچی کو تو گویا جنت مل گئی۔ انہوں نے پوچھا: "آپ
کہاں چلے گئے تھے؟"

نواب زادہ نے جواب دیا کہ مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک طبیب کی تلاش میں نکلا تھا۔
"مگر اب آپ کہیں نہیں جائیں گے اور میرے ہی رہیں گے۔"

نواب زادہ سعید پر دوبارہ درویشی کا جنون غالب آگیا کہنے لگا: "مجھ پر خدائے بزرگ و برتر اور اُس کی
مخلوق کے حقوق واجب الادا ہیں۔ اب میں اگر بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں اور حقوق اللہ کو فراموش کر دوں
تو میں اپنی ذات پر بہت ظلم کروں گا۔"

یہ سن کر بیوی بہت رنجیدہ ہوئی اور رونے لگی۔ مگر نواب زادہ نے اُسے یقین دلایا کہ وہ اس کے حقوق
کا پورا پورا خیال رکھے گا مگر اپنے پیر و مرشد شیخ شجاع کا پلہ ہرگز نہ چھوڑے گا اور پھر اپنے وعدے کے
مطابق نواب زادہ سعید دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا۔

ایک مرتبہ جب شاہ شجاع نیشاپور جا رہے تھے تو نواب زادہ بھی اُن کے ساتھ ہو گیا۔ نیشاپور کے محلہ حیری
میں ابو حفص حداد قیام پذیر تھے جو پیشہ کے اعتبار سے لوہار تھے اسی لیے اُن کے نام کے ساتھ حداد لگا ہوا تھا
جس کے معنی لوہار ہیں۔

ابو حفص نے شاہ شجاع کے ہمراہ جب ایک اجنبی کو دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ شاہ شجاع نے
جواب دیا: "ان کا نام سعید ہے ان کا تعلق مرو کے ایک نواب خاندان سے ہے اگرچہ انہیں ہر طرح کی دنیاوی
آسائش میسر ہے مگر یہ روحانی سکون کی تلاش میں میرے پاس آئے ہیں۔"

شاہ شجاع کی بات سن کر ابو حفص نے نواب زادہ کو حکیمی نظروں سے دیکھا اور پھر شاہ شجاع صاحب سے
کہنے لگے: "اگر آپ مناسب فرمائیں تو نواب زادہ کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں کیونکہ مجھے ان میں

ایک مکمل باعمل درویش نظر آتا ہے۔ پھر وہ خود ہی نواب زادہ سے پوچھنے لگے: "اے سعید کیا آپ میرے پاس رہنا پسند کریں گے؟"

نواب زادہ نے فوراً اثبات میں جواب دیا۔ اس پر ابو حفص کہنے لگے: "یہ میرے پاس آپ کے ذریعے آئے ہیں اس لیے آپ کا نام ہمیشہ ان سے منسوب رہے گا۔" نواب زادہ نے ابو حفص سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شاہ شجاع کی خدمت بھی کر لیا کروں۔ ابو حفص نے اس کی اجازت دے دی۔

چنانچہ شاہ شجاع تو چند روز بعد واپس آگئے اور نواب زادہ 'ابو حفص کے پاس ہی رہ گئے۔ اب آپ کا واسطہ ابو حفص حداد سے بچھا۔ انھوں نے نواب زادہ سے پوچھا: تمہاری بیوی بچے کہاں ہیں؟

"میری بیوی اور بچی دونوں مرو میں رہتی ہیں۔ والدین بھی وہیں پر مقیم ہیں۔" نواب زادہ نے جواب دیا۔ پھر ابو حفص حداد کہنے لگے: "ایک بار پھر سوچ لو سعید اگر تم میرے ساتھ نیشاپور میں رہو گے تو تمہیں بے پناہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ کیا تم اس پر پورا اتر سکو گے؟"

"میں ہر کھن اور پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔" نواب زادہ نے جواب دیا۔ اگر میرے والدین اور بیوی میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے تو میں انہیں بھی چھوڑ دوں گا۔"

"نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا۔" ابو حفص حداد نے نواب زادہ کو ٹوک دیا۔ سعید! شاید تم یہ نہیں جانتے کہ حقوق العباد سے کوتاہی کرنے والے کبھی بھی درویشی کی راہ کو نہیں پاسکتے۔

ابو حفص کی نصیحت سن کر نواب زادہ صاحب فوراً گھر واپس آئے۔ آپ کی بیوی عاصی پریشان تھی لیکن والدین اس کے لیے رضامند ہو چکے تھے کیوں کہ انھیں جس بات کا خدشہ تھا بالکل ویسا ہی ہو چکا تھا اور انھیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا اب درویشی کی راہ سے واپس نہیں لوٹ سکتا۔ مگر آپ کی بیوی نے روتے ہوئے کہا: "میرے ماںک آپ اب میرے ساتھ ہی رہیں۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ اپنے حقوق سے غفلت کے مرتکب ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب کہ آپ درویشی کی راہ پر اللہ کی تسخیم و رضا کے لیے چل رہے ہیں۔"

نواب زادہ نے بیوی سے کہا: "اگر ایسا ہی ہے تو تو بھی میرے ساتھ نیشاپور چل۔ جس زندگی کی ثوابات کرتی ہے اس میں سولے فخر مندی اور ندامت کے کچھ نہیں ہے لیکن اس زندگی سے نجات اور فلاح کا راستہ نہیں ملتا۔ اگر تو میرے ساتھ یہ ساری تکالیف برداشت کر سکتی ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہوں۔"

آپ کی بیوی نے چند لمحے موجودہ آسائشوں 'درویشی کی راہ میں آنے والی دشواریوں اور آزمائشوں کا موازنہ کیا اور پھر انتہائی پختہ ارادے کے ساتھ نواب زادہ سے بولی کہ وہ ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ نواب زادہ ہر کی

کے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوئے۔ پھر انھوں نے والدین کو بھی اپنی بیوی کے ارادے سے مطلع کر دیا۔ ماں تو یہ سن کر خاموش پریشان ہوئی مگر باپ انھیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا: "شریف عورت! رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو بہت پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا بیٹا جن راہوں پر چل نکلا ہے وہ خدا شناسی کی طرف جاتی ہیں۔ میں نے تو بہت پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا بیٹا جن راہوں پر چل نکلا ہے وہ خدا شناسی کی طرف جاتی ہیں۔ جب عارفوں کی تاریخ مرتب ہوگی تو اس میں میرے بیٹے کا ذکر بھی ہوگا اور عین ممکن ہے کہ ہمارا یہ درویش منش بیٹا قیامت کے روز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔"

درویش منش بیٹا قیامت کے روز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔"

یہ سن کر نواب زادہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مگر ان کے ارادے میں کوئی لغزش نہ آئی۔ اسی وقت آپ اپنی بیوی اور بچی کے ہمراہ نیشاپور روانہ ہو گئے۔ ابو حفص حداد نے انھیں نیشاپور میں ہی رہنے کے لیے

اب مکان مہیا کر دیا۔ نواب زادہ صاحب بھی اپنے مُرشد ابو حفص خداد کے ساتھ لوہے کا کام کرنے لگے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ ابو حفص نے نواب زادہ سعید کے اس بیٹے کا نام عثمان تجویز کیا اور اسی بت سے نواب زادہ سعید "ابو عثمان" کے نام سے مشہور ہوئے۔

آپ کے مُرشد ابو حفص نے ایک روز فرمایا "میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ جس کو میں نے عبا میں تلاش با اُس کو میں نے اپنی قبا میں موجود پایا۔ ابو حفص کا یہ اشارہ شاہ شجاع کرمانی اور ابو عثمان کی طرف تھا کہ ہوں نے بادشاہی کو ٹھکرا کر گدائی کا لبادہ اوڑھ لیا۔

حضرت ابو عثمان ایک روز اپنے وقت کے عظیم جید اور عالم یحییٰ بن معاذ کے پاس چلے گئے۔ یحییٰ بن معاذ نے اُن سے دریافت فرمایا کہ اب تک وہ کیوں اُن سے دُور رہے؟

اعلیٰ حضرت! میں تو آپ کے پاس آنے کے لیے کافی عرصہ سے بیتاب تھا مگر بعض طاقتیں مجھے پ کے قریب آنے سے روک رہی تھیں۔ ابو عثمان نے جواب دیا۔ لیکن اب غیبی طاقت نے میری مدد اور ہمت کی ہے جس کے باعث میں آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔

اس پر یحییٰ بن معاذ فرمانے لگے: ابو عثمان تم جیسی شان رکھنے والے فقیر اس دنیا میں بہت کم پیدا ہوں۔ آپ نے کچھ عرصہ تک یحییٰ بن معاذ کے ہاں قیام کیا۔ اور پھر واپس ابو حفص کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک روز اچانک ابو حفص کسی بات پر ابو عثمان سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے بہتری منت سماجت کی اور بتائیں کرتے ہوئے گزارش کی کہ حضور میرا قصور تو بتائیں مگر ابو حفص نے کوئی وجہ بیان نہ فرمائی لہذا اس کے بعد ابو عثمان نے آپ ہی کے آستانے کے برابر ایک دیوار کی اوٹ میں رہنا شروع کر دیا۔ آپ دیوار میں آسا سوراخ کر کے کبھی کبھار اپنے پیرو مُرشد کا دیدار بھی کر لیتے۔ ادھر جب ابو حفص کو آپ کی اس دیوانگی کا علم ہوا تو انھوں نے دوبارہ ابو عثمان کو اپنے قریب رہنے کی اجازت فرمادی۔ کافی عرصہ کے بعد آپ کو یہ مقام مل گیا کہ آپ ابو حفص کی موجودگی میں اپنے مُریدوں اور مجتوں میں وقت گزارنے لگے گویا پیرو مُرشد کی جانب سے ابو عثمان کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ اپنے طور پر رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیں۔

روایت ہے کہ ابو عثمان ایک روز مُریدوں کو پاس بٹھا کر انھیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرما رہے تھے۔ ایک مُرید خاص نے گزارش کی کہ حضرت یوں تو میں ہر لمحہ ہر آن ذکرِ الہی میں مصروف رہتا ہوں لیکن تلبی پر پھر بھی غیر مطمئن سا رہتا ہوں۔ اس کا کیا کیا جائے؟

ابو عثمان نے جواب دیا: اے خوش بخت انسان! قدرت نے تیری زبان کو بولڈت عطا کی ہے تو اس کا ٹکریہ ادا کرتا رہ تاکہ دوسرے اعضاء بھی لذتیں حاصل کر لیں۔ یہ سن کر وہ مُرید پہلے سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا۔

ابو عثمان انتہائی صابروشا کرتے تھے۔ دوسروں کو معاف کر دینے کا جذبہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مُریدوں کے ساتھ بازارِ تشریف لے جا رہے تھے۔ جہاں دونوں جانب مختلف انواع و اقسام کی دکانیں موجود تھیں۔ کہیں کہیں ان دکانوں کی چھتوں پر لوگوں نے اپنی رہائش اختیار کر رکھی تھی۔

یوں ہی چلتے چلتے جب آپ ایک ایسی ہی دکان کے قریب سے گزرے تو اوپر سے کسی نے بہت ساری گرم گلاب کے اوپر ڈال دی۔ جس سے آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو اذیت پہنچی اور اسی تکلیف کے عالم میں

ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ جب اُدپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ابو عثمان کے ہمرکاب بعض نے بھی اس واقعہ سے باخبر ہو گئے لیکن چند مرید اب بھی بے خبر تھے۔ انھوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر دریافت کیا کہ پیر و مرشد کیا ماجرا ہوا آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔

ابو عثمان نے مریدوں کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا "کوئی بات نہیں" مگر ایک مرید نے عرض کیا: کتنا ظالم تھا وہ بد بخت شخص جس نے آپ کے مبارک جسم پر گرم گرم راکھ ڈال دی؟ ابو عثمان نے مریدوں کو دوبارہ منع فرمایا کہ وہ راکھ پھینکنے والے کو بُرا بھلا نہ کہیں کیونکہ میرا سر اور جسم دونوں ہی آگ کے مستحق تھے مگر انھیں کم سے کم گرم راکھ کی صورت میں سزا دی گئی۔

ایک روز آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں بدست اپنی ہی دھن میں کہیں چلا جا رہا تھا مگر اُس نے جب آپ کو دیکھا تو نشے کی حالت میں بھی پہچان گیا اور مارے شرم کے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا۔ ابو عثمان کو اُس شرابی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انھوں نے شرابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: تو کہاں دھکے کھاتا پھرے گا اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چل۔

چنانچہ ابو عثمان نے اُس شرابی کو اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر اُسے خرقہ پہنا دیا اور پھر اُس کے حق میں دعا فرمائی۔

اے اللہ جو کام میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا۔ اب وہ کام جو تیرے اختیار میں ہے اُسے تو انجام دے۔

ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شرابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ہرن ہو چکا ہو اور ایک اثر انگیز روشنی سے اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے اب وہ کسی اور ہی بلند مقام کے فائز ہو چکا ہو۔ آپ کو اپنی دعا کے اس فوری شرف قبولیت پر خود بھی بہت حیرت اور مسرت ہوئی۔ حُسن اتفاق سے اُس وقت آپ کے ہم نام بزرگ صوفی ابو عثمان مغربی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انھوں نے جب آپ کے سامنے ایک شرابی کو کھڑے پایا تو وہ کانپ اٹھے اور ابو عثمان سے دریافت کیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ کیونکہ اُن کی روحانی طاقت کے سامنے میں خود کو انتہائی بے بس سا محسوس کر رہا ہوں۔

ابو عثمان نے جواب دیا "جو شخص آپ کو بظاہر بزرگ نظر آ رہا ہے چند لمحے پہلے یہ محض ایک شرابی اور بھٹکا ہوا انسان تھا۔" اس کے ساتھ ہی آپ نے انھیں پوری تفصیل بتا دی۔

سارا واقعہ سن کر ابو عثمان مغربی بے اختیار ہکا بھکا ہوئے "اے ابو عثمان حیری! آپ کی زبان سارا واقعہ سن کر کریں رشک اور حسد کی آگ میں جلنے لگا ہوں۔ یہ شرابی چند لمحوں میں جس مرتبہ کمال پر پہنچ گیا ہے میں پوری زندگی میں سخت عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود اُس مقام کو حاصل نہ کر سکا۔

ابو عثمان نے مسکراتے ہوئے فرمایا "اس عمل پر تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا ہوں لیکن اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انحصار محض عمل پر نہیں ہوتا بلکہ یہ فیضانِ نظر اور قلبی کیفیات کا شرمہ بھی ہے۔

حضرت ابو عثمان حیری کو اکثر یہ فکر دامن گیر رہتی کہ انجانے میں اُن سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ہر وقت خود کو عبادت و ریاضات میں مصروف رکھتے تاکہ دنیا کی بُرائیوں کی جانب آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک مرتبہ نیشاپور کا ایک تاجر کہ

سے آیا اور خاموشی سے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا وعظ سننے لگا۔ جب آپ نے وعظ ختم کیا تو اُسے اپنے قریب بلا کر آمد کا مقصد دریافت کیا۔

تاجر نے کہا کہ وہ تنہائی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب تمام مرید باہر چلے گئے تو تاجر کہنے لگا۔

”حضرت شہر اصفہان سے ایک بیوپاری آیا تھا۔ اُس نے مجھ سے کچھ مال ادھار لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ سندہ سال وہ اس مال کی ادائیگی کر دے گا مگر ایک سال گزرنے کے باوجود وہ ادائیگی پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہرات میں آکر ٹھہرا ہوا ہے مگر نیشاپور نہیں آنا چاہتا تاکہ کہیں میں اُس سے رقم کا مطالبہ نہ کر بیٹھوں۔ پھر تاجر نے کہا: حضور! میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوری طور پر ہرات پہنچنا چاہتا ہوں مگر ایک مجبوری میری راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں تاحیات آپ کا احسان مند رہوں گا۔“

”تمہاری کیا مجبوری ہے؟“ ابو عثمان حیری نے دریافت فرمایا۔

وہ تاجر جھجکتے ہوئے کہنے لگا: ”کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک کنیز پسند آئی تھی جسے میں نے خرید لیا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اُس کنیز کو تنہا گھر میں رکھتا ہوں تب بھی خطرہ درپیش رہتا ہے اور اگر اُسے سفر پر ہمراہ لے جانے کا سوچتا ہوں تو اس صورت میں بھی مشکلات نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اُس کنیز کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں تو میں واپسی پر اُسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔“

”تمہاری واپسی کا امکان کب تک ہے؟“ ابو عثمان نے پوچھا۔

تاجر نے بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک واپس لوٹ آئے گا۔

ابو عثمان تاجر کی بات سن کر چند لمحے سوچتے رہے اور پھر تاجر سے کہنے لگے: ”اُس کنیز کو میرے بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دے اور اُسے اس بات کی سختی سے تاکید کر دے کہ وہ میرے حجرے کی جانب ہرگز نہ آئے۔“ اب تو تاجر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اُس نے فوری طور پر کنیز کو ابو عثمان کے بیوی بچوں کے پاس چھوڑا اور خود ہرات روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر جب اُسے پتہ چلا کہ مذکورہ تاجر وہاں سے غزنی جا چکا ہے تو وہ بھی اُس کے پیچھے پیچھے غزنی روانہ ہو گیا۔

ادھر ابو عثمان حیری اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طور اُن کی نگاہ اُس کنیز پر نہ پڑے۔ اس لیے وہ گھر میں بہت کم آنے لگے تھے۔ دوسری جانب آپ کی بیوی عورت ہونے کے باوجود کنیز کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھی۔ وہ اکثر دن میں سوچتی کہ ایسی کنیز کو تو کسی محل میں ملکہ بن کر رہنا چاہیے تھا۔

ایک روز ابو عثمان حیری کی بیوی نے اُن سے کہا کہ آپ ذرا غور سے اس کنیز کو دیکھیں۔ اُس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔

”مگر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟“ ابو عثمان نے کہا۔

اس میں مشکل والی کون سی بات ہے۔ کنیز گھر میں موجود ہے آپ جب چاہیں اُسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے ایک طرح سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے لاشعوری طور پر آپ کا دھیان اس کنیز کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک روز جب ابو عثمان حیری نے کنیز کو اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے مگر کنیز آپ کو دیکھ کر ذرا برابر پریشان نہ ہوئی اور بڑے

اعتماد سے کہنے لگی: کیا آپ ہی ابو عثمان ہیں؟
 "یہ تو ابو عثمان ہی ہوں مگر تم یہاں مجھ سے میں کس لیے آئی ہو؟" ابو عثمان نے پوچھا۔

اس پر کنیز کہنے لگی: "یہاں آپ سے یہ دریافت کرنے آئی ہوں کہ وہ تاجر جو مجھے آپ کے پاس بطور امانت رکھ کر گیا ہے کب تک واپس لوٹ آئے گا۔"

آپ نے جواب دیا: "اُس نے دو تین ماہ بعد آنے کے لیے کہا تھا۔ مقررہ مدت تو یقیناً گزر چکی ہے بہر حال امید ہے کہ وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔"

"وہ تو دُست ہے بزرگوار مگر میں کیا کروں۔ میرا تو یہاں پر دم گھٹنے لگا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ آخر مجھے کس جرم کی یہ سزا مل رہی ہے؟" کنیز کے انداز میں ایک قسم کا شکوہ تھا۔

ابو عثمان معلوم نہیں اس کا کیا جواب دینا چاہتے تھے مگر غیر ارادی طور پر انھوں نے کنیز سے کہہ دیا کہ جب کبھی طبیعت معطل ہو تو یہاں چلی آیا کرو۔ میں تمہارا مسئلہ سن لیا کروں گا۔"

ادھر خلافت توقع کنیز نے جو یہ الفاظ سنے تو اُس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اُس نے سُکرانے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کیا اور لگے روز آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ مگر اس کے جاتے ہی ابو عثمان حیرتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خود سے کہنے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کنیز تو ایک طرح سے میرے ایمان کا سودا کر کے چلی گئی ہے۔

پھر اُسی روز جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے تو آپ کو اُس مہلقا کنیز کا خیال آگیا جس سے دل و دماغ پر ایک عجیب قسم کا سرور چھا گیا۔ الغرض یہ کہ کنیز کے تصور نے اُن کی پرسکون زندگی میں اس قدر خلل ڈال دیا کہ آپ فوراً اپنے پیرو مرشد ابو حفص عداد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھیں سارا ماجرا سنا کر کہنے لگے کہ کنیز نے انھیں آزمائش کی تھی میں ڈال دیا ہے۔

آپ کے پیرو مرشد نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا: اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ اُس زہد شکن کنیز کو اپنے گھر میں پناہ دے۔

اب تو ابو عثمان حیرتی بچوں کی طرح رونے لگے۔ اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی ڈاڑھی بھیگ گئی۔ اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ اگر وہ حسینہ چند روز مزید اُن کے ہاں رہی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

ابو حفص عداد کہنے لگے: "ابو عثمان میں اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تم 'رے' شہر میں چلے جاؤ وہاں یوسف بن حسین مقیم ہیں وہی تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔"

ابو عثمان نے کہا: پیرو مرشد رے کو نیشاپور سے بہت زیادہ دُور ہے۔

"کچھ بھی ہو اب تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔" ابو حفص عداد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔

ابو عثمان کسی نہ کسی طور رے شہر پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا: یہاں کوئی یوسف بن حسین رہتے ہیں؟

لوگ آپ کے اس سوال پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف بن حسین ایسے زندیق کے پاس کیا لینے چاہیں گے اُس کو تو پورے شہر نے چھوڑ رکھا ہے؟ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا:

"جناب آپ تو خود شکل سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں؟"

مگر جب ابو عثمان حیرتی یوسف بن حسین سے ملنے پر ہند رہے تو ایک شخص آپ کو یوسف بن حسین کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیا۔

آپ کو ساتھ لے جانے والے شخص نے آپ کو ایک دکان میں کھڑا کیا اور آپ کو خاموشی سے ایک

مکے راستے دکان کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ابو عثمان نے دیکھا کہ اندر ایک شخص ایک خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پاس ہی شراب رچی رکھی ہوئی ہے۔

یہ منظر دیکھ کر ابو عثمان نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹالیں اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ شخص بھلا میری کیا نگرہے گا۔ آپ کو ساتھ لانے والے شخص نے کہا: ”اب فرمائیے ایسے شخص سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟“ ابو عثمان نے کہا: ”میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے میں ابھی نیشاپور واپس لوٹ جاؤں گا۔“

نیشاپور واپس آکر ابو عثمان حیرتی نے جب یہ واقعہ ابو حفص حداد کو سنایا تو وہ سخت برہم ہوئے اور لگے: ”رے کے لوگوں نے تمہیں ورغلا یا ہے اور ایک سچے خدا رسیدہ شخص سے تمہیں رٹتے نہیں دیا۔ جب میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ تمہارے مرض کا علاج یوسف بن حسین کے پاس ہے تو پھر ٹوٹنے بات کیوں نہ ماتی۔ بہر کیف بہتر یہی ہے کہ دوبارہ رے جاؤ اور یوسف بن حسین سے ملو۔“

ابو عثمان حیرتی واپس رے جانے ہی والے تھے کہ گھر سے ایک مرید نے آکر عرض کیا: ”حضرت گھر والے پریشان ہیں، آپ فوراً گھر تشریف لے چلیں۔“

آپ نے مرید سے کہا: ”میں دوبارہ رے جا رہا ہوں تم میرے گھر والوں کو اطلاع دے دینا۔“ مرید نے دوبارہ موقع پا کر دھیرے سے آپ کے کان میں کہا: ”وہ رشک حور کینز آپ کو بے حد یاد کرتی ہے۔“ کی بات سن کر آپ کو احساس ہوا کہ جیسے شیطان ایک بار پھر آپ کو ورغلا رہا ہے۔ آپ نے لا حول پڑھی دوبارہ نیشاپور سے روانہ ہو گئے۔

رے میں قیام کے دوران پھر اُسی شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اُس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور خوشی کے عالم میں بولا: ”آپ پھر آ گئے۔“

آپ نے جواب دیا: ”ہاں۔ میں یوسف بن حسین سے لازمی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص افسوس کے میں کہنے لگا۔“

آپ پھر اُس زندق سے ملنے آ گئے ہیں کاش آپ میں عقل ہوتی اور میں آپ کو سمجھا سکتا۔ بہر طور اُس نے آپ کو یوسف بن حسین کے پاس بھیج دیا۔

آپ کو دیکھتے ہی یوسف بن حسین بولے: ”ابو عثمان تجسس بہت بڑی چیز ہے۔ تم نے کھڑکی کے پاس بے ہو کر دکان کے ماحول کا جائزہ لیا تھا اور مجھ سے کوئی بات کہے بغیر واپس لوٹ گئے تھے۔“

یہ سن کر ابو عثمان حیرتی خلعے ناوم ہوئے۔ یوسف بن حسین نے پوچھا: ”میرا دوست ابو حفص حداد کیسا ہے؟“ آپ نے جواب دیا: ”وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔“

پھر وہ ابو عثمان سے کہنے لگے کہ اب اپنی آمد کا سبب بتاؤ۔

آپ نے فرمایا: ”جو شخص تعارف کے بغیر ہی میرا نام پکارے اور میرے پیرو مرشد ابو حفص حداد کے بارے میں اُسے میں زبان سے کیا عرض کروں۔“ اس وقت بھی وہ نوجوان لڑکا یوسف بن حسین کے پاس تھا۔ قریب صراحی بھی رکھی تھی۔ اُس نے صراحی کو اٹھایا اور رنگین پانی کو حلق سے اتار لیا۔ ابو عثمان بہت محسوس ہوئی لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔

اسی دوران یوسف بن حسین کہنے لگے: ”وہ تاجر ابھی واپس نہیں آیا تم خوبصورت کنیز کو اپنے پاس کب

خواجہ شمس الدین چراغ دہلوی

حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اپنی خانقاہ کے اندر مراقبہ میں اس طرح غرق تھے کہ اُن کو تراب درویش کی آمد کی خبر قطعی نہ ہوئی۔ تراب کو حضرت نے اپنا ارادہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ اُس نے اپنے تھیلے سے خنجر نکالا اور حضرت چراغ دہلوی پر گیارہ بار تراب کے خون آلود کپڑوں کو دیکھ کر لوگوں کو شک گزرا تو انہوں نے اُس کو پکڑ لیا۔ اُس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کی ہنتری کوشش کی مگر بے سود، لوگوں نے اُس کو بھاگنے نہ دیا۔ ہر شخص کا یہی سوال تھا کہ کس کو قتل کر کے آئے ہو؟ تراب نے اس بارے میں مسلسل خاموشی طاری رکھی۔ آخر لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ جب جہانی ضربوں کی مزید برداشت نہ رہی تو اُس نے سب کچھ اُگل دیا۔ کہنے لگے کہ میں حضرت چراغ دہلوی کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ لوگوں پر عجیب مائمی کیفیت طاری ہو گئی۔ سب فوراً رت کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن تراب کو چھوڑنا بھی دانشمندی نہ تھی۔ چنانچہ چند لوگوں نے اسے زیر حراست رکھا اور باقی حضرت چراغ دہلوی کی طرف دوڑ پڑے۔

خانقاہ کا فرش خون معصوم سے رنگین ہو چکا تھا۔ حضرت بے ہوش پڑے تھے۔ اُن کو فوراً امداد کے لیے طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے حضرت کی حالت ایشاک تھی۔ ہر قسم کی دوائی آزمائی جانے لگی مگر حضرت کو کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ مسلسل سعی و کوشش میں تو آگے مگر شدید کرب و اذیت کے باوجود آپ کے لب متہسم تھے۔ آپ لوگوں سے پوچھا کہ تراب کدھر ہے؟

لوگوں نے سوال کیا: "حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ پر حملہ تراب نے کیا ہے؟"

آپ نے جواب دیا: بے شک مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اُس کو اس لیے نہیں روکا کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا اور میں اُس کے حملے سے مروں گا نہیں اس لیے میں نے اس کی دل شکنی مناسب سمجھی اور اس کو حملہ کرنے دیا۔

معالج نے آپ کو باتیں کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا: آپ کے لیے اس حالت میں بولنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر آپ نے جواب دیا: میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ پھر خطرہ کس بات کا۔ فوراً تراب کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اُس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت اُسے بلا کر کوئی سزا دینے چاہتے ہیں اس لیے اُنہوں نے عرض کیا: حضرت! آپ فکر نہ کریں بلکہ آرام کریں۔ تراب ہماری قید میں ہے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اُنھیں ہٹایا گیا تب اُس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور پھر آپ جو بھی اُس کو سزا دے اُس سے اُس کا پچھنا مشکل ہو گا۔

آپ نے ذرا ترشی سے حاضرین کو حکم دیا: تراب میرا جرم ہے اُس کے متعلق کسی قسم کا فیصلہ مجھ ہی کو کرنا ہے۔ چنانچہ تراب کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور تراب کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے تراب سے سوال کیا: اے تراب! تم نے مجھ پر کتنے وار کیے؟ تراب خاموش رہا۔ آپ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا مگر اس مرتبہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت سے ایسا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مجھ کو میرے جرم کے مطابق سزا دیں گے۔

حضرت چراغِ دہلوی نے اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہراتے ہوئے فرمایا: تراب! تم کیوں نہیں بتاؤ کہ تم نے ہم پر کتنے وار کیے ہم نہیں سزا نہیں الغام دینا چاہتے ہیں اس لیے گہراؤ نہیں۔ تراب کی حالت ایسی تھی کہ کالٹو تو بدن میں اہونہ ہوا اور وہ بڑی طرح کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے میں اُس نے عرض کیا: حضرت آپ کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے مجھے حسد پیدا ہو گیا ہے میرے دل میں ہر ایک ہی خیال رہتا تھا کہ میں بھی اتنی عبادت کرتا ہوں مگر مجھے وہ شہرت عزت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی جلیں اور حسد میں آکر میں آپ پر حملہ آور ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: میں نے تم سے حملہ کرنے کی وجہ نہیں پوچھی بلکہ میں صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ تم نے مجھ پر کتنے وار کیے۔

یہ سن کر تراب جھکتے ہوئے بولا: حضرت! اس بد نصیب نے آپ پر گیارہ وار کیے ہیں۔ حضرت نے دوبارہ پوچھا: وار آرام آرام سے کیے تھے یا زور زور سے؟ اُس وقت تراب کی حالت دیدنی تھی اور وہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اُس نے ہوتے ہوئے کہا: حضور! میں نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس طرح تو تمہارے ہاتھوں کو بہت تکلیف پہنچی ہوگی۔ خیر ہم اس وقت تکلیف کا مداوا کرنے کے تو قابل نہیں مگر پھر اس کا صلہ نہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے۔ اُس نے اپنے خادم سے کہا: جاؤ اور ہمارے کمرے میں ایک نئی پوشاک پڑی ہے اور ایک تھیلی میں ہیں وہ لے آؤ۔ خادم تعمیل حکم کے لیے اسی وقت چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پوشاک لے کر آیا۔

لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا۔

حضرت چراغ دہلوی نے وہ پوشاک اور اشرفیاں تراب کو دیتے ہوئے کہا: "یہ تمہاری اس تکلیف کا ادنیٰ سابل ہے جو تم نے مجھ پر حملہ کرتے ہوئے اٹھائی۔ اس وقت اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچر کبھی انا اور میرے پاس جو کچھ ہو گا میں تیرے حوالے کر دوں گا اور اس وقت تو آزاد ہے جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلا جا۔"

اسکے بعد خدام کو حکم دیا کہ تراب کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر کسی قسم کی گرفت نہ رکھی جائے۔ یہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ کیونکہ میرے مرشد حضرت محبوب الہی نے حکم دیا تھا کہ دنیا تجھ پر ظلم کرے گی اور تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی۔ مگر تمہارا کمال یہ ہو گا کہ تم ان تمام لو خندہ پیشانی سے برداشت کرو گے اور کسی پر کوئی گلہ نہیں روا رکھو گے۔ تو میں آج اپنے مرشد عالی مقام کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے تراب کو چھوڑ رہا ہوں۔



اخلاقِ حسنہ، بردباری اور دین داری کا یہ پرتو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا تھا۔ آپ حسنی سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اودھ سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے دادا کسی نامعلوم جگہ سے لاہور تشریف لائے جہاں آپ کے والد صاحب نقل مکانی کر کے اودھ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ہی حضرت نصیر الدین کی ولادت ہوئی۔ آپکی تربیت آپ کے والدین نے کی۔ کہا جاتا ہے جس انداز سے آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی تھی۔ دنیا میں بہت کم اولادیں ایسی ہیں۔ جن کو اتنی اعلیٰ و ارفع تربیت نصیب ہوئی ہے مگر آپ ابھی عمر کے نویں سال میں تھے کہ آپ کے والد صاحب رحلت فرما گئے اور کچھ عرصہ کے بعد آپکی والدہ اجودہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔

آپ نے مزید تعلیم ایک بہت بڑے عالم عبد الکریم شیروانی سے حاصل کی۔ پھر مولانا افتخار الدین گیلانی امی فاضل اجل سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ آپ مادر زاد دلی تھے۔ آپ نے روز ازل سے وہ راستہ اختیار کر لیا تھا جس پر چل کر منزل ولایت پر پہنچا جاتا ہے۔

آپ میں ترک تجرید اور نفس کشی کے آثار نو عمری ہی سے ہو بدستھے۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور سال بھر روزے رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ نے شدت سے عبادت و ریاضت شروع کر دی اور دن رات مجاہدات میں مصروف رہنے لگے۔ آپ نے اپنی عمر کے سات سال ایک درویش کے ساتھ گزارے جن کا نام اگرچہ تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتا، لیکن ان کی صحبت نے آپ کو ہشت پہلو بنا دیا اور اس بزرگ کامل کی صحبت اقدس کا ہی اعجاز تھا کہ آپ جب عمر کے چالیسویں سال میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عہد ساز شخصیت۔ روحانیت و ولایت کے تاجدار حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیا کی خدمت میں آپ کو بھیج دیا۔

حضرت نصیر الدین کو حضرت محبوب الہی نے نہ صرف اپنا مرید بنایا بلکہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کی اجازت سے دی۔ اس مقدس چھاؤں میں حضرت نصیر الدین کو دائمی سکون نصیب ہوا۔

حضرت نصیر الدین کے والدین چونکہ وفات پا چکے تھے اور اب ان کے علاوہ ان کی صرف ایک بہن تھی۔ اور اودھ میں رہتی تھی اور آپ دہلی میں حضرت محبوب الہی کی صحبت صالحہ میں رہتے تھے۔ آپ کا جب کبھی

دل اُداس ہوتا اور بہن یاد آتی تو آپ حضرت محبوب الہی سے اجازت لے کر اودھ چلے جانا کرتے تھے۔ اور پھر واپس آجایا کرتے تھے۔



جب نصیر الدین بہن سے ملاقات کے لیے دہلی سے اودھ جاتے تھے تو وہاں کے لوگ آپ کی بزرگی سے متاثر ہو کر آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتے۔ آپ سے طرح طرح کے سوالات اور مسئلے و مسائل پوچھتے یہ باتیں نصیر الدین کو ناگوار گزار کرتی تھیں۔ اُن کا تو غشا تھا کہ وہ اودھ میں جتنے روز قیام کریں بہن کے ساتھ نشست کے علاوہ باقی وقت کسی ویرانے میں یا والہی اور ذکر الہی میں بسر کریں۔ مگر ایسا کرنے سے پہلے وہ مرشد پاک سے اجازت لینا ضروری خیال کرتے تھے مگر احترام کی وجہ سے اُن میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس بارے میں حضرت محبوب الہی سے بات بھی کر سکیں۔

اودھ سے واپسی پر انہوں نے اپنی اس مشکل کا ذکر حضرت امیر خسرو سے کیا کہ اس طرح وہ حضور مرشد سے اجازت کے خواہش مند ہیں۔ امیر خسرو نے وعدہ کیا کہ جو نہی موقع ملا وہ حضرت سے آپ کے مسئلہ پر بات چیت کریں گے۔ ایک رات پاؤں دابستے ہوئے امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی سے نصیر الدین کا مسئلہ بیان کیا۔

حضرت محبوب الہی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ انہوں نے قدرے ناراضگی سے فرمایا "نصیر الدین! آخر خلق خدا سے کیوں بے زاری ہے اور وہ اُن سے کیوں دُوری چاہتا ہے۔ اُسے ویرانے کی بجائے آبادی میں رہ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔" یہ کہہ کر حضرت نے امیر خسرو کو حکم دیا کہ اسی وقت نصیر الدین کو میرے پاس بھیجا جائے۔ امیر خسرو نے فوراً نصیر الدین کو طلب کیا اور کہا کہ آپ کو حضرت یاد فرمائیے یاں ڈرتے ڈرتے نصیر الدین حضرت محبوب الہی کے پاس پہنچے۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت نے فرمایا "نصیر الدین! تمہیں آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کرنے کا خیال کیوں آیا۔"

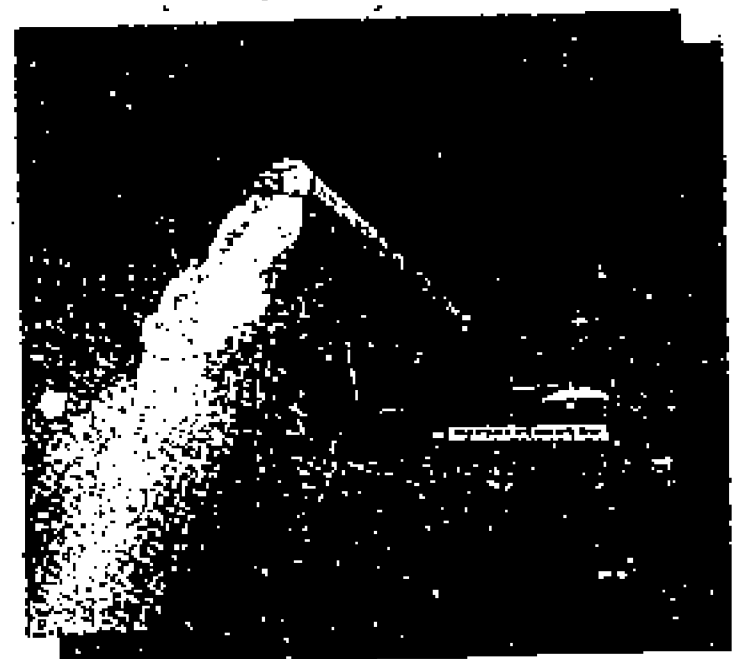
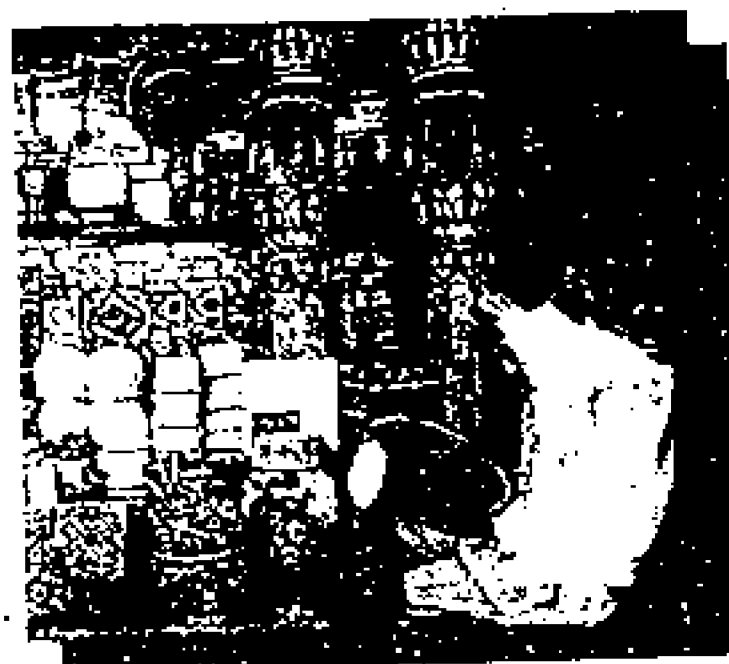
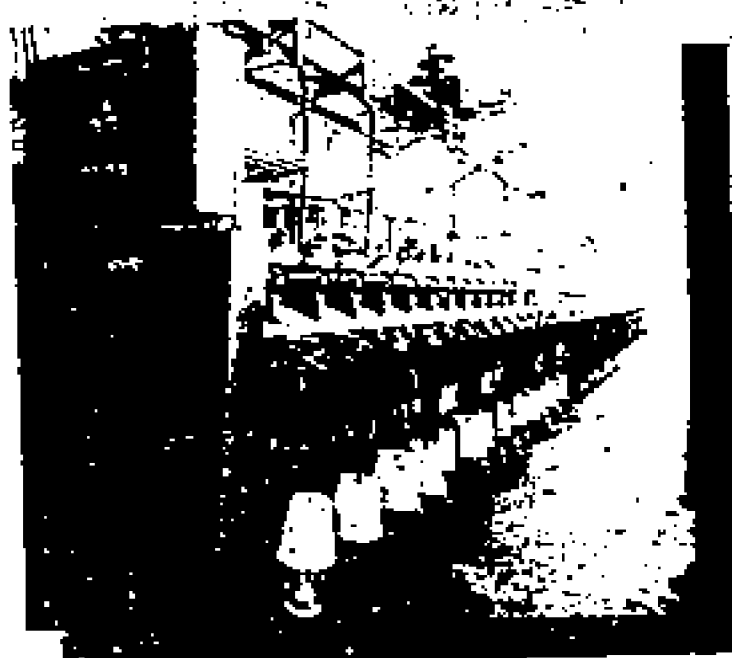
نصیر الدین نے عرض کی "حضرت! میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی علائق سے دُور ہو جاؤں۔ دنیا اور لذت ترک کر کے ہر وقت یاد الہی میں بسر کروں اور ذکر الہی سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ رہوں۔ مگر ایسا کرنے سے پہلے میں آپ کی اجازت چاہتا تھا۔ کیونکہ میں تو وہی عمل کروں گا جس کا آپ حکم فرمائیں گے۔" حضرت محبوب الہی نے نصیر الدین سے سوال کیا "تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟"

انہوں نے جواب دیا "وہ روئی کے سوداگر تھے۔" یہ سن کر محبوب الہی مسکرائے اور فرمایا "خوب وہ لوگوں کو گرمی پہنچایا کرتے تھے اور تم لوگوں کو اونچے گرمی سے محروم رکھنا چاہتے ہو۔" یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے نصیر الدین کو اپنے قبلہ پیر صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر واقع سنایا۔

"ایک روز میں یعنی (محبوب الہی) اپنے مرشد (بابا فرید) کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتفاق سے وہاں میرا ایک دوست آگیا جو دنیا دار اور وضع دار تھا۔ اس نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ نظام ایسی درویشی کے سے بہتر تھا کہ تم معلیٰ کا پیشہ اختیار کرتے۔ کم از کم تمہیں کوئی مالی آسودگی بھی حاصل ہوتی۔ اس کسب کا تو تم ہمیشہ تلک دست اور بھوکے رہو گے۔"

UBL

A self-reliant Pakistan through progressive policies at UBL



UBL has always stood first in responding to the needs of the country. The newest demand being self-reliance and greater domestic resource mobilisation.

UBL engineered a wide variety of loans to start, expand, revive and modernise industry, gave credit to farmers and exporters on softer terms and arranged short-term finances for traders.

UBL introduced Unizar, the foreign currency account with high returns. Side by side, we streamlined service at foreign branches to shore up the country's foreign exchange reserves with remittances sent by our overseas workforce.

UBL's efforts are showing encouraging results. Pakistan is moving towards self-reliance slowly-but surely.

UBL

United Bank Limited
-the progressive bank

میں اپنے دنیا دار دوست کی بات سن کر بڑا آزرده خاطر ہوا اور اسی حالت میں اپنے پیر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے میری حالت دیکھ کر سوال کیا: بابا نظام کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ میں نے حضرت کی بات سن کر سکوت ہی کیا۔ میرے بولنے سے پہلے میرے بابا فرید نے خودی فرمایا: "نظام بابا! اگر تمہارا دوست تمہیں اس فقیرانہ زندگی سے باز کر کے اور معلمی اختیار کرنے کا تمہیں مشورہ دے تو تم کیا کرو گے؟"

میں تو مرشد عالی کی کشفی دست برد پر ہی حیران ہو گیا اور میرے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اس پر بابا نے فرمایا:

نہ مہر کی تو مرا خویش گرد برد ترا سعادت باد مرا نگو نزاری
(یعنی اپنے ساتھ میری برابری کا خیال دل میں نہ لا۔ تجھے تیری خوش حالی مبارک۔ میرے لیے یہ عاجزی ہی کافی ہے)

اس کے بعد بابا نے مجھے کھانے کا خوان دیا جو ڈھکا ہوا تھا اور وہ مجھے اپنے دوست کو دینے کے لیے حکم دیا۔ جب میں اپنے دوست کے پاس وہ خوان لے کر گیا تو میرا دوست دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس میں مرغن اور لذیذ کھانے تھے۔ میں نے اس کو بابا کا ارشاد سنایا کہ آسودگی اور خوش حالی ایسی چیزیں نہیں جو ہم درویش لوگ نہیں حاصل کر سکتے۔ بلکہ ان کا حاصل کرنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو خود ہی پسند نہیں کرنے کیونکہ درویشی اور ان چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دوست بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے نہ صرف مجھے مبارکباد دی بلکہ خود بھی بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور ان کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گیا۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا یہ واقع نصیر الدین کو سنایا اور فرمایا: "تم غربت نشینی اور ویرانہ پسندی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ دنیا تمہیں بے شک بہت ستائے گی مگر تم کو ان کے جو رستم اور زیادتی برداشت کرنی ہوں گی۔ کیونکہ چراغ جب جلتا ہے تو ہمیں صرف اس کی جلتی ہوئی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی جلن کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی اذیت سے جل کر ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے اور تم بھی ایک چراغ کی طرح دنیا میں روشن ہو گے اور تمہاری روشنی دنیا کو تب ہی فائدہ پہنچا سکے گی کہ تم اذیت اور تکلیف برداشت کرو گے۔ اسی روز آپ کو حضرت محبوب الہی نے چراغ دہلی کا خطاب دیا۔

اس کے بعد حضرت چراغ دہلی کو لوگوں نے بڑی سے بڑی اذیت دی مگر آپ نے اپنے مرشد کے حکم کو ذہن میں رکھ کر انہیں برداشت کیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں۔

۳۳

سلطان محمد تغلق ٹھٹھہ کی مہم پر روانہ ہوا تو فوج کے ساتھ حضرت چراغ دہلی بھی تھے مگر بادشاہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حضرت ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کی شمولیت امیر الہی کے پیش نظر تھی۔ ٹھٹھہ میں پہلی جنگ جاری ہوئی۔ باغیوں کی سرکوبی ابھی پوری طرح نہ ہو پائی تھی کہ سلطان محمد تغلق کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کی بہن خداوند زادہ بھی موجود تھی وہ اک مدت سے اس بات کی منتہی تھی کہ اس کا بیٹا خسرو بلوچ کا بانشین بنے۔ چنانچہ اس نے اس موقع پر اپنے دیرینہ خواب کی تکمیل کرنی چاہی لیکن مشیت ایزدی کی

نی تھی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی مشیت ایزدی کی تکمیل کرنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے حکیم ربی کے دست بادشاہ کے برادرِ عم زاد کمال الدین جو مردانہ وجاہت کے بھرپور شاہکار تھے اور قابلیت کے لحاظ سے بھی قابل تھا کہ اُسے بادشاہ بنایا جائے۔

حضرت چراغ دہلوی نے کمال الدین کے خیمہ میں جا کر اُسے حکم خداوندی سنایا اور فرمایا: تم اگر وعدہ کرو مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف اور محبت کا سلوک کرو گے تو ہمیں خداوند تعالیٰ بادشاہ بنانے کا ارادہ لکھتا ہے۔

کمال الدین نے عرض کی: حضرت میں تو عاجز اور ناتواں سا آدمی ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر معمور کرنے والا ہے تو وہی مجھے اس قدر ہمت اور طاقت دے گا کہ میں رعایا پروری اور جہاں داری کے فرائض کی انجام دہی کا حقہ کر سکوں۔

حضرت نصیر الدین نے فرمایا: تم وعدہ اور ارادہ تو کرو مدد تو بہر حال خدا نے ہی کرنی ہے اور نیت جسکی بینک ہو۔ اُسے خدا نے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت نے کمال الدین کو اثنائیس کچھریں دیں اور فرمایا تم ہندوستان پر اثنائیس سال تک حکومت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دہلی سے ٹھٹھہ تک مجھے سی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔

دوسری طرف خداوند زادہ مرحوم بادشاہ کی بہن اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کا ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن تمام امرا اور دیگر افواج کے سربراہ خداوند زادہ کے بیٹے کی حکومت کو پسند نہیں کر رہے تھے تاہم جرات اظہار اُن میں نہ تھی۔ سیف الدین نامی ایک امیر سچا اور کھردری شخصیت کا انسان تھا اُس نے خداوند زادہ کو منع کیا کہ تم اپنے بیٹے خسرو کو بادشاہ بنانے کا ارادہ ترک کرو کیونکہ ایک ولی کامل نے کمال الدین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے اور ولی کا عمل خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے حکم سے اگر تم سرتابی کرو گی تو ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر خداوند زادہ نے اپنے بیٹے کی بادشاہت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔

یوں کمال الدین فیروز شاہ تغلق کے نام سے بادشاہ بنا اور ٹھٹھہ کی فتح کے بعد جب فوج بادشاہ فیروز شاہ کی قیادت میں واپس دہلی جا رہی تھی تو ملتان کے مقام پر خواجہ جہان جو محمد تغلق کا وزیرِ اعظم تھا اُس نے فیروز شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ اب فیروز شاہ گھرایا اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے دعا کی درخواست کی اور آپ کی دعا نے بادشاہ کو جنگ سے نجات دلادی۔ مگر ہانسی کے نواح میں پہنچ کر خواجہ جہان ایک مرتبہ پھر محمد تغلق کے کسی نام نہاد بیٹے کی قیادت میں فوج کش ہوا۔ یہاں یہ بات بڑی عجیب تھی کہ بادشاہ مرحوم محمد تغلق کی کوئی اولاد نہ رہی تھی پھر یہ خوان جہان بادشاہ کے نامعلوم کون سے بیٹے کو لے کر آگیا اب فیروز شاہ نے دوبارہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت نے فرمایا: میں تمہیں ٹھٹھہ سے باحفاظت لایا ہوں۔ اب ہانسی سے آگے کا علاقہ حضرت قطب الدین منور کا ہے۔ وہ حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید ہیں اُن سے دعا کرو۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت اپنا قاصد حضرت قطب الدین منور کی خدمت میں روانہ کیا اور عرض کی: حضرت میں حضرت نصیر الدین کی دعاؤں سے ٹھٹھہ میں بادشاہی کے منصب پر فائز ہوا ہوں اور زبردست مصائب سے بچتا ہوا ہانسی تک

پہنچا ہوں۔ اب دہلی تک جانے میں مجھے کئی اور میدانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں! حضرت قطب الدین متوڑ نے جواب دیا: "فیروز شاہ تمہیں حضرت چراغ دہلوی نے مجھ ضعیف کے سپرد کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں دہلی کی بادشاہت بھی عطا فرمائے گا۔"

دہلی میں مرحوم بادشاہ کا ایک اور وزیر جنگ کی تیاریوں میں تھا مگر جب حضرت نصیر الدین اور قطب الدین متوڑ کی سربراہی میں فوج دہلی پہنچی تو وہاں کی ہوا ہی بدل چکی تھی۔ تمام امراء و وزراء، خواتین اور رعایا خفیہ طریقے سے نکل نکل کر دہلی کے باہر آگئے اور فیروز شاہی لشکر میں شامل ہو گئی۔ باغی وزیر خود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا مگر رعایا اور درباریوں نے بادشاہ کو خواجہ جہان کو قتل کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اسکی صلح ریاکاری پر مبنی تھی اور اس سے کسی وقت بھی بادشاہ کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ دہلی پر مکمل قبضہ کر لینے کے بعد بادشاہ ہانسی پہنچا اور وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی اس موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت قطب الدین متوڑ نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے قدموں پر جھک گئے۔ بادشاہ پر انکا راز منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ پھر دونوں بزرگوں نے بادشاہ سے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے خوری کا شغل کرتے ہو۔ اس شغل سے اہل حاجت کی کار براری میں رخصت پڑتا ہے۔ بادشاہ نے آئندہ کے لیے مے خوری ترک کرنے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں بزرگوں کے ساتھ اور بھی بہت سے وعدہ وعید کیے تھے۔ اور پورے اُن تالیس سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔

فیروز شاہ کا ایک وزیر خان جہان جو ہندو تھا اس نے حضرت نصیر الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بہت ہی عبادت اور ریاضت کی۔ مجاہدوں کا کوئی حد اور شمار نہ رہا۔ سرکاری کاموں کے دوران بھی وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب اسکی وفات ہوئی تو اسے حضرت محبوب الہی کے قرب میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو اپنے مرشد کے ساتھ شدید محنت تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محبوب الہی نے یک سوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے دہلی میں کیلو کھڑی نامی جگہ پر اپنی خانقاہ بنا رکھی تھی۔ خانقاہ کی بالائی منزل پر حضرت عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت نصیر الدین اس خانقاہ میں غلام بے مرام کی طرح اپنے مرشد کی خدمت کرتے تھے۔

ایک روز صبح معمول فجر کی نماز اور ذکر و فکر کے بعد حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ کی بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کے ساتھ ہی دریا بہتا تھا وہاں پر لوگ صبح سویرے نہایا کرتے تھے۔ اس روز بھی ایک درویش نے کپڑے اتارے اور آس کو ساحل پر رکھا اور خود دریا میں اتر گیا۔ نہانے میں وہ اس قدر مشغول تھا کہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوص نہ رہا۔ اچانک ایک چور آیا اور اس نے درویش کو پانی میں ڈبکی لگاتے دیکھا اور اُن کے کپڑے اڑا کر لے گیا۔ جب درویش نہادھو کر ساحل پر آیا تو اپنے کپڑے نہ پا کر شور مچانے لگا۔ اُس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور اس قدر شور مچنے لگا کہ اُس کی آواز حضرت محبوب الہی کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت نصیر الدین شور سن کر خانقاہ سے باہر نکلے اور اُس درویش کو خاموش رہنے کی تلقین کی کہ مبادا اُس کے شور سے حضرت محبوب الہی کی عبادت میں خلل پڑے۔ درویش نے چراغ دہلوی کی بات سنی تو اور زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا میرا

لباس کوئی چڑا کر لے گیا ہے تو کیا میں خاموش ہو جاؤں اگر مجھے خاموش کرنا ہے تو مجھے میرا لباس لا کر دو۔
چراغ دہلوی بولے: ”صبر کرو تمہارا لباس ابھی مل جاتا ہے۔“

یہ کہہ کر آپ خالقہ میں گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک تہمند باندھی اور کپڑے اتار کر اس درویش کو دے دیے۔ درویش نے حیرانی سے پوچھا: ”مگر یہ کپڑے تو میرے نہیں۔ آپ نے اپنے کپڑے کیوں مجھے اتار کر دیے ہیں۔“

حضرت چراغ دہلوی بولے: ”تمہیں کپڑے چاہیں۔ کپڑے لو اور اپنا راستہ ناپو۔ مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے شور سے میرے مرشد کی عبادت میں خلل پڑے گا۔“

وہ درویش کپڑے لے کر چلا گیا۔ اب جیب سارے کپڑوں سے عاری صرف دھوتی میں ملبوس چراغ دہلوی خالقہ میں پہنچے تو ساتھ مریدوں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے۔ ابھی چراغ دہلوی کچھ بتانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ خادم نے آکر بتایا کہ اوپر حضرت یاد کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ کو اوپر جانے میں تاہل ہوا مگر نہ جانا بھی گستاخی تھی۔

ڈرتے ڈرتے جب آپ بارگاہ مرشد میں پہنچے تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا: ”نصیر الدین گھبراؤ مت ہم تمام واقعہ سے باخبر ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم ہمارے سعادت مند اور بلند مرتبہ مرید ہو۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے اپنی پوشاک نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا کی۔ اس تحفہ مرشد کو حاصل کر کے چراغ دہلوی کو اس قدر خوشی ہوئی وہ کہتے تھے کہ مجھے پوری کائنات مل گئی۔ دوسرے مرید بھی رشک کرتے تھے کہ ایسا خوش نصیب مرید روئے زمین پر نہ ملے گا جس پر مرشد کا اس قدر تعلق ہے۔“



ایک مرتبہ حضرت نصیر الدین کے کسی پیر بھائی کے گھر محفل سماع منعقد ہوئی۔ قوالی کا آغاز ہوا۔ طبلے پر تھاپ پڑی۔ سارنگی نے ساز چھیڑا۔ قوال نے شعر کی نئے شروع کی۔ نصیر الدین وہاں سے چلے گئے۔ دوستوں نے روکا مگر آپ نے انکار کر دیا کہ اسلام میں موسیقی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پیر بھائیوں نے کہا: ”جب حضرت محبوب الہی قوالی سنتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے۔“

آپ نے جواب دیا کہ یہ کوئی حجت نہیں۔ دلیل تو کتاب اللہ اور حدیث سے ملتی ہے۔ اگر کتاب اللہ اور حدیث میں موسیقی سننے کی کہیں اجازت ہے تو پھر مجھے کوئی تردد نہیں یہ کہہ کر نصیر الدین چراغ وہاں سے رخصت ہو گئے۔

آپ کے ساتھی مریدوں نے یہ بات حضرت محبوب الہی کو جا کر شکایتا بتادی کہ حضرت چراغ دہلوی آپ کے مشرب سے گریزاں ہیں۔ اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا: ”نصیر الدین کو تم لوگ نہیں جانتے لہذا اس کے زہور کوغ پر انگلی مت رکھو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے حضرت نصیر الدین چراغ کو خلافت سے نوازا اور چراغ دہلوی کے علاوہ محمود گنج شرف جیسا اعلیٰ وارفع لقب بھی عطا فرمایا۔“



ایک مرتبہ حضرت نصیر الدین گنج شرف کا لباس چوری ہو گیا۔ اور تلاش کے باوجود نہ ملا۔ لوگوں نے آپ کو بدعہا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا: ”میرے مرشد نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگ تمہیں عہدہ تکلیفیں

ریں گے اذیت میں مبتلا رکھیں گے، لیکن تم نے نہ صرف برداشت کرنا ہے بلکہ اُن کے ساتھ عفو و درگزر، مہربانی اور مرزوت سے پیش آنا ہے۔ چنانچہ چور اگر چوری کر کے میرا لباس لے گیا ہے تو کوئی فکر نہیں میں پھر بھی اس کے حق میں ہدایت کی دعا کروں گا۔



آپ کے مریدوں میں آپ کے ہمیر زادہ رکن دین بھی شامل تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دیگر مریدوں جن میں خواجہ گیسو دراز بھی شامل تھے سب کو اکٹھا کیا اور اُن سے نصیر الدین نے فرمایا: "تمہیں خواجگانِ چشت کی نعمتوں میں جتنا تمہاری قسمت میں تھا مل گیا۔ اب میں اپنا خرچہ کاسہ چوبیس، تسبیح نعلین اور عصا کسی کو نہ دے سکوں گا۔ یہ باتیں مُنکر رکن الدین تو خاموش رہے مگر گیسو دراز کو اس بات سے سخت دکھ ہوا تو انہوں نے عرض کی: حضرت! اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو آپ کے اس فیصلے سے ناچیز تو آپکی عنایات سے محروم ہو جائے گا۔"

یہ بات سن کر حضرت نصیر الدین چراغ نے فرمایا: "تم میرا خرچہ لے سکتے ہو، لیکن دیگر تبرکات میں کسی کو نہ دوں گا۔" کسی مرید کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے مزید سوال جواب کر سکے۔

آخر رمضان کی ۱۴ اور ۱۸ تاریخ کی درمیانی شب ۵۷۵ھ بمطابق ستمبر ۱۳۵۶ء کو اس میر درخشاں کا وصال ہو گیا اور وصیت کے مطابق آپ کی استعمال کردہ اشیاء آپ کے ساتھ قبر میں دفن کر دی گئیں۔ اس الزم کے فیصلہ سے تمام مرید پریشان تھے۔ آخر آپ کے وصال کے بعد عرصہ کے بعد آپ کے ایک مرید آپ کے مزار پر گئے اور عرض کی حضرت اب تو بتادیں کہ آپ نے اپنے تبرکات لوگوں میں کیوں نہ تقسیم کیے تھے اس کی رمزیت کا پتہ چل جائے تو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ ان باتوں کے دوران ہی وہ مرید سو گیا اور خواب میں اسکی ملاقات چراغ دہلوی سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا: "میں نے اپنے تبرکات اس لیے اپنے مریدوں کو نہیں دیے کہ باوجود اس کے وہ سب کے سب بڑے صاحبِ کرامت ہیں مگر اُن تمام کے دلوں میں تعصب ہے اور جس شخص کے دل کے اندر تعصب ہو گا وہ میری تبرکات حاصل کرنے کا حقدار نہ ہو گا اس لیے میں نے اپنی تبرکات اپنی قبر میں دفن کر دینے کا حکم دیا تھا۔"



آپ کے مزار کا گنبد فیروز شاہ نے آپکی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ آپ کی درگاہ بارہ دروازوں پر مشتمل ہے۔ بارہ دری میں سنگ جاڑا کے ستون ہیں اور پردوں میں سنگِ سرخ کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ گنبد کا کلس سورج کی روشنی میں یوں چمکتا ہے جیسے چراغ دہلوی اپنی خیاباریاں اس کلس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہوں۔ آپ کا مزار شاہ جہاں آباد سے ۶ کوس کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔



صوفی فاضل

صلح مکرگھ میں ایک ایسے شخص نے جنم لیا جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت و ولایت میں یگانہ روزگار بنا دیا۔
 ۱۳۴۸ھ روحانیت کے اس سپوت کا نام صوفی فضل کریم تھا۔ آپ صلح جہلم کے ایک گاؤں احمد آباد میں پیدا ہوئے
 کہ دریا جہلم کے کنارے بھیرہ شہر کے ساتھ واقع ہے۔ آپ کے ننھال احمد آباد میں رستے تھے جب کہ آپ کے
 دیال سرگودھا شہر سے متعلق تھے مگر آپ کے والد ماجد میاں محمد بخش نے تلاش معاش کے سلسلہ میں نقل مکانی کر کے
 بھیرہ شہر کے اسلامی باغ محلہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ صوفی فضل کریم نے اپنا عہد طفولیت بھیرہ شہر میں ہی گزارا
 آپ کو شروع سے ہی اہل روحانیت سے بڑی محبت تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ فضل بی بی کے ہمراہ ہر جمعرات کو بھیرہ میں
 تمام بزرگان دین کی درگاہوں پر جاتے تھے اولیائے کرام کے مزاروں پر جا کر قبلہ صوفی صاحب کو ایک گونا گوں سکون
 عیب ہوتا تھا۔ آپ اکثر غور فرمایا کرتے تھے کہ ان صاحبان مزاروں نے اتنے بلند مراتب کیونکر حاصل کیے یہی وجہ ہے
 کہ آپ کے اندر اوائل عمری میں ہی روحانیت میں پرواز کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔

محترم صوفی صاحب نے سن جوانی سے ہی شرعی شکل و صورت اختیار کی۔ اور عمر بھر اپنی ڈاڑھی کو چینی نہ لگنے دی۔
 آپ اپنی ملازمت کے ابتدائی ایام میں راو پنڈی کی ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ وہاں پر ایک بزرگ شخصیت مسجد میں
 داخل ہوئی۔ اس نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا: ”اے نوجوان! تمہارے دل میں تو خدا طلبی کی تڑپ ہے مگر تمہاری راہ
 بھی اس طرف متعین نہیں ہوئی۔ جہاں سے کارزار روحانیت کو راستہ جاتا ہے، صوفی صاحب فرماتے ہیں۔ ان بزرگ کی
 باتوں نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں نے خود ان کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کی ”حضرت! میں واقعی ولایت
 و ریاضت کے خزانوں کا متلاشی ہوں۔ میری راہ نمائی فرمائیے“ ان بزرگ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے سر کے بال
 منڈوا دو اور عمر بھر بال نہ رکھنا اور ساری زندگی عبادت میں گزارنا۔ ہمیشہ متوکل رہنا اور رزق حلال استعمال کرنا۔ کیونکہ رزق
 حلال کے بغیر انسان کی عبادت بالکل قبول نہیں ہوگی۔ یہ کہہ ان صاحب کرامت سستی نے اپنے ہاتھ سے آپ کا سر مونڈ
 دیا اور آپ کو نصیحت کرتے رخصت ہو گئے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ان دن کے بعد میں نے ساری زندگی

سر پر بال رکھے اور ہمیشہ رزق حلال پر تقویٰ کیا اور توکل کو اپنا نصب العین بنائے رکھا اور یہی وجہ تھی کہ صوفی صاحب مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہایت مطمئن اور خدا کی رضا پر صابر و شاکر رہے ہیں۔

ملازمت کے سلسلہ میں قبلہ صوفی صاحب نے متحدہ ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ نہ تھا جس کا دورہ نہ کیا ہو لیکن آپ کا معمول تھا کہ جس علاقے میں بھی جاتے سب سے پہلے اس علاقے میں کسی اہل اللہ کو تلاش کرتے اور جب تک آپ کسی صاحب کمال ہستی کو تلاش نہ کر لیتے آپ مضطرب ہی رہتے تھے۔ آپ نے بے شمار اولیائے کرام سے ملاقاتیں کیں جن میں حضرت مجدد الف ثانی کے سجادہ نشین حضرت پیر مہر علی صاحب، خواجہ سلیمان تونسوی صاحب، بابا لال شاہ مری ولے اور حضرت سائیں اللہ دتہ شاہ صاحب جیسی یگانہ عصر ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ آپ نے حضرت سائیں اللہ دتہ شاہ سے بیعت کی اور یوں آپ کو قادری نو شاہی خاندان کی خلافت حاصل ہوئی آپ کے نبی ایماء پر آپ کے خاندان کے دیگر افراد کو حضرت قبلہ سائیں اللہ دتہ شاہ صاحب نے اپنی مریدی میں لے لیا۔ آپ نے اپنے مرشد کی زندگی میں انکی خدمت میں حاضری کو اپنا شعار بنائے رکھا اور وصال مرشد کے بعد آپ کو مری جا کر بابا لال شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کا حکم دیا گیا۔

صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابا لال شاہ صاحب کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنے پاس لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے اور جو آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتا اس کو بابا صاحب بہت مارا کرتے تھے چنانچہ جس وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں بھی یہ حدش پیدا ہوا کہ بابا صاحب مجھے بھی کہیں نہ ماریں۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہی تھا کہ حضرت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا میں آپ کو بالکل نہیں ماروں گا اس کے بعد مجھے اپنے خصوصی لطف و کرم سے نوازا۔ بیعت اور خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔



ایک مرتبہ ایک عورت قبلہ صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرا لڑکا دو سال ہو گئے گھر سے بھاگ گیا ہے تمام چارہ گری، تلاش اور کوشش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ آپ نے اس عورت کو دلاسا دیا اور چند وظائف مخصوص طریقہ سے کرنے کو کہا اور ایک ہفتہ کے اندر اس عورت کا بیٹا خود بخود گھر واپس آگیا اور اس نے گھر آ کر بتایا کہ مجھے کوئی غیبی طاقت گھر واپس لائی ہے جب کہ میرا گھر واپسی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ خاصہ اولیاء ہوتا ہے کہ وہ وہی کچھ کرتے یا لیتے ہیں جس کا ان کو خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے اور پھر اس بات میں جو کہ وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں اس میں حق تعالیٰ تاثیر اور برکت بھی پیدا کر دیتا ہے۔



آپ مسلسل تیس سال تک سال میں سے نو ماہ روزے رکھا کرتے تھے اور ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے تھے آپ نے دنیا داری کے بھیلوں کے باوجود کبھی کوئی اعتکاف نہیں چھوڑا آپ کی ایک مستقل عادت تھی کہ آپ جس عبادت کو شروع کرتے تھے اس پر ہمیشہ کاربند رہتے تھے اور اسی روش کو آپ نے عمر بھر اپنائے رکھا اور ساری زندگی آپ نے عبادت و ریاضت میں بسر کر دی۔ آپ نے زیادہ تر بھرہ کی محلہ اسلامی باغ والی مسجد میں اعتکاف کیے آپ اس مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو آجکل کے شرعی عدالت کے جج جسٹس و پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہری اس وقت پیروں والی مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور دوران اعتکاف موصوف پیر صاحب اور صوفی صاحب کے درمیان دعاؤں کے لیے باہمی درخواستیں ہوتیں تھیں۔ عید کے روز قبلہ صوفی صاحب، پیر صاحب سے عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معافقہ کرتے تو پیر صاحب ہمہ ہو کر فرماتے کہ آپ کو دوہری مبارک ہے ایک عید مبارک اور دوسری اعتکاف مبارک اور جواباً صوفی صاحب موصوف بھی اسی قسم کی مبارک بادیں پیر صاحب کو پیش کرتے تھے۔ یہ اہل اللہ کی آپس کی وابستگی ہوتی ہے جس کا انحصار ریاضت

۴۴

صوفی صاحب ایک مرتبہ اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک نہایت غریب گھرانے کا لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، "میں امسال مقابلے کا امتحان دے رہا ہوں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے کامیاب فرمادے" آپ نے فرمایا، "دعا تو میں کروں گا لیکن کل آٹھ ماہ میں تمہیں تمہاری کامیابی کے متعلق کچھ باتیں استخارہ کر کے بتاؤں گا" چنانچہ اگلے روز وہ لڑکا حسب ارشاد حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو خوشخبری سنائی، "تمہارا کام جو اللہ کے فضل اور حکم سے ہو جائے گا لیکن اعلیٰ بلازمت پاکر تم فرعون ثانی بن جاؤ گے" اس لڑکے نے عرض کی "حضرت! ایسا انشاء اللہ نہیں ہو گا۔ میں ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کروں گا" آپ نے فرمایا "اللہ تمہیں تمہارے ارادے میں کامیاب کرے، ویسے اللہ اپنے بندے کے منہ سے وہی بات نکلاتا ہے جس کو ہونا ہوتا ہے" چنانچہ آج جب کہ وہ لڑکا اعلیٰ آفسر ہے اور اس کی فرعونیت اور تکبر کا یہ عالم ہے کہ بیان سے اہر ہے اور صوفی صاحب کی پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی ہے۔

۴۵

حکومت کی طرف سے آپ کی تعیناتی قصبہ ساہی وال ضلع سرگودھا میں تھی۔ آپ ایک روز جمعہ کی نماز ادا فرما کر مسجد سے نکلے تھے سردی اس غضب کی تھی کہ ہاتھ پاؤں کن ہو رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی سردی کی شدت سے کانپ رہا ہے اس کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں ہے آپ کے دل کو سخت رنج پہنچا۔ آپ نے فوراً اپنا کوٹ اتارا اور اس بورٹھے اور کمزور کے حوالے کر دیا۔ آپ کے معتقدین میں سے سائیں جیون شاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو فوراً اپنی گرم اور پیش کی۔ آپ نے فرمایا "مجھے اللہ تعالیٰ نے سردی برداشت کرنے کا حوصلہ دیا ہے اور میرا گھر قریب ہی ہے میں گھر جا رہا ہوں" آپ قیام ساہی وال کے دوران سیال شریف بھی بکثرت جایا کرتے۔ خواجہ قمر الدین سیالویؒ سے آپ کی خصوصی دوستی تھی۔ آپ ایک مرتبہ سیال شریف تشریف لے گئے ان دنوں عرس کے ایام تھے مریدوں اور ارادت مندوں ایک سیلاب تھا جو چار سو پھیلا ہوا تھا۔ صوفی صاحب خواجہ صاحب سے ملاقات کے لیے آگے بڑھے کہ ان کے خادم نے آپ کو روک دیا کہ اس وقت حضرت ملاقات نہیں کر سکتے خواجہ صاحب نے خادم کو روکتے ہوئے دیکھا اور اس کو حکم دیا کہ صوفی صاحب کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ آپ خواجہ صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے خصوصی تملطف فرماتے ہوئے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور پھر جب اجتماعی دعائے خیر ہونے لگی تو آپ کو حکم دیا کہ آج دعا صوفی صاحب کروائیں گے۔ اولیائے کرام کا فیضان اور لطف و کرم آپ پر استقدر تھا کہ آپ کی زندگی کو رشک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ مرتبہ بلند اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔

۴۶

آپ کے برادر کلاں حاجی محمد حیات صاحب اپنی یادداشت میں بیان فرماتے ہیں کہ صوفی صاحب علی رحمت مادر زاد ولی تھے ان ولایت کے آثار ان کے بچپن کے زمانہ میں ہی نظر آنے لگ گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں بھائی اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں آئے تھے اور گوالمنڈی گندا بجن کے پاس ہم لوگوں کی رہائش تھی۔ لاہور کے راستوں اور علاقوں سے ہم رات برابری واقفیت نہ تھی۔ ایک روز صوفی صاحب مجھے ساتھ لے کر گلیوں گلیوں میں سے گذارتے حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر لے گئے اور وہاں جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھی۔ میں ان دنوں تو صرف اتنا سوچ سکتا تھا کہ اس طرح گھر سے باہر جانے پر والدین شرمائی کریں گے اور میں نے سوچا بھی یہی تھا اور صوفی صاحب کو جلدی گھر واپس جانے کے لیے کہا اور راستے میں میں نے یہ سوچا کہ آپ لاہور میں تو پہلی مرتبہ آئے ہیں کیونکہ داتا صاحب کے مزار کا راستہ کس طرح معلوم ہوا ہے تو انہوں نے جواب دیا میں

خود ہی پتہ چل گیا۔ وہ زمانہ تو بچنے کا تھا۔ شعوری حدود میں داخل ہونے کے بعد آج میں سوچتا ہوں کہ اتنے کم سن بچے کے ذہن کی اس قسم کے اسرار و رموز کے دروازوں کا واہونا قطعی معمولی بات نہیں بلکہ یہ خدا کے ودیعت کردہ علوم معرفت تھے جو صوفی صاحب کو عہد طفولیت میں حاصل ہوئے۔ اللہ نے ان کو اپنے ولی کے مزار تک بھیجنے کے راستے دکھائے

۴۳

۱۹۷۳ء میں آپ کی تعیناتی سرکاری طور پر چنیوٹ میں تھی یہ شہر دریائے چناب کے بالکل قریب ہے اگست ۱۹۷۳ء کے دن ہاتھ تھے کہ دریائے چناب میں شدید سیلاب آگیا۔ اہل شہر کو مقامی انتظامیہ نے خبردار کر دیا کہ فوراً شہر سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ بیشتر لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ کچھ فیصل آباد کی طرف نکل گئے۔ غرض نفسا نفسی کا عالم تھا۔ آپ کی جائے قیام دریا کے بالکل نزدیک تھی۔ سیلاب نے سب سے پہلے آپ کے گھر کا احاطہ کیا۔ آپ کے گھر کے چاروں طرف پانی ایک بحر بیکار کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر سے بالکل باہر نہ نکلے۔ آپ کا گھر جزیرہ نما لگ رہا تھا۔ ارد گرد کے گھر بھی دھڑام دھڑام گر رہے تھے مگر ایک بات عجیب تھی کہ آپ کے گھر میں سوائے صحن کے پانی کمروں میں بالکل نہ آیا جب کہ گھر سے باہر صحن اور گلی میں پانی کی سطح کمروں سے اونچی تھی آپ بس اس وقت خدا کے دربار میں استغفار میں مگن تھے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاض ہوئے اور اس قیامت صغریٰ سے نجات کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا "یہ دعا کا نہیں، توبہ استغفار کا وقت ہے جس قدر توبہ ہو سکتی ہے کر لو،" لوگ چلے گئے اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر استغفار کرنے شروع کر دی۔ مگر بانی تھا کہ سو رچلا آ رہا تھا اور شہر کو نیست و نابود کرنے کے درپے تھا۔

عصر کی نماز سے پہلے لوگ پھر ایک وفد کی شکل میں آئے اور عرض کی "قبلہ صوفی صاحب! خدا سے اس آفت ناکہانی سے نجات کی دعا کیجیے ورنہ ہم لوگ ڈوب کر مر جائیں گے" آپ مسکرائے اور ان لوگوں کو ٹھیکریوں پر چند آیات لکھ کر دیں اور فرمایا "ان کو دریا میں ڈال دو" چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ عصر سے مغرب تک پانی کا زور خدا کے فضل سے ٹوٹ گیا اور عشاء کی نماز کے بعد سطح زمین نظر آنی شروع ہو گئی اور فجر کی نماز کے بہت پہلے بلکہ آدھی رات کو پانی بالکل واپس چلا گیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی برکت سے اپنے مقرب بندے کو نثر و کیا۔

۴۴

آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ آپ کی والدہ کی بنیائی رخصت ہو گئی۔ آپ ان کو علاج کی غرض سے گوجرانوہ لے گئے۔ اسٹیشن سے ہسپتال برائے امراض چشم تک جانے کے لیے کافی راستہ پیڈ چلنے کا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ چلنے سے معذور تھیں۔ تانگے وغیرہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ آپ نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھالیا اور ہسپتال لے گئے اور ان کا کچھ علاج کر دیا آپ کو اپنے والدین کی خدمت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے والد اور والدہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ جینے کا خرچ مقرر کر رکھا تھا۔ ان کا حتی المقدور خیال رکھتے اپنی اولاد کی ضروریات پر والدین کی خدمت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ والدین کی خدمت حج اکبر کے برابر ہے اگر والدین زندہ نہ ہوں تو ان کی قبر پر جانا بڑا کارِ ثواب ہے دوسرے اگر کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے مزار پر جائے اور وہاں دعا مانگے اللہ تعالیٰ فوراً استجابت ہوگی۔ آپ کے والدین آپ پر اس قدر مہربان تھے کہ صوفی صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدین کی طرف سے میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ورنہ ایک بے مایہ انسان اور ولایت میں جس قدر ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ والدین کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنا بھی کارِ ثواب ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عنایات خصوصی سے بہرور ہو سکتا ہے۔ والدین کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنا بھی کارِ ثواب ہے۔ آپ کے پاس محکمہ طور پر ایک بلیڈر تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر رکھا تھا یہ ۱۹۶۷ء سے پہلے کا دور تھا۔ ان دنوں میٹرک کی تعلیم کی خوب قدر و قیمت تھی۔ آپ کو بہت خیال ہوا کہ یہ میٹرک پاس ہے اور چہرہ ایسا نہ زندہ کی

قدر بن گئی ہے آپ نے اس کو ایک خط ایک آفیسر کے نام دیا اور فرمایا یہ خط فلاں آفیسر کو دے دو۔ تمہیں تمہاری تعلیم کے مساوی لری مل جائے گی۔ خط میں آپ نے تحریر کر دیا: "اے افسر! خدا تعالیٰ نے تمہیں صاحب اختیار بنایا ہے اس شخص کا جائز کام کے کا حق دلو اور یہ تمہارے حق میں باعث فلاح ہوگا۔" وہ لڑکا خط لے کر چلا گیا۔ بعد میں آپ نے خدا سے گڑگڑا کر دعا مانگی کہ "اے اللہ! میں نے تیرے بھروسے پر اس کو بھیجا ہے اب میری لاج رکھنا تیرا کام ہے۔" اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس لڑکے کو بھی ملازمت مل گئی۔ وہ آپ کے لیے لوٹا، منسلک اور پیسج وغیرہ لے کر حاضر ہوا مگر آپ نے فرمایا ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ یہ اشیاء اپنے استعمال میں رکھو اور خدا کا شکر ادا کرو تاکہ تم اس کے مقرب بندے بن جاؤ۔

❦

قبلہ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے قلبی ٹیلیفون کے ذریعہ حضرت سلطان باہوؒ اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور مجھے اپنے لطف و مہربانی سے نوازتے تھے۔ اسی طرح حضرت میراں شاہ صاحبؒ بھیہر شریف والے بڑے برگزیدہ ولی اللہ ہیں ان سے متعلق بھی صوفی صاحب نے اپنی یادداشت میں تحریر کیا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلاتے تھے اور روحانیت اور معرفت کے اسرار و رموز سمجھایا کرتے تھے۔

❦

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے کچھ پیسے اس سلسلہ میں لیے کہ وہ کاروبار کرے گا اور آپ کو بھی ان پیسوں کے علاوہ فح میں سے حصہ دے گا۔ مگر پیسے لینے کے بعد اس کی نیت میں فتور آگیا۔ اس نے نہ صرف آپ کے پیسے ضبط کر لیے بلکہ آپ کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی آپ نے بظاہر تو خاموشی اختیار کی مگر خدا کے حضور اپنا معاملہ رکھ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب تو اس شخص نے بعد منافع آپ کی رقم لوٹا دی۔ دوسرے اتنا پریشانی کا شکار ہوا کہ آپ سے تحریر معافیاں مانگتا رہا۔ آپ نے اس کو خدا کے نام پر معاف کر دیا۔

❦

ایک ڈاکٹر صاحبہ جو خود اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی ان کو سرکاشدیز عارضہ تھا۔ اس کا علاج انہوں نے از خود بھی کیا۔ ملکی اور غیر ملکی دواؤں سے مشورہ کیا مگر مطلق آرام نہ آیا۔ ان کو کہیں صوفی صاحب کا پتہ چلا اور وہ دم کروانے آئیں آپ نے ان کو دم بھی کیا اور ایک تعویذ بھی دیا اور اس کے بعد ان کے سر کا درد خدا کی کلام اور فضل کے اثر سے ہمیشہ کے لیے جاتا رہا۔

❦

آپ کا معمول تھا کہ آپ لاہور اس وقت تشریف لاتے تھے جب آپ کو داتا صاحب بلاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں داتا صاحب آنے کا پروگرام بناتا ہوں تو اگر داتا صاحب نے خود نہ بلایا ہو تو ناگہانی وجوہات کی بنا پر میرا پروگرام ہی ہو جاتا ہے جب کہ بعض اوقات مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیوں لاہور جا رہا ہوں اور بغیر کسی پروگرام کے داتا صاحب جاتا ہوں ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی جس کو چاہیں اپنے پاس طلب فرما سکتے ہیں۔

❦

آپ کی ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو آپ کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور اس غرض سے آپ نے ملازمت میں اضافی دے دیے جانے کی درخواست دی متعلقہ افسر اس میں رکاوٹ کا باعث بنا۔ آپ کو اس نے بہت تنگ کیا۔ آخر آپ نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا اور آرام سے گھر بیٹھ گئے۔ آپ کو ایک روز وہی افسر خود ملنے آیا آپ نے جب اس کو دیکھا تو اس کا مقصد پوچھا اس نے بتایا کہ میں نے جب سے آپ کا کام کرنے سے انکار کیا ہے میری رات کی نیندیں حرام ہو گئیں آج رات کوئی غیبی طاقت مجھے پکار پکارا کہتی رہی کہ صوفی صاحب کا کام فوراً کرو۔ تو میں نے صبح اٹھ کر پہلے آپ کا کام

کیا ہے اور امانت دینے کی اجازت کے احکامات جاری کر کے از خود آپ کی خدمت میں لایا ہوں اب میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے آپ نے اس کا شکر یہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا خیر کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان کے مسائل کا حل خود کر دیتا ہے اور یہ انجام صرف متوکل لوگوں کو ملتا ہے۔



محکم دلو سے کے ایک ریٹائرڈ پلیئر عبدالوحید خاں نے عمر بھر نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا بلکہ ساری زندگی بے نوشی میں گزری۔ ایک روز آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی آپ نے ان کو ایسی طلسماتی نظروں سے دیکھا کہ ان کے اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی اور انہوں نے ستر سال کی عمر میں صوم و صلوٰۃ کی پابندی شروع کر دی اور نیک بندے بن گئے۔



صوفی صاحب قبلہ کی خدمت میں لوگ اپنی مشکلات و مسائل لے کر آتے اور ان کا مناسب حل لے کر جاتے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی مگر کچھ گھریلو فسادات ہوئے کہ لڑکے نے شادی سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انتہائی جلدی سے تیاری کر کے لندن روانہ ہو گیا اب لڑکی والے سخت پریشان تھے اور لڑکے والے بھی ان کے والدین کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ تھا۔ انہوں نے اپنی مشکل آپ سے بیان کر دی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمادی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکا لندن گئے ہوائی اڈے پر ہی کاغذات کی عدم تکمیل کی وجہ سے دفتری الجھنوں کا شکار ہوا اور وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا گیا اور واپس آنے کے بعد اس لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ بخیر و خوبی طے پائی۔



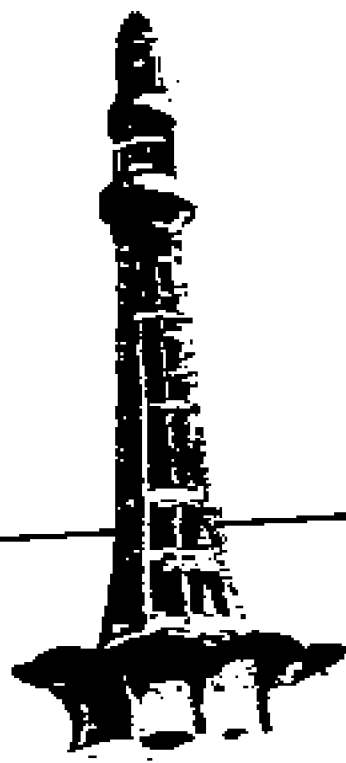
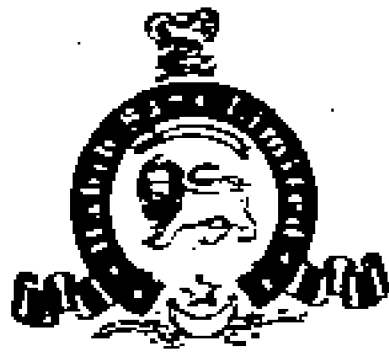
لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اکثر یہ رونا ریا کرتے تھے کہ فلاں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، فلاں کو جتن کا لہو ہے آپ لوگوں کو سخت ڈانٹا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دور میں نماز سلیقے سے ادا نہیں ہوتی تو جادو ٹوٹے اثر کرتے ہیں اور یہ جتن وغیرہ کسی کے قابو میں نہیں کہ وہ کسی کا حکم مان کر دوسرے کو برباد کر دیں آج کل اپنی پیدا کی ہوئی اولادیں تو کہنا مانتی نہیں پھر جتن وغیرہ کس طرح حکم کی پیروی کریں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ”صرف رزقِ حلال کھاؤ اور کھاؤ پھر دعا مانگو۔ تمہاری دعا نہ صرف قبول ہوگی بلکہ تمہیں یہ جادوؤں اور جتن پر یوں سے بھی بچائے رکھے گی۔“



ایک بزرگ پیر سدھارن شاہ جن کا مزار چھوٹ شہر میں واقع ہے ان کے آپ بہت معترف تھے آپ فرماتے تھے کہ کو بھی پریشانی لاحق ہو وہ پیر سدھارن شاہ کے دربار جا کر نوافل پڑھے اور دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی اور جب دعا قبول جائے تو مسائل کو چاہیے کہ وہ دربار پر چار اتوار جھاڑ دے کیونکہ اللہ کے ولیوں کی خدمت سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔



قطبِ وقت محمد یونس خاں آفریدی — کے آپ بہت ہی چاہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آفریدی جیسا دلی اس دور میں ڈھونڈھے نہیں ملتا آپ نے اپنی تمام اولاد کو حضرت آفریدی صاحب کا بیعت کروایا۔ آفریدی صاحب اپنی ذات میں نہایت برگزیدہ اور محصوم خدا کے ولی ہیں۔ آفریدی صاحب کے اوصاف بیان کرتے ہوئے صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک کامل مرشد کی جو پہچان ہوتی ہے وہ آفریدی صاحب کی شان سے اور آفریدی صاحب وہ ولی ہیں جن کو گھر بیٹھے ہوئے خدا نے ولایت اور خلافت عطا کی جس عمل کی آفریدی صاحب اپنے دل میں خواہش کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ عمل قیسی مدد سے آپ کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ محترم صوفی صاحب کو بھی آفریدی صاحب کے خصوصی حاصل تھے اور اللہ والوں کے آپس میں رشتے اور تعلق بے لوث ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی نظر میں اپنے آپ



ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد
مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اُن لوگوں کا راستہ
جن پر تو نے انعام فرمایا جو معنوب نہیں ہوئے اور جو
بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ۔ ۳ تا ۷



حبیب بینک لمیٹڈ

اپنے گولڈن جوبلی دور میں

PID (Islamabad)

کم قیمت خیال کرتے ہیں اور یہی انکساری ہی ان لوگوں کی بڑائی ہوتی ہے آفسریدی صاحب آج بھی زندہ موجود ہیں اور ان کا فیضان لوگوں کے لیے عام ہے۔ دور دراز سے لوگ آکر ان سے فیوض و برکات سے جھولیاں بھرتے ہیں۔

ایک حکیم صاحب کی بیٹی کو دمر کی تکلیف تھی اس کی شادی ہو گئی اور اس کے سسرال والے اس موذی بیماری سے تنگ آ گئے انھوں نے لڑکی کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیج دیا۔ حکیم صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ لڑکی شادی کے چند روز کے بعد ہی واپس گھر آ گئی ہے۔ یہ بات لڑکی والوں کے لیے بڑی بے عزتی کی ہوتی ہے حکیم صاحب صوفی صاحب کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے انہوں نے آکر آپ کی خدمت میں سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے نہ صرف لڑکی کو شفا یاب کرے گا۔ بلکہ لڑکے والے خود آکر اس کو لے جائیں گے آپ نے دعائے خیر فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ لڑکی کو شفا دی اور اس کے بعد ہنوز اس کو دمر کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اس کو اس کے سسرال والے خود آکر لے گئے اور آج بھی وہ اپنے گھر میں شاد آباد ہے۔ اللہ نے اس کو صاحب بنایا ہے

سلانوالی کے ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا وفات پا گیا یہ ان کا اکلوتا بچہ تھا۔ اس کے غم میں وہ اور اس کی بیوی بڑے ہی آزرہ خاطر تھے کسی نے اس کو آپ کے پاس دعا کے لیے بھیجا آپ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہیں اس بچے کا نعمت تو ضرور ملے گا مگر دس سال کے بعد ملے گا۔ نامعلوم یہ اتنی لمبی مدت کی بات آپ کے منہ سے کس طرح نکل گئی وہ شخص دیکھ چلا گیا۔ آپ بھی اس بات کو بھول گئے یہ ۱۹۶۲ء کی بات تھی ان دنوں آپ کی سرکاری تعیناتی سلانوالی ضلع سرگودھا میں گئی کوئی دس سال کے بعد ۱۹۷۳ء میں وہ شخص یعنی مذکورہ بالا زمیندار آپ کو ڈھونڈھتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی اس نے آپ کو ساری بات سنائی کہ پورے دس سال کے بعد اب میری بیوی امید ہے آپ کی بیٹی گونی پوری ہوئی ہے اب دعا کیجیے اللہ میں بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو کہا کہ مجھے تو یہ بات بھول چکی ہے بہر حال میں سے دعا کیے دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو نیک فرزند عطا فرمائے اور خدا نے کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کو بیٹا عطا فرمایا۔ ان کے نے آپ کو بہت کچھ پیش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا ”بھائی! دعا تو خلوص دل کے ساتھ کی جائے نہ کہ معاوضہ کی خاطر۔ تمہاری مراد بڑائی ہمارے لیے یہی خوشی کیا کم ہے جاؤ اپنے گھر میں اور خدا کے حضور شکرانے کے نفل کرو۔“

۲۱ رجب الثانی ۱۴۰۷ھ کو صوفی فضل کریم اس جان فانی سے کوچ کر گئے آپ کے عقیدت مندوں سے آپ کے منار پر حاضر ہوتے ہیں اور فیوض و برکات سے جھولیاں بھرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دنیا و آخرت سے پردہ کر جاتے ہیں۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر نے خواجہ حسن بھری سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا تین چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اول یہ کہ بادشاہوں سے میل جول نہ رکھنا کیونکہ اس کا انجام ہاکم و ناکام نہیں ہوتا۔ بادشاہ خواہ کتنا ہی شفیق اور مہربان کیوں نہ ہو اس کو آنکھ بستے کچھ دیر نہیں ملتی۔ دوسری یہ کہ کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا خواہ وہ رابعہ دوران ہی کیوں نہ ہو اور خواہ تو اسے قرآن پاک کی تعلیم ہی کیوں نہ دیتا ہو۔ تیسری یہ کہ مزار میر سے پرہیز کرنا کیونکہ مزار میر سے دل قابو میں نہیں رہتا انسان لغزش کھا جاتا ہے۔

وہ جس میں ساری باتیں مستور ہیں

صاحب کرامات باعلیٰ روشن ضمیر بلند کردار فخر و زنگار

عظیم ہستیوں کی روح ہر درد استمائیں

مولانا فخر الدین زرادگان

یوں

تو ہر ولی اللہ صاحب کرامت ہوتا ہے جس کی تعلیمات کرامات اور فیوض و برکات کے سمندر سے اُس کے مرید اور ارادت مند اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھاتے ہیں مگر کے جس برگزیدہ اور نیک بزرگ کا تذکرہ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں اُس کی تعلیمات سب جدا اُس کے افکار عام علماء سے مختلف اور اُس کی کرامات انسانی فہم و ادراک سے بالاتر تھیں۔ یہ مولانا فخر الدین زرادگی کا ہے جو یکتائے زمانہ تھے جن کی نرمی اور ہمدردی کمزور اور دکھی لوگوں کے لیے اور جن کی سختی وقت کے بڑے بڑے راجوں مہاراجوں اور سلاطین کے لیے تھی۔ آپ کو بچپن ہی میں ی کے عظیم عالم مولانا فخر الدین ہالنسوی کے مکتب میں دینی علوم کے حصول کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ پیاس میں جنون کی حد تک تھی اس لیے باقی تمام شاگردوں میں سے آپ ذہین ٹھہرے۔

ایک روز استاد محترم علم ہدایہ پڑھاتے پڑھاتے اچانک خاموش ہو گئے۔ جس پر آپ ہی کے ہم نام شاگرد الدین زرادگی نے آپ سے سوال کیا کہ اچانک پڑھانے کے دوران یہ خاموشی کیسی۔ استاد محترم نے جواب دیا ایک نقطے پر انھیں کچھ شک ہوا ہے اس لیے جب تک وہ اس کی وضاحت حاصل نہ کر لیں گے مزید نہیں پڑھائیں۔ چونکہ فخر الدین زرادگی خاصے ذہین تھے اس لیے انھوں نے سوچا کہ شاید استاد محترم کے علم میں کچھ کمی ہے۔ اس خیال کا اظہار انھوں نے اپنے ہم جماعت دوست نصیر الدین سے کیا تو وہ استاد محترم کی تحقیر برداشت کر سکے۔ انھوں نے فخر الدین زرادگی سے کہا انھیں بغیر سوچے سمجھے استاد محترم کی علمی قابلیت کو شک کی نگاہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم ان کے پاس جا کر اس کی وضاحت حاصل کر لو۔ مگر فخر الدین چونکہ اپنی ذہانت پر ناز تھا اسلئے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ وہ اپنے استاد کا نام سنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ فخر الدین کی باتیں سن کر نصیر الدین کو بہت قلق ہوا مگر انھوں نے اسے ظاہر نہ ہونے والا تہمتا ضرور کہا چونکہ وہ میرے مرشد بھی ہیں اسلئے میں اپنی ذات کو ان کی ذات کے بغیر نامکمل سمجھتا ہوں۔

زرادی نے جواب دیا: اگر تم ان کا نام لو گے تو میں بھی انہیں رد کروں گا اُن کی مخالفت کروں گا۔
 نصیر الدین دل پر داشتہ ہو گئے، بولے: اگر تم ان کی مخالفت کرو گے، انہیں رد کرو گے تو اس سے اُن کا رتبہ کم نہیں ہو جائے گا وہ جو
 کچھ بھی ہیں وہی رہیں گے۔
 زرا دی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی: دیکھو بھائی! نظام الدین تھلے پیر میں میرے پیر تو نہیں۔ یہ جو تم بار بار موقع بے موقع
 اُن کا نام لیتے ہو یہ بات دل و دماغ کو گراں گزرتی ہے میں اُن سے بیزار ہو چکا ہوں۔

نصیر الدین خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔
 کئی دن بعد، ایک بار پھر ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ کسی بات پر نصیر الدین نے کہا: میں نے تم تک اپنے پیر مرشد جیسا حال
 قال کا بالکمال نہیں دیکھا۔ وہاں سوز بھی ہے اور ساز بھی عجیب یگانہ زنا نہ شخصیت جو ان کی بھی اور وہ لوگ بڑے بد بخت اور بد نصیب
 ہیں جنہیں اُن کا دور تو بلا مگر وہ اُس بالکمال ذات کی زیارت سے محروم رہے۔
 زرا دی کو غصہ آ گیا۔ نصیر الدین! تم مجھے بد نصیب کہہ رہے ہو! آخر تم چاہتے کیا ہو؟
 نصیر الدین نے جواب دیا: میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بادشاہ دین و دنیا سے ایک بار ملاقات کرو، اس کے بعد جو رائے چاہو قائم
 کر لیا، میں خاموش ہو جاؤں گا۔

زرادی نے کہا: نصیر الدین! تم مجھے اُن کے پاس مت لے جاؤ کیونکہ اس کے بعد میں جس طرح اُن کی مخالفت کروں گا تم ہی کی بہت
 سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں زرا دی کو نیم آمادہ ہو دیکھا تو مزید امر کیا: مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے میں تمہیں اُن سے ملا کے رہوں گا۔
 نصیر الدین نے زرا دی کو نیم آمادہ ہو دیکھا تو مزید امر کیا: مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے میں تمہیں اُن سے ملا کے رہوں گا۔
 زرا دی نے کچھ سوچ کر جواب دیا: اچھا مجھے منظور میں وہاں مزدور چلوں گا لیکن ایک شرط پر۔ میں وہاں تنہا نہیں جاؤں گا۔ اپنے
 ساتھ اپنے دوست امیران بورکش کو بھی لے جاؤں گا۔

نصیر الدین نے خوشی سے اجازت دے دی: میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے میں تم دونوں کو اپنے ساتھ پیر مرشد کی خدمت
 میں اس طرح لے جاؤں گا کہ دیکھنے والوں کو رشک و حسد پیدا ہو جائے۔
 زرا دی لاچار ہو چکے تھے انہوں نے اپنے دوست امیران بورکش سے کہا: یار بورکش! میں سوچتا ہوں ایک دن ہم دونوں نظام الدین
 کی خدمت میں جے چلیں۔

امیران بورکش نے حیرت سے اپنے دوست زرا دی کو دیکھا اور پوچھا: دوست! خیریت تو ہے؟ یہ الٹی جو اکب سے چلنے لگی؟
 زرا دی نے جواب دیا: ہوا تو ہر طرف سے میدھی ہی چل رہی ہے مگر ہم لوگ اپنی لاطی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہوا الٹی چل رہی
 ہے۔ خدا سے دعا کرو سب سے دوست! کہ میں ان ظالموں سے محفوظ رہوں جو دین و دنیا میں اپنا سا چلانا چاہتے ہیں۔
 بورکش نے کہا: کل تک تو تم نے نظام الدین کی مخالفت کی ہے اُن کا مذاق اڑایا ہے اور آج اُن سے ملاقات کا منصوبہ بنا رہے
 ہو، آخر کیوں؟

زرادی نے جواب دیا: میں نظام الدین کی تعریفیں سنتے سنتے تنگ آ چکا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں قریب سے متا جان لوں
 اتنا سمجھ لوں کہ نصیر الدین جیسے لوگوں کے منہ بند کر سکوں میں انہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ جس کی پرستش کی حد تک عزت کر رہے ہو وہ ایک
 معمولی انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور میں اُن سے کچھ زیادہ ہی لائق و فائق انسان ہوں۔
 نصیر الدین کو زرا دی کی گفتگو سے تکلیف پہنچ رہی تھی مگر مصلحتاً خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔

امیر الدین بورکش نے نصیر الدین سے مسکرا کر کہا: یہ تم کس مصیبت کو اپنے پیر مرشد کے پاس لے جا رہے ہو؟
 نصیر الدین نے جواب دیا: میں انہیں مصیبت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انہیں مستغلاً لا جواب کر کے
 اپنے پیر مرشد کا قائل کروں۔

امیر الدین بورکش کو ہنس آ رہی تھی: اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس مقصد میں تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے؟
 نصیر الدین نے جواب دیا: کیوں نہیں کیونکہ میں دوست زرا دی اور اپنے پیر مرشد کے فرق سے واقف ہوں۔ ایک ذرا ہے دوسرا
 آفتاب۔ ذرا ذرا ہی بے گاہ اور آفتاب آفتاب ہی۔
 ان تینوں میں دن ملے پانچواں اور مقررہ دن: تینوں نظام الدین اولیا کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔

جب یہ تینوں اُن کی خدمت میں پہنچ گئے تو نصیر الدین نے نہایت ادب سے اپنے پیر مرشد کو سلام کیا لیکن اُن دونوں نے سلام علیکم نہ کر اپنی جگہ بیٹھالیں۔ یہ دونوں حضرت محبوب الہی کے پاس بیٹھے تھے۔

حضرت محبوب الہی نے ان دونوں سے پوچھا: تم دونوں کہاں رہتے ہو؟

زرادی نے جواب دیا: شہر میں۔

حضرت محبوب الہی نے زرا دی کا جواب ہرگز نیا سوال کیا: شہر میں خوب۔ اور تعلیم کہاں پڑھتے ہو؟

زرادی نے اس بار بھی جواب دیا: ہم دونوں مولانا فخر الدین ہانسوی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

آپ نے مزید سوال کیا: اور کیا پڑھتے ہو؟

زرادی نے اس بار بھی جواب دیا: ہدایہ۔

آپ نے مسکرا کر فرمایا: ہدایہ خوب۔ سبق کہاں تک پہنچا؟

زرادی نے جہاں تک پڑھا تھا، سنا دیا اور حضرت محبوب الہی کا امتحان لینے کے لیے اشتباہ والے جیسے کو بطور خاص سنا کر کہا۔

لیکن یہ جیسے اپنی سمجھ میں نہیں آیا۔

حضرت محبوب الہی نے جواب دیا: کیا تمھارے استاد نے اس اشتباہ کو دور نہیں کیا؟

زرادی نے جواب دیا: نہیں، انھوں نے اس کے لیے وقت مانگا ہے۔

حضرت محبوب الہی نے اس سلسلے میں تقریر شروع کر دی، فرمایا: اچھا تو اس شبہ کو میں دور کیے دیتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے شہادت کو اپنی دفتیش اور پر دلائل تقریر سے رفع کر دیا۔ زرا دی جو حیرت، فرطِ رعب سے پیچھے ہٹنے لگے۔ امیرانِ کوش کا حال بھی غیر ہو رہا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔

جب آپ تقریر ختم کیچکے تو دونوں مفتوح ہو چکے تھے۔ زرا دی کو خورِ رغصہ آ رہا تھا کہ اب تک انھوں نے آپ سے ملاقات کیوں نہیں

ہوتی۔ اُن دونوں کی نظر میں محبوب الہی چیز ہی کچھ اور تھے۔ نصیر الدین کے کان میں زرا دی نے کہا: دوست! میں شہد مذہ ہوں کہ اب

میں ان سے ملا کیوں نہیں تھا؟

نصیر الدین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کہا: کیا میں نہ کتنا تھا کہ ایسی یگانہ زمانہ سہتی صدیوں بعد کیس پیدا ہوتی ہے؟

زرادی نے کہا: اب میں مہمانی کس طرح مانگوں؟ معذرت کیوں کر کروں؟

نصیر الدین نے جواب دیا: دوست! اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔

زرادی نے خواہش ظاہر کی: کیا سلطان الشان مجھے اپنی مریدی کا شرف بخشیں گے؟

نصیر الدین نے خوش ہو کر جواب دیا: کیوں نہیں۔ میں ابھی بات کرتا ہوں۔

زرادی نے کہا: میں اسی وقت مرید ہونا چاہتا ہوں۔

نصیر الدین نے حضرت محبوب الہی سے کہا: پیر مرشد! ان دونوں صاحبان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنا مرید کر لیں۔

آپ نے شاید نصیر الدین کی بات سنی نہیں، کچھ توقف کے بعد دریافت فرمایا: تم نے کچھ مجھ سے کہا؟

نصیر الدین نے جواب دیا: حضرت! یہ دونوں شرفِ مریدی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اتنی بھی کیا جلدی، پہلی ہی ملاقات میں مریدی کی خواہش۔ جب دوبارہ کہی تو گئے تو تم دونوں کی یہ خواہش بھی

ی کر دی جائے گی۔

زرادی کا چہرہ اُتر گیا، نصیر الدین کے کان میں کہا: دوست! اگر مجھے اسی وقت مرید نہ کیا گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔

آپ نے پوچھا: یہ کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟

نصیر الدین نے جواب دیا: پیر مرشد! یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی وقت مجھے مرید نہ کیا گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔

آپ مسکرائے اور فرمایا: ایسی بھی کیا جلدی، لیکن اگر تم دونوں مکھڑھی ہو تو میں نہیں اسی وقت مرید کیے لیتا ہوں۔

آپ نے اسی وقت ان دونوں کو مرید کر لیا اور انہیں کلاہِ ارادت سے سرفراز فرمایا۔

زرادی نے اسی وقت اپنا سر منڈوا دیا اور درویشوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کتابیں اور کاغذ دوستوں میں تقسیم کر دیے۔

انہیں دانشمندی کا زعم نہیں رہا تھا اور طلبِ جاہ و منزلت کا غور ان کے سر سے نکل چکا تھا۔ ابھی تک زرا دی کا جہاں قیام تھا اس

سیارہ ڈائجسٹ

جگہ کو چھوڑ دیا اور حضرت محبوب الہی کے قریب عیناث پور میں سکونت اختیار کر لی۔ پانچوں وقت کی نمازیں اپنے پیر مرشد کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ زرا دی رفته رفته اپنے پیر مرشد کا سایہ بن گئے۔ پیر مرشد کے ساتھ رہتے۔ مقالات مقدسہ کی زیارت کے لیے حضرت محبوب الہی جلتے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ پھر انہوں نے اپنے پیر مرشد کے سامنے ہی ایک مکان لے لیا اور اسی میں سکونت اختیار کر لی۔ شہر والے حیران تھے کہ زرا دی کو یہ ہو کیا گیا ہے۔

حضرت محبوب الہی زرا دی سے بہت خوش رہتے تھے۔ یہ بھی اپنے پیر مرشد سے طرح طرح کے سوالات کرتے اور ان کے اثر انگیزہ جوابات سے مغلوط ہوتے۔ حضرت محبوب الہی کے بعض مرید زرا دی کے سوالات پر مسکراتے اور آپس میں پوچھتے۔ ”یہ زرا دی پیر مرشد کو خواہ مخواہ تنگ کرتے رہتے ہیں۔“

دوسرا کتا۔ شاید اس لیے کہ شاید اس طرح انہیں پیر مرشد سے زیادہ قربت حاصل ہو جائے۔

کسی تیسرے نے کہا: ”وہ تو انہیں قربت اب بھی حاصل ہے۔“

جب یہ گفتگو حضرت محبوب الہی نے سنی تو آپ نے فرمایا: ”زرا دی کی طبیعت میں بے چینی اور جستجو پائی جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں تو جواب کی شکل میں کچھ نہ کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح زرا دی دوسروں سے زیادہ دولت مند ہیں اور زیادہ دو متمذ ہو جائیں گے۔“ مریدوں نے آپس میں طے کیا کہ زرا دی پر نظر رکھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کے سوال کرتے ہیں اور انہیں جواب کی شکل میں کیا کچھ مل جاتا ہے۔

مریدوں نے زرا دی کو تشنہ تشنہ اپنے پیر مرشد کے پاس جلتے جو دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے اس وقت زرا دی اپنے پیر مرشد سے پوچھ رہے تھے: ”پیر مرشد! کئی دن سے ایک سوال دل و دماغ میں کھٹک رہا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”کون سا سوال؟ پوچھو۔“

زرا دی نے پوچھا: ”افضل الذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک یا ذکر اللہ؟“

آپ مسکرائے، فرمایا: ”زرا دی! تم ہمیشہ بہت اچھے سوال کرتے ہو۔ افضل الذکر تو ذکر اللہ ہی ہے مگر اس میں ایک مصیبت بھی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اپنے مقصود پر بہت جلد پہنچ جاتا ہے لیکن ہر وقت زوال کا خطرہ بھی دہن گیر رہتا ہے مگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اگرچہ اپنے مقصود تک دیر میں پہنچتا ہے لیکن اس میں زوال کا خطرہ نہیں رہتا۔“

مریدوں کو اس جواب کی شکل میں گویا ایک خزانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاید اس دن انہیں زرا دی کے اسی مقام کاظم ہوا۔

حضرت محبوب الہی اپنے امت مندوں اور مریدوں میں بھی باقی کر رہے تھے کہ ایک غیر علی آپ کی مجلس میں داخل ہوا۔ اس نے

حاضروں سے پوچھا: ”شیخ المشائخ نظام الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔“

مریدوں نے حضرت محبوب الہی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسے شخص اس وقت تو انہی کی مجلس میں کھڑا ہے۔ تاہن سے تیرا کیا کام ہے؟

غیر علی چینی نے حضرت محبوب الہی سے پوچھا: ”تو جناب آپ ہی شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین مولیٰ ہیں؟“

آپ نے جواب دیا: ”ہاں میں ہی نظام الدین ہوں، کو مجھ سے کوئی کام؟“

غیر علی چینی نے پوچھا: ”آپ کے مرید فخر الدین کہاں ہیں؟“

آپ نے پوچھا: ”کون سے مرید فخر الدین؟ اس نام کے تو کئی مرید ہیں میرے پاس۔“

غیر علی نے جواب دیا: ”حضرت! میں بغداد سے آیا ہوں۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک عریض غریب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا

کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھوں میں بستی طبق لیے ہوئے ہے اس طبق پر سبز خلافت پڑا ہوا تھا۔ وہ اس طبق کے ساتھ اوپر سے نیچا آ رہا تھا۔

جب وہ بالکل میرے قریب آ گیا تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا: ”بھائی! اس طبق میں کیا ہے اور اسے تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟“

فرشتے نے جواب دیا: ”اس طبق میں علم لدنی بھرا ہوا ہے جسے خدا نے تم دیا ہے کہ میں اس کو مولانا فخر الدین زرا دی کے سینے میں منتقل کر دوں۔“

میں نے فرشتے سے پوچھا: ”یہ فخر الدین زرا دی کون بزرگ ہیں؟“

اس نے جواب دیا: ”ہندوستان کے دار الخلافہ دہلی میں شیخ المشائخ نظام الدین رہتے ہیں، زرا دی انہی کا مرید ہے تو ان کے پاس

جا اور دل مراد حاصل کر۔“ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد کہا: ”میں انہی فخر الدین زرا دی کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہوں۔“

براہ کرم اُن سے میری ملاقات کرا دیجئے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔
 آپ نے فرمایا: اتفاق کی بات ہے کہ مولانا زرداری اس وقت یہاں موجود نہیں۔ یہاں کے علاوہ اُن کے دو ٹھکانے لور میں۔ یہاں
 ایک سیدوں کا گھرانا ہے مولانا زرداری وہاں چلے جاتے ہیں اور دوسرا ٹھکانا ہے مسجد۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ مسجد میں ہوں۔
 غیر ملکی جنسی ہارٹیکلا تو کسی نے بتایا کہ مولانا زرداری اس وقت جماعت خلیفہ میں موجود ہیں وہ بھانگا بھاگا جماعت خلیفہ میں داخل
 ہوا اور حاضرین جماعت خانہ سے آواز بلند ہو چھا۔ حضرات! میں مولانا فخر الدین زرداری سے ملنا چاہتا ہوں، سنتا ہوں وہ جماعت خلیفہ
 میں موجود ہیں براہ کرم مجھے مولانا سے ملو دیجئے۔

کئی نے مولانا زرداری کی طرف اشارہ کیا: یہ بے مولانا زرداری۔
 اس جنسی اور غیر ملکی نے ایک نچیف، مجتہد، بلند قامت، سفید رنگت ایک نہایت وجہہ جوان کو دکھا اُس وقت زرداری ایک کونے
 میں بیٹھے اللہ اسے کسبے تھے۔ یہ شخص اُن کے پاس گیا اور کہا: حضرت! میں آپ سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں تک آ گیا ہوں۔
 آپ نے پوچھا: مگر کیوں؟ مجھ میں وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے مجھے بغداد سے یہاں تک پہنچا دیا؟
 اس نے پہلے تو اپنا خواب بیان کیا اور کہا: میں اس لیے آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔
 مولانا زرداری نے کہا: تو جس مولانا فخر الدین زرداری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مولانا زرداری میرے علاوہ
 کوئی اور ہوں میں نہ ہوں۔

بغدادی جوان نے جواب دیا: وہ آپ ہی ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔
 مولانا زرداری نے کہا: تیرا حسن ظن ہے لیکن میں اب بھی اس شبہ میں ہوں کہ وہ مولانا زرداری کوئی اور ہوں گے، میں نہیں تو نہیں
 تیرا۔
 بغدادی جوان نے پشیمانانہ میں سے دو کتابیں نکالیں ایک تو تصنیف مالکی اور دوسری جمع البحرین تھی اُن نے یہ دونوں کتابیں مولانا
 زرداری کے حوالے کیں اور کہا: آپ ان دونوں کا کل اس وقت تک مطالعہ فرمائیں جیتہ باتیں میں کل کروں گا۔ کل اس وقت تک میں آپ کے
 پاس آؤں گا اور آپ جی کے سلسلے میں کافی دیر تک باتیں کر کے یہ ثابت کر دوں گا کہ مولانا فخر الدین زرداری آپ ہی ہیں۔
 مولانا زرداری نے پوچھا: ان دونوں کتابوں میں کیا خاص بات ہے؟
 بغدادی جوان نے بتایا: جناب والا تصنیف مالکی کے تصنیف نے اس کو کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس کے مشکل مقامات کا حل بہت
 دشوار ہے اور جمع البحرین کی خوبی یہ ہے کہ یہ نسخہ ناپید تھا اس لیے اس کا لوگوں کو علم ہی نہیں اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔
 مولانا زرداری نے دونوں کتابیں غیر ملکی جنسی سے لیں اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے ذرا قبل تقریباً ایک گھنٹہ اس کا مطالعہ
 فرماتے رہے اور اس کے مشکل مقامات کی اپنے قلم سے تشریح فرماتے رہے یہاں تک کہ پوری کتاب کے مشکل مقامات کو حل کر کے رکھ دیا۔
 مجمع البحرین کو مولانا زرداری مولانا رکن الدین انڈیہ کو پڑھاتے رہے تھے اس لیے اس کا سمجھنا یا سمجھنا بھی مشکل نہیں تھا۔ دوسرے
 دن صبح جب مولانا زرداری نے دونوں کتابیں بغدادی جوان کے حوالے کیں اور اس نے تصنیف مالکی پر مولانا کے قلم سے مشکل مقامات کی تشریح
 دیکھی اور پھر مجمع البحرین پر بات کی تو وہ مولانا زرداری کے تبحر علمی کا قائل ہو چکا تھا۔ اُس نے بے ساختہ کہا: مولانا! الحمد للہ کہ میرا خواب
 سچا نکلا اور میں جس شخص کی تلاش میں بغداد سے نکلا تھا اس کو پایا آپ کو علم لدنی ملا ہوا ہے خدا داد علم ملا ہوا ہے۔
 وہ بغدادی آپ کے پاس ہی رہ گیا اور آپ کے علم حاصل کرنا رہا۔

چونکہ مولانا زرداری چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سماع سے بڑا شغف تھا۔ شریک اکثر علماء سماع سے منع کرتے تھے۔
 اسی طرح ایک بار کسی عالم نے مولانا زرداری سے کہا کہ آپ کیسے عالم ہیں جو سماع سے شغف رکھتے ہیں آپ نے پوچھا: سماع پر آپ کو
 کیا اعتراض ہے؟

اُن صاحب نے کہا: مولانا سماع حرام ہے۔
 مولانا زرداری کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اس عالم کے ذیلیے شریک کے تمام علماء کو دعوتِ مقابلہ دے دی۔ کہا: جناب والا! میں آپ کے توسط
 سے شریک کے تمام علماء کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں کتابوں سماع حلال ہے اور میں اپنے اس موقف کو دلائل سے ثابت کر دوں گا۔
 اور اگر شریک کے علماء کہیں کہ سماع حلال ہے تو میں اس کا حرام ثابت کر دوں گا۔

سیارہ ڈائجسٹ

عالم نے کہا: مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی چیز حرام ہے تو حرام ہی ہے گی اور اگر کوئی چیز حلال ہے وہ حلال ہی ہے گی آپ کی دلیلوں سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا اور حلال حرام نہیں ہو جائے گا۔
 آپ نے جواب دیا: میں جو کچھ کہتا ہوں اسے توجہ سے سنو اور اس پر خوب غور کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو جو عقل ملی ہے وہ اس کے ارادوں کی غلام ہے اس غلام سے آپ جیسی بھی دلیل مانگیں گے وہ دے دے گا عقل ہی دلیلوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ثابت کر دیتی ہے اس لیے اس مسئلے کو عقل کے حوالے نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ خالص عشق اور جذبے کا مسئلہ ہے اس لیے مذہب عشق میں سماج حلال ہے۔
 عالم آپ کی باتوں سے مسحور سا ہو گیا، بولا: بس حضرت بس۔ اب میں آپ کے کسی بھی مسئلہ پر بحث نہیں کروں گا اور ایک میں ہی کیا پورے شہر کے عالم آپ سے بحث کر کے حیت نہیں سکتے آپ سے حق میں دُعا ہے خیر فرمائیں۔

عالم گھبرا کر چلا گیا۔
 حضرت محبوب الہی کی خاتقاہ میں مریدوں اور ارادت مندوں کا ہجوم تھا۔ ان میں مولانا وجیہ الدین پاٹلی بھی تھے مولانا پاٹلی محبوب الہی کے حیدر مریدوں میں شامل تھے۔ انہی میں مولانا زرا دی بھی شامل تھے۔ مولانا وجیہ الدین پاٹلی کو کہیں خیال گزرا کہ علم ہول فقہ سے متعلق کتاب برودی کے بعض حصوں پر مولانا زرا دی کو اختلاف ہے۔ انہوں نے مولانا زرا دی سے بحث پھیر دی۔ مولانا وجیہ الدین نے زرا دی پر ایک تقریر کر ڈالی۔ مولانا زرا دی نے اس کی مخالفت یا موافقت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی فرما دیا۔ مولانا وجیہ الدین کو آپ کی یہ بات گراں گزری اور سختی سے مولانا زرا دی کو روک دیا کہا: "مولانا از زیادہ حد ادب یہ آپ سے کہاں کا ذکر پھیر دیا؟"

مولانا زرا دی نے جواب دیا: میں نے ذکر کہیں کا بھی نہیں پھیرا اور نہ آئندہ پھیرنے کا ارادہ ہے۔
 مولانا وجیہ الدین پاٹلی کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے مولانا زرا دی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مولانا زرا دی مولانا پاٹلی کو منہ توڑ جواب دیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ایک کونے میں بیٹھ کر آتشو بہانے لگے پھر لوگوں نے یہ عجیب غریب منظر بھی دیکھا کہ مولانا زرا دی روتے روتے ایک دم اٹھے اور مولانا پاٹلی سے لپٹ کر معافی مانگنے لگے اور دونوں بزرگوں نے بڑی جلدی ایک دوسرے سے دل صاف کر لیا۔

اس دوران حضرت محبوب الہی نے وصال فرمایا۔ اس صدمے نے آپ کو بہت دکھ پہنچایا اور آپ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ آپ کو کسی جگہ قرار نہیں ملتا تھا۔ آخر آپ کے ایک پہاڑی علاقہ بند بسانہ کا رخ کیا۔ اس خطرناک سفر میں آپ کے تین ارادت مندوں نے بھی ساتھ دیا بند بسانہ پہاڑی ایک ایسی جگہ تھی جہاں درندوں کی حکومت تھی۔ کسی طرف سے بھیڑیوں کی عاف کی آوازیں سنائی دیتیں اور کسی طرف سے شری گرج سننے میں آتی۔ زمین پر اور درختوں کی شاخوں سے لٹکی ہوئی سانپوں کی کینچلیاں عام تھیں کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بند بسانہ میں بسنے کا خیال ہی اپنے دل میں لانا۔ یہاں معلوم نہیں کس نے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنادی تھی۔ مولانا زرا دی نے اسی مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ کے تینوں ارادت مندوں کے چہروں پر خوف اور پشیمانی کے آثار دیکھے تو کہا: تم میں سے جو بھی جانا چاہے جاسکتا ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ تینوں نے سیکڑاں عرض کیا: ہم نے یہ سفر اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ آپ کو ہماری بابت اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔

مولانا زرا دی نے فرمایا: لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم تینوں درندوں سے خوفزدہ اور بیاں آنے پر شرمندہ ہو۔ ویسے اللہ عالم غیب سے تینوں نے کہا: نہیں حضرت ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ جان دیں گے۔
 مولانا زرا دی نے فرمایا: تم تینوں جو چاہو فیصلہ کرو لیکن میری طرف سے تم تینوں کو اجازت ہے کہ جب تک چاہو میرے ساتھ رہو اور جب چاہو واپس چلے جاؤ۔

تینوں نے ایک بل پھر آپ کے ساتھ بسنے کا عہد کیا۔ مولانا خدا کو اسے کہ ہم تینوں آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ رات کو مولانا زرا دی تو عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں نے بھی عبادت کا ارادہ کیا مگر درندوں کی پرے پرے آنے والی خوفناک آوازوں نے انہیں مد درجہ خوفزدہ کر رکھا تھا۔ ایک نے سوچا کہ مسجد کے دروازے تو بند ہی کر لینا چاہئیں کیونکہ درندوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب انسانوں کی ٹوسو نگھ کر مسجد میں گھس آئیں۔ جب وہ دروازہ بند کرنے لگے یہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کا پاؤں کسی بھابی سی چیز پر پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر پاؤں ہٹایا تو اندھیرے میں پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ مار کر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس آگیا۔ بولا: بھائیو! میں تو دروازہ بند نہیں کروں گا تم میں سے کوئی ایک بہت کر کے دروازہ بند کر آئے کیونکہ اگر ورنہ اسی ہی غفلت کرتا تو سانپ دھکے دے دیتا۔

وہ دونوں بھی ڈر گئے اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر مسجد کا باہری دروازہ ہی بند کر آتے تینوں بڑی بے چینی سے ہلو بدلتے رہے۔ آخر ایک نے ہمت کی کہ اپنے دونوں پاؤں میں چادر پیٹ لی اور باہری دروازے کی طرف چلا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل سکا تھا کہ کہیں قریب ہی سے شیر سے دھارٹنے کی آواز سنائی دی۔ پورا جنگل گونج گیا اور مسجد کی فضا مترا گئی۔ ڈر کر یہ دو کمرے بھی اپنی جگہ پر واپس گیا، بولا: "سرورست جیل اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے میں باہری دروازہ بند کرنے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شیر مسجد کے دروازے ہی پر موجود ہے اور میں وہاں جیسے ہی جاؤں گا شیر مجھے کھا جائے گا۔"

تیسرے نے جوش میں کہا: "تم دونوں تو بڑے بزدل نکلتے۔ میں دروازہ بند کرنے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شیر مجھے کس طرح چٹ کر لے ہے۔"

وہ تیسرا بھی زیادہ دُور نہیں گیا تھا کہ دروازے کی طرف سے چٹ چٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اُس کو اس آواز سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بھیڑیے کے چلنے کی آواز ہے۔ شاید بھیڑیا مسجد کے اندر ہی کہیں موجود تھا۔ یہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں میں واپس گیا اور دونوں سے پوچھا: "دوستو! ذرا غور سے سننا تو یہ چٹ چٹ کی آواز کیسی آ رہی ہے کہیں یہ بھیڑیے کے چلنے کی آواز تو نہیں ہے؟"

ایک نے جواب دیا: "مجھے تو چٹ چٹ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔"

دوسرے نے جواب دیا: "اور مجھے بھی نہیں سنائی دے رہی ہے یہ تمھارا دہم ہے۔"

تیسرا برہم ہو گیا۔ بولا: "تب پھر کیا میرے ہی کان بچ رہے ہیں؟"

جواب دیا: "ہاں تمھارے ہی کان بچ رہے ہوں گے، اس میں کیا شک؟"

تیسرا برہم ہو گیا۔ تب پھر مہتیں بھی شیر کی آواز میں سنائی دی ہوگی بلکہ کان ہی بچ رہے ہوں گے اور رہ گیا سانب کا پاؤں تلے آنا تو وہ بھی تمھارا دہم ہی ہوگا۔"

ان میں ایک غلطی ہو چھا، بولا: "بھائیو! یہ لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے اب جب کہ ہم تینوں یہاں آنے کی مصیبت کا شکار ہو ہی چکے ہیں تو اب سنجیدگی سے اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر بھی سوچنا ہوگی۔"

ایک نے زیر لب کہا: "اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر! تم نے بات تو بڑی معقول کی، خوب۔"

دوسرا بولا: "اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے خواہ مخواہ مولانا زرا دی کا ساتھ دیا اُن کا کیا ہے نہ بیوی نہ بچے۔ اپنے ساتھ تو پورا ایک کنبہ ہے اگر مجھ کو یہاں کچھ ہو گیا تو میرے کنبے کا کیا بنے گا؟"

تیسرے نے کہا: "مگر ہم نے تو جینے مرنے میں مولانا زرا دی کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے۔"

پہلے نے جواب دیا: "ہم نے جو عہد کیا ہے اس کو ضرور نباہیں گے مگر پہلے تو یہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیر ہونی چاہیے پھر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ مولانا زرا دی سے موت زندگی میں ساتھ دینے کا عہد کس طرح پورا کیا جاسکتا ہے۔"

دوسرے نے پوچھا: "تو پھر کیا یہ طے پا گیا کہ ہم سب یہاں سے کسی طرح بھی نکل چلیں گے۔"

تیسرے نے کہا: "کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جانے سے پہلے پیر مرشد کو مطلع کر دیں؟"

پہلا بولا: "نہیں، کہیں ایسا غضب بھی نہ کرنا۔ ادھر تم نے مولانا زرا دی کو اپنی روانگی کی اطلاع دی اور ادھر انہوں نے ہمیں کسی نہ کسی ترکیب سے روکا۔"

تیسرے کے دل میں کچھ خوف کچھ غماظ تھا، اُس نے کہا: "لیکن میرا خیال ہے میں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے اس طرح مولانا زرا دی باہر جو جاتیں گے اور جو سکتا ہے ان کے دل سے ہمارے لیے بددعا ہی نکل جائے۔"

پہلے نے کہا: "میں کسی کی بدعا سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر ہمارے پیچھے ہمارے عزیز رشتے دار جو بددعا میں دے رہے ہوں گے اس کا کیا ہوگا، دوسرے نے کہا: "اب یہ فضول بحث ختم ہو جانی چاہیے میں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ رات کے پچھلے پیر مولانا زرا دی جیسے ہی چمکی لیں ہم تینوں یہاں سے نکل چلیں۔"

تیسرے نے کہا: "رات کے پچھلے پیر! خوب! اور ان درندوں سے کس طرح بچو گے جو راستے میں ملیں گے؟"

پہلے نے مشورہ دیا: "ہم تینوں یہاں سے نکل کر کسی اونچے درخت پر چڑھ جائیں گے۔ پچھلی رات کا بقیہ حصہ آں درخت پر گزار کر صبح ہوتے ہی اتر کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔"

دوسرا اس تجویز سے بہت خوش ہوا، بولا: "بحان اللہ! کیا تجویز ہے اب اس پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔"

بیابان ڈائجسٹ

تیسرا اب بھی مذہب تھا، بولا: بھائی! ابھی اس تجویز پر پہلے خوب اچھی طرح غور کرو اس کے بعد اس پر عمل کا منصوبہ بناؤ۔ پہلے نے کہا: ہم دونوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی اس تجویز پر ہر حال اور ہر محنت عمل کریں گے۔ ہاں تم اگر چاہو تو ہمیں مولانا کے پاس رک جاؤ اور ان کی دعائیں لیتے رہو۔

تیسرے نے جواب دیا: نہیں بھائی! جب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں اکیللا رہ کر کیا کروں گا یہاں میں بھائے ساتھ ہی چلوں گا۔ میں بھی تم دونوں کا ساتھ دوں گا تم فکر نہ کرو۔

دونوں ایک ساتھ بہنس پڑے ایک نے کہا: بھئی! اگر تو زیادہ مین سیخ نکالتا تو ہم دونوں تجھ کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ دوسرے نے کہا: ذرا دیکھنا تو مولانا زرا دی اس وقت ہیں کہاں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟

پہلا بولا: مولانا مسجد میں تو کہیں ہیں نہیں اگر ہوتے تو ان کے اورد و وظائف پڑھنے کی آواز ضرور سنائی دیتی۔

اب ان میں یہ بحث چل نکلی کہ وہ اتنی رات گئے وہاں سے فرار کیوں کر ہوں گے کیونکہ مسجد نکلتے ہی درندوں کا خوف لاحق ہو جاتا تھا۔ رہا یہ حل کہ مسجد سے نکل کر کسی اونچے درخت پر چڑھ کر رات گزار دیں اور صبح ہوتے ہی اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو اس میں دشواری یہ تھی کہ اگر مسجد سے باہر نکلتے ہی شیر یا کسی درندے نے ان پر حملہ کر دیا تو کیا ہو گا۔ اس پر پہلے نے مشورہ دیا: ہمیں خطرہ تو مولانا ہی پر پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا حل بھی تو نہیں۔

ان تینوں نے مسجد کے صحن اور اس کے حجرے میں مولانا زرا دی کو دیکھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چپکے چپکے مسجد کے باہر نکل گئے اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کچھ دور چلے گئے۔ رات بھر انہیں درخت کے نیچے شیر بھیرے اور بچھ کی آہٹ محسوس ہوتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ درخت سے اترے اور نیچے بچھتے بچھتے احتیاط سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

دہلی میں مولانا زرا دی کی گمشدگی کی خبر پھیل ہوئی تھی۔ لوگ ان کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے، خاص کر مولانا رکن الدین اندرہتی، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا رکن الدین کے بھائی صدر الدین، حضرت محبوب الہی کے رکاب دار عبداللہ کو لی بہت زیادہ پریشان تھے۔ تلاش اور جستجو میں ایک ہفتہ گزر گیا تو ان تینوں کو جواب کے پاس سے بھاگ آئے تھے ان پر رحم آگیا اور ہی میر شخص نے مولانا رکن الدین اندرہتی سے مل کر پوچھا: حضرت! آپ لوگ کس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟

مولانا اندرہتی نے جواب دیا: استاد محترم مولانا زرا دی کو۔

اس شخص نے کہا: وہ آپ لوگوں کو یہاں کہاں ملیں گے، وہ بند بسانہ میں مقیم ہیں۔

مولانا اندرہتی نے حیرت سے پوچھا: بند بسانہ میں؟ اس ویرانے میں انسان کہاں رہتے ہیں؟

اُس نے جواب دیا: بیشک وہاں انسان نہیں رہتے لیکن مولانا ضرور رہتے ہیں۔

مولانا اندرہتی کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، پوچھا: لیکن یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟

اُس نے جواب دیا: ہمیں کون بتائے گا ہم تین آدمی تو ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔

مولانا اندرہتی بے چین ہو گئے۔ پھر تم انہیں چھوڑ کر واپس کیوں آ گئے؟

اُس نے جواب دیا: اس لیے کہ بند بسانہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں ہر طرف درندوں کا رنج ہے۔

مولانا اندرہتی گھبرا گئے، بولے: خدا سے ڈرو وظائف تم انہیں بند بسانہ میں چھوڑ کر چلے آئے کمال کر دیا۔

مولانا اندرہتی نے اپنے ساتھیوں کو مطلع کیا اور انہیں لے کر بند بسانہ روانہ ہو گئے۔ مولانا زرا دی سے مسجد ہی میں ملاقات ہو گئی۔ یہ

لوگ باری باری مولانا زرا دی سے بغلیں ہوئے مولانا زرا دی نے پوچھا: آپ لوگوں کو میرا پتہ کس نے بتایا؟

مولانا اندرہتی نے جواب دیا: ان تینوں میں سے ایک نے جو آپ کے ساتھ یہاں آئے تھے؟

مولانا زرا دی نے افسوس کرتے ہوئے کہا: افسوس کہ ان تینوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور ظالموں نے اس پر ظلم یہ کیا کہ میرا بتا کے میری

پرہہ دہی بھی کی۔

اُن آئے والوں نے پوچھا: یہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟

مولانا زرا دی نے جواب دیا: اللہ رزاق ہے وہ ہر جگہ رزق پہنچاتا ہے۔

مولانا اندرہتی نے کہا: ہم سب آپ کو لینے آئے ہیں۔

آپ نے جواب دیا: سچ بات تو یہ ہے کہ پیر مرشد کے بعد دہلی میں دل نہیں لگتا یہی جی چاہتا ہے کہ خوب سیاحت کرتے رہو۔ لیکن مولانا اندر پختی اور اُن کے رفقاء نہیں بننے اور انھیں زبردستی دہلی لے آئے۔ آپ دہلی میں کچھ دن رہ کر اجمیر چلے گئے۔ وہاں خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دی اور محکافات میں بیٹھ گئے اور اللہ سے رجوع ہے پھر اجمیر سے ہوجھن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار کو سلام کیا اور وہاں بھی محکافات میں بیٹھ گئے۔ یہاں سے اٹھے تو پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے آپ کا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ آخر حضرت محبوب الہی کی محبت نے جوش مارا اور آپ پھر دہلی واپس آ گئے۔ دہلی میں حوض غلانی پر قیام کیا۔

یہاں اُن کے اعزاز میں ایک محفل سماع منعقد ہوئی اس محفل میں اس عہد کی جید ترین ہستیوں نے شرکت کی اُن میں شیخ المشائخ کے مشہور زمانہ مولانا حسام الدین ملتانی بھی شریک تھے خوش الحان قوالوں نے سوز و گداز میں دوبارہ ہوا کلام سنانا شروع کیا۔ حاضرین محفل کا حال غیر ہونے لگا۔ مولانا زرا دی پر گر بہ طاری ہو گیا اور اس گریبے نے اُن کا سانس روک دیا۔

لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو تشویش ہوئی۔ مولانا زرا دی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو لگا مار بہہ رہے تھے۔ اس محفل میں سیرالادلیاء کے مصنف امیر خور د بھی موجود تھے۔ انھوں نے مولانا زرا دی سے پوچھا: حضرت! یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ مولانا زرا دی نے کوئی جواب نہیں دیا، اچانک کھڑے ہو کر پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے بل اچھلنے لگے۔ مولانا حسام الدین ملتانی کا حال بھی عجیب تھا۔ وہ مضطربانہ قوالوں کے پاس جاتے اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے۔

مولانا زرا دی رفتہ رفتہ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ آگ میں جل رہے ہوں۔

اسی دنوں سلطان محمد تغلق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ترکستان اور خراسان میں منگولوں سے جہاد کرنے جائے۔ اس کو خوب معلوم تھا کہ جب وہ منگولوں پر یغلا کرے گا تو منگول بھی ہندوستان کا رخ کریں گے چنانچہ منگولوں سے بھاؤ کے لیے دار الخلافہ دہلی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دار الخلافہ کو دہلی سے جنوبی ہند کے شہر دیوگیر لے جائے۔ دیوگیر جس کا بعد میں نام دولت آباد رکھا گیا۔ اس کا موجودہ نام اورنگ آباد ہے۔

سلطان محمد تغلق نے اپنے وزیر تعلیم قطب الدین کو حکم دیا کہ وہ شہر کے معزز اور بزرگ حضرات کو ایک خاص مجلس میں یک جا کرے تاکہ انہیں جہاد کی نصیحت بتائی جائے اور دار الخلافہ کی تبدیلی کا اعلان کرے۔ سلطان نے اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا۔ اس خیمے میں شاندار مجہ نصب کیا گیا۔ سلطان کو اس منبر پر کھڑے ہو کر حاضرین کو خطاب کرنا تھا۔

سلطان نے اپنے وزیر قطب الدین دیر سے کہا: میں معلوم ہوا ہے کہ مولانا فخر الدین زرا دی، مولانا شمس الدین عینی اور مولانا فیض الدین مہر جیہیں روشن چراغ دہلی کہا جاتا ہے یہ تینوں حضرات دہلی میں مقیم ہیں۔ انہیں بلور خاص اس محفل میں بلوایا جائے۔

قطب الدین دیر نے جواب دیا: بہتر ہے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سلطان نے کہا: ہم نے سلبے مولانا زرا دی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے؟

قطب الدین نے جواب دیا: سلطان والا جاہ! وہ ایک رویش میں اپنے حل میں مست۔ انہیں دنیا کی نہ تو پروا ہے نہ لالچ۔ سلطان نے ٹھکانہ کیا۔ مولانا زرا دی کو ہر حال میں حاضر کیا جائے۔

قطب الدین نے عسوس کیا کہ سلطان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود بھی حضرت محبوب الہی کا مرید تھا اور مولانا زرا دی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ سلطان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا مولانا زرا دی کے پاس پہنچا اور نہایت ادب سے عرض کیا: حضرت! آپ تو جانتے ہیں کہ بندہ حضرت شیخ المشائخ کا مرید اور آپ کا شاگرد ہے میں نے آپ سے درس لیا ہے۔

مولانا زرا دی نے فرمایا: تم اپنی آمد کی غایت بیان کرو۔ پس؟

قطب الدین نے عرض کیا: حضور والا! سلطان کا ارادہ ہے کہ وہ ترکستان اور خراسان پر فوج کشی کرے منگولوں کو نیست و نابود کر دے لیکن وہ اس جہاد پر جانے سے قبل دہلی دار الخلافہ کو جنوبی ہند کے شہر دیوگیر لے جانا چاہتا ہے سلطان نے حکم دیا ہے کہ شہ کے امراء اور معززین کو یکجا کیا جائے تاکہ وہ انہیں جہاد کی نصیحت سے آگاہ کرے اور دار الخلافہ کی تبدیلی کا اعلان کرے۔

مولانا زرا دی نے پوچھا: پھر ان باتوں کا میری ذات سے کیا تعلق؟

قطب الدین نے جواب دیا: ”مشکل تو یہی ہے کہ سلطان نے آپ حضرات کو بطور خاص طلب کیا ہے اس نے کہا ہے کہ مولانا زراوی مولانا یحییٰ اور روشن چراغ دہلی کو اس محفل میں بطور خاص حاضر کیا جائے۔“

مولانا زراوی مکرانے ”بطور خاص حاضر کیا جائے، خوب! گویا ہم مجرم ہیں جنہیں حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے۔“

قطب الدین کا سپرد رہا تھا، بولا: ”یہ بات نہیں ہے حضرت! شاہوں کا لب و لہجہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔“

مولانا زراوی نے فرمایا: ”تب پھر تو میری بات مان لیں مجھے سلطان کے پاس نہ لے جائیں کہ میں وہاں سلطان کی رعوت کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بس قصہ مختصر یہ کہ میں اپنے سر کو سلطان کے خیمے میں رٹھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔“

قطب الدین نے عرض کیا: ”وہ کس طرح پر مرشد؟“

آپ نے جواب دیا: ”قطب الدین! میں سلطان کو ناپسند کرتا ہوں چنانچہ جب ہم دونوں کا آتنا سامنا ہوگا اور سلطان محمد رعوت سے پیش آئے گا تو میں بھی برداشت نہیں کر سکوں گا اور اس کی رعوت کو خاک میں ملا دوں گا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلطان مجھ کو قتل کرانے لگے گا۔“

قطب الدین نے عرض کیا: ”شاید ایسا نہیں ہوگا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے سلطان کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ وہاں جو کچھ بھی پیش آئے دوسروں کو اس کا ظلم نہ ہو اور شاید سلطان تنہائی میں نرمی سے پیش آئے۔“

مولانا زراوی نے جواب دیا: ”تم جو مناسب سمجھو وہ کر لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سلطان سخت گیر اور ظالم ہے وہ اپنی رعوت سے باز نہیں آئے گا۔“

لیکن قطب الدین کو اپنے آپ پر اعتماد تھا اور اس کو یقین تھا کہ وہ بات کو بگڑنے نہیں دے گا۔ وہ مولانا زراوی کو اپنے ساتھ اس حال میں سلطان کے دربار لے گیا کہ مولانا زراوی کے جوتے قطب الدین کی بغل میں دبے تھے اور وہ غلاموں کی طرح مولانا زراوی کے ساتھ چل رہا تھا۔

سلطان نے ان دونوں کو اس حال میں اپنے سامنے آتے دیکھا تو برداشت کر لیا اور مولانا زراوی کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا: ”آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ کو کیوں بلایا ہے؟“

مولانا زراوی نے جواب دیا: ”میں جانتا ہوں مگر سلطان کی زبان سے بھی سننا چاہتا ہوں۔“

سلطان نے کہا: ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے چنانچہ میں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو میں چنگیز خان کی بنیادیں اکھاڑ دوں گا۔“

مولانا زراوی نے دعا پڑھ کر کہا: ”میری دعا ہے کہ خدا اس نیک کام میں مدد کرے۔“

سلطان نے کہا: ”اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا رخیہ میں آپ میری مدد کریں۔“

مولانا زراوی نے جواب دیا: ”انشاء اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔“

سلطان نے جھجھکا کر کہا: ”انشاء اللہ کلمہ شک ہے۔“

مولانا زراوی نے جواب دیا: ”لیکن میں کیا کروں کیونکہ مستقبل کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے؟“

سلطان لا جواب ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر بیچ و تاب کھاتا رہا پھر نرمی اختیار کی، بولا: ”میں نے آپ کے علم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں مجھے کوئی نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔“

مولانا نے جواب دیا: ”غصہ سے پرہیز کرو۔“

سلطان نے پوچھا: ”کون سا غصہ؟“

آپ نے جواب دیا: ”درندوں جیسا غصہ اور وہ غصہ جس کی نذر اب تک سائت سلطان ہو چکے ہیں۔“

سلطان کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ پری گیا، اس نے حکم دیا: ”دستر خوان لگایا جائے۔“

دستر خوان چنایا تو سلطان نے مولانا زراوی کی رکابی میں کھانا شروع کر دیا۔ مولانا زراوی کو سلطان کی یہ بات بہت گراں گزری۔ سلطان نے ہڈیوں میں سے گوشت نوج نوج کر تو اسی طرح کے طور پر مولانا زراوی کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ آپ کو اس بات سے

اس کے بعد سلطان نے حکم دیا: مولانا شمس الدین یحییٰ اور مولانا فیصل الدین محمود کو بھی حاضر کیا جائے۔ جب یہ دونوں بزرگ اندر داخل ہوئے تو مولانا زراذی ازراہ احترام کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کو اپنے سے ادنیٰ جگہ پر بٹھایا۔ سلطان ان دونوں سے بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا: میں منگو لوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں اور جب ان خوشخوار کافروں سے جنگ چھڑے گی تو کچھ بہتہ نہیں کر کیا ہو۔ دہلی نسبتاً غیر محفوظ ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دارالخلافہ کو جنوبی ہند دیوگیر لے جاؤں۔ میرے اس منصوبے کو کامیاب بنانا آپ حضرات کا کام ہے۔

ان حضرات نے جواب دیا: جہاد جیسے عظیم اور نیک کام میں ہم جو بھی مدد کر سکیں گے ضرور کریں گے۔ سلطان نے مجلس برخاست کرنے سے پہلے سوچتی باتیں بھی کہیں کی عقلیاں طلب کیں اور انہیں ان بزرگ حضرات میں تقسیم کیا گیا۔ مین تقسیم کرنے والا جیسے ہی مولانا زراذی کے پاس پہنچا تو اس نے یہ دونوں چیزیں مولانا زراذی کی طرف سے خود وصول کر لیں کیونکہ قطب الدین کو خوب معلوم تھا کہ مولانا زراذی یہ چیزیں قبول نہیں کریں گے اور اس پر سلطان غضبناک ہو کر انہیں نقصان پہنچا دے گا۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو سلطان نے قطب الدین کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اور صوبے کے بازاروں میں یہ کیسی حرکتیں کی ہیں پہلے تو تو نے مولانا زراذی کے جوتے اپنی بغل میں ڈال دیے اور پھر تو نے سوتی پارچے اور روپوں کی عقلی ان کی طرف سے خود وصول کر لی۔ اگر مولانا زراذی ان چیزوں کو خود قبول کر لیتے تو میں ان کو دیتا۔ افسوس کہ تو نے ان کی بلا اپنے سر لے لی۔

قطب الدین دیر نے جواب دیا: جہاں پناہ! میرے استاد اور میرے مخدوم کے خلیفہ ہیں میرے لیے یہی مناسب تھا کہ ان کے جوتے سر پر رکھتا لیکن میں نے ان کو اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا۔ اب اس کے بعد کپڑے اور روپے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سلطان نے کہا: قطب الدین ان کفر آمیز کلمات کے برعکس اور نہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ قطب الدین نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا: جہاں پناہ! یہ میری انسانی خوش نصیبی ہوگی اگر میں سلطان المشائخ کی محبت اور مولانا زراذی کے احترام میں مار جاؤں۔ اس طرح میں درجہ شہادت حاصل کر کے پیر مرشد کے پاس پہنچ جاؤں گا اور آپ کی بے توقیری سے نجات حاصل کر لوں گا۔ سلطان نے غصہ میں کہا: اچھا اب تو یہاں سے دفنان ہو جا۔ قطب الدین سلطان کے سامنے سے ہٹ گئے۔

چند دنوں میں سلطان کا یہ پیغام مولانا زراذی کو ملا کہ ہم نے آپ سے جہاد میں تعاون کی درخواست کی تھی اب آپ اس میں ہماری اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ میں چونکہ دہلی کے بجائے دیوگیر کو اپنا دارالخلافہ بنادوں ہوں آپ اس شہر کو اپنے قدم مہینت لازم سے عزت بخشیں تاکہ یہ شہر مستقبل میں یگانہ زمانہ ٹھہرے۔

مولانا زراذی نے دوسرے بہتوں کی طرح رنجست سفر باندھا اور دیوگیر چلے گئے۔ وہاں حوض سلطان نامی جگہ پر قیام کیا۔ دیوگیر میں جولا نق و فائق لوگ جمع ہو گئے تھے ان میں مولانا فخر الدین انسوی کے بھائی کمال الدین بھی تھے۔ قاضی کمال الدین یہاں صدر جہاں کے عہدے پر فائز تھے۔ یہاں بھی ایک مجلس سماع منعقد ہوئی۔ قوالوں نے امیر خسرو کی ایک غزل شروع کی۔ اس غزل نے اہل دل حضرات کے سینوں میں ایک ہلک سی لگا دی۔ مولانا زراذی کا اتنا برا حال ہوا کہ وہ سسکیں لے کر رہنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی جو حالت دیکھی تھی اس سے انہیں یہ خیال گزرا کہ شاید مولانا زراذی اس قسم سے جانبر نہ ہو سکیں گے۔

مولانا زراذی کا ذہن اسے جی سیر ہو چکا تھا۔ وہ اکثر میر لاویا کے مصنف امیر خسرو کے والد کے پاس جاتے اور یہی کہنے کہ اب تو اپنا جی رنج بیت اللہ کے لیے تڑپ رہا ہے جس دعا پر یہ خواہش پوری ہو گئی میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر کام کر ڈالا۔ ایک دن آپ قاضی کمال الدین صدر جہاں سے ملنے گئے قاضی صاحب ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دوران گفتگو مولانا زراذی نے قاضی صاحب کے کہا: قاضی صاحب! میرا جی دنیا سے سیر ہو چکا ہے۔ قاضی کمال الدین کے کان کھڑے ہوئے، پوچھا: یعنی؟ مطلب؟ آپ کتنا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا زراذی نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ کے گھر اور اس کے رسول کے گھر میں حاضری دے آؤں۔ قاضی صاحب سوچ میں پڑ گئے بے خیالی میں کہا: بڑا نیک خیل ہے آپ کا۔

لیکن مولانا زرا دی نے غصوں کیا کہ قاضی صاحب بہت زیادہ فکرمند ہو گئے ہیں۔

مولانا زرا دی نے کہا: اسی لیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلد از جلد حج بیت اللہ کو چلا جاؤں اور میں سے رسول اللہ کے دربار میں حاضری دے اور آپ کا خیال کیا ہے؟

قاضی کمال الدین نے جواب دیا: بڑا نیک خیال ہے آپ کا لیکن میری ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اس کے بغیر آپ کا کہیں جانا اچھا نہیں ہوگا اور نہ ہی میں خود آپ کو قدم اٹھانے دوں گا۔

مولانا زرا دی نے کہا: قاضی صاحب! میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا آپ ہی طرح کتنا کیا چاہتے ہیں؟

قاضی صاحب نے جواب دیا: میں اس طرح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر کہیں جانے سے پہلے سلطان سے اجازت ضرور لے لیں۔

آپ نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس میں سلطان کی اجازت کیوں ضروری ہے؟

قاضی نے جواب دیا: اس لیے کہ سلطان نے اس شہر کو خاص مقصد سے آباد کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس شہر میں علماء و مشائخ کے شاگرد گروہ آباد ہو جائیں جس سے یہ شہر مستقبل میں دوسرے شہروں سے سبقت لے جائے۔ اور آپ کے خانہ کعبہ چلے جانے کے بعد جب سلطان سنے گا تو بہت ناراض ہوگا اس لیے میں آپ کو سلطان کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانے دوں گا۔

قاضی کے جواب نے آپ کو حد درجہ دل برداشتہ کر دیا۔

مولانا زرا دی قاضی کے پاس سے پیٹ چاہ چلے آئے۔

کئی دن پریشان پریشان کھوئے کھوئے پھرتے رہے آخر امیر خوردمشغف سیرالاولیاء کے والد سے ملے اور انھیں قاضی اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو کی تفصیل سنا دی اور کہا: قاضی نے یہ عجیب سی شرط لگا دی ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل فضول سی شرط ہے۔

امیر خوردمشغف کے والد نے جواب دیا: مولانا! آپ کو یہ بات حد درجہ جہاں سے نہیں کہنی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے مجبور ہے اس کو ہر ہر بات کا سلطان کو جواب دینا ہے۔

مولانا زرا دی نے کہا: اب میں کیا کروں؟ اپنی خواہش کس طرح پوری کروں؟

امیر خوردمشغف کے والد نے جواب دیا: حضرت! عشق میں سب کچھ روا ہے اب آپ کچھ عرصے کے لیے حج کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے جب سال بھر بعد دوبارہ یہ وقت آئے گا تو خاموشی سے حج کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔

مولانا زرا دی نے کہا: بہتر ہے دیکھ لیتے ہیں۔

امیر خوردمشغف کے والد نے مولانا زرا دی کو مشورہ دیا: اور مولانا! اگر آپ کی ملاقات اب قاضی سے ہو تو اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہ کیجئے۔

مولانا زرا دی نے اس کا وعدہ کر لیا۔

کوکن عثمائیہ دہلی کے قریب بیھون نامی قبضہ میں مولانا زرا دی کے ایک بھتیجہ رہتے تھے ان کی بھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔

اسی دوران ان کی شادی طے پا گئی اور مولانا زرا دی کے نام تقریب میں شمولیت کی دعوت آگئی۔

یہ دعوت نامہ بیٹے ہوئے امیر خوردمشغف کے والد کے پاس گئے اور دعوت نامہ کو ان کے سامنے رکھ کر مشورہ لیا: بتائیے اب میں کیا کروں؟

امیر خوردمشغف کے والد نے پوچھا: کیا آپ نے حج بیت اللہ کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟

مولانا نے جواب دیا: بالکل پکا۔ اب بات برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔

امیر خوردمشغف کے والد نے کہا: اب آپ قاضی سے اجازت لے کر اپنا مدعا ملے دلی حاصل کر سکتے ہیں۔

مولانا زرا دی یہ دعوت نامہ دیکھ کر قاضی کے پاس پہنچے اور اس سے تقریب میں شمولیت کی اجازت چاہی۔

قاضی نے دعوت نامے کو اکٹھا کر دیکھا اور کہا: میں اس تقریب میں جانے سے کس طرح روک سکتا ہوں جائیں اور ضرور جائیں۔

مولانا خوش خوش گھر آئے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کیں اور آخر میں امیر خوردمشغف کے والد سے ملاقات کی بولے: میں صاحب قاضی سے

جانے کی اجازت لے دی ہے۔

امیر خوردمشغف کے والد نے جواب دیا: مبارک ہو۔ اللہ آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب کرے۔

امیر خرد مصنف سیرالاولیاء اس وقت چھوٹے تھے، مولانا زرا دی نے دوشکے کن کو پیسے کچھ دیر بیٹھ کر گھر چلے گئے۔
دوسرے دن وہ قبضہ بیٹھون روانہ ہو گئے۔ بیٹھون میں تھوڑا سا وقت گزار کر وہ کوکن مقامہ (بیشی) روانہ ہو گئے وہاں جہاز تیار تھا۔
پس اس میں سوار ہو گئے جب جہاز نے ننگر اٹھایا اور پانی میں رواں دواں ہوا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہاء ہی۔
سفر کی ساری کلفتیں اور صعوبتیں انہیں گوارا تھیں جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہیں یوں لگا گویا وہ فرشتوں سے ان کی جان ہی
کل جائے گی۔ وہ مناسب حج ادا کرتے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا پھر دیارِ رسول میں حاضری دی
اور وہاں تو اتنے از خود رفتہ ہوئے کہ جذبہ بل کے دباؤ نے ان کے ہوش و حواس ہی چھین لیے۔
انہوں نے رسولِ مقبول کے مزار کے پائنتی کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! زندگی کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی اب میں جینے
خواہش سے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔

آپ یہاں کچھ دن ٹھہرے اس کے بعد بغداد کا رخ کیا کیونکہ بغداد اپنے علم و فضل اور اپنی منتخب ذرکار شخصیتوں کی وجہ سے بہت مشہور
ہو گیا جب آپ بغداد میں داخل ہوئے اور وہاں کی مشہور ترین شخصیتوں کو آپ کی آمد اور آپ کے علم و فضل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو
دعوتوں، ضیافتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل بغداد آپ کی زیارت کرتے اور اپنی قسمتوں پر رشک کرتے۔

علمائے حدیث، نے آپ کے علم حدیث پر گفتگو کی اور آپ کو اس علم میں بھرپور قرار پایا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں
مدد میں رہ جائیں۔

آپ نے جواب دیا: فسوس کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ معلوم نہیں میرا آب و اتہ کہاں کہاں کلیے اور میں اپنی زمین کو تلاش کرتا پھر رہا
ہوں جہاں کی مٹی ہوگی وہیں رہ پڑوں گا۔

ایک عالم نے کہا: کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ آپ کی مٹی کہاں کی ہے؟
آپ نے جواب دیا: اس علم سے میں ہی نہیں پورا زمانہ ناواقف ہے اس لیے آئندہ اس کا ذکر نہ کیا جائے تو مہربانی ہوگی۔
علماء خاموش ہو گئے۔

یہاں چند ماہ رہ کر آپ نے عزمِ ہندوستان کیا جس جہاز میں آپ سفر کر رہے تھے اس پر سامان بہت زیادہ لدا ہوا تھا اور یہاں سامان
کی حکومت کی طرف سے سلطان تغلق کو بطور تحفہ بھیجا جا رہا تھا۔

جہاز کے ملاح نے آپ سے پوچھا: جہاز آپ کہاں جلیں گے؟

مولانا نے جواب دیا: ہندوستان دہلی۔

جہاز کے ناخدا نے ہنس کر کہا: اس جہاز کا بیشتر سامان سلطان تغلق کے لیے تحفہ ہے۔

مولانا زرا دی نے جواب دیا: میں سلطان اور بادشاہ کے نام سے چرتا ہوں اور جب بھی کسی کن کا میری عقل میں آنا ہوتا ہے تو وہ
مے تو خوش خوش ہیں مگر واپس رہیندہ ہو کر جاتے ہیں۔

ملاح نے پوچھا: تب پھر آخر آپ میں کیا ہے؟

مولانا نے جواب دیا: خدا کا ایک معمولی بندہ۔ ایک عاجز اور کمزور انسان۔

ناخدا چمپ ہو گیا۔

شام سے ذرا پہلے جہاز ہلکولے کھلنے لگا۔ مسافر اُدھر اُدھر گئے۔ سامان بھی الٹ پلٹ ہونے لگا۔ کسی کو متلی ہو رہی تھی کسی کو ہنسنے
ویرجہ جہاز کے ہلکولوں میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ مسافروں نے گرتے بڑتے ناخدا کو گھیر لیا۔ پوچھا: یہ کیا ہو رہا ہے؟

ناخدا نے جواب دیا: سامان بہت زیادہ ہے اس لیے جہاز کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔

مسافروں کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ وہ رونے اور چیختے چلانے لگے کسی نے ناخدا کو بتایا کہ اس جہاز میں اللہ کا ایک نیک بندہ
سفر کر رہا ہے اس سے رجوع کرو۔

ناخدا آپ کے پاس آیا اور کہا: حضرت جہاز ڈوب رہا ہے کچھ کیجئے۔

آپ نے جواب دیا: اگر جہاز ڈوب رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

”میرا خیال ہے کہ اس پر کچھ زیادہ ہی سامان لدا ہوا ہے۔ اگر اس پر سے کچھ سامان کم کر دیا جائے تو جہاز ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔“ ناخدا نے تجویز پیش کی۔
اس پر فخر الدین زرا دی نے فرمایا کہ میں اجازت دینے والا کون ہوتا ہوں۔ جس کا سامان ہے اُسی سے جا کر مشورہ کر لو۔

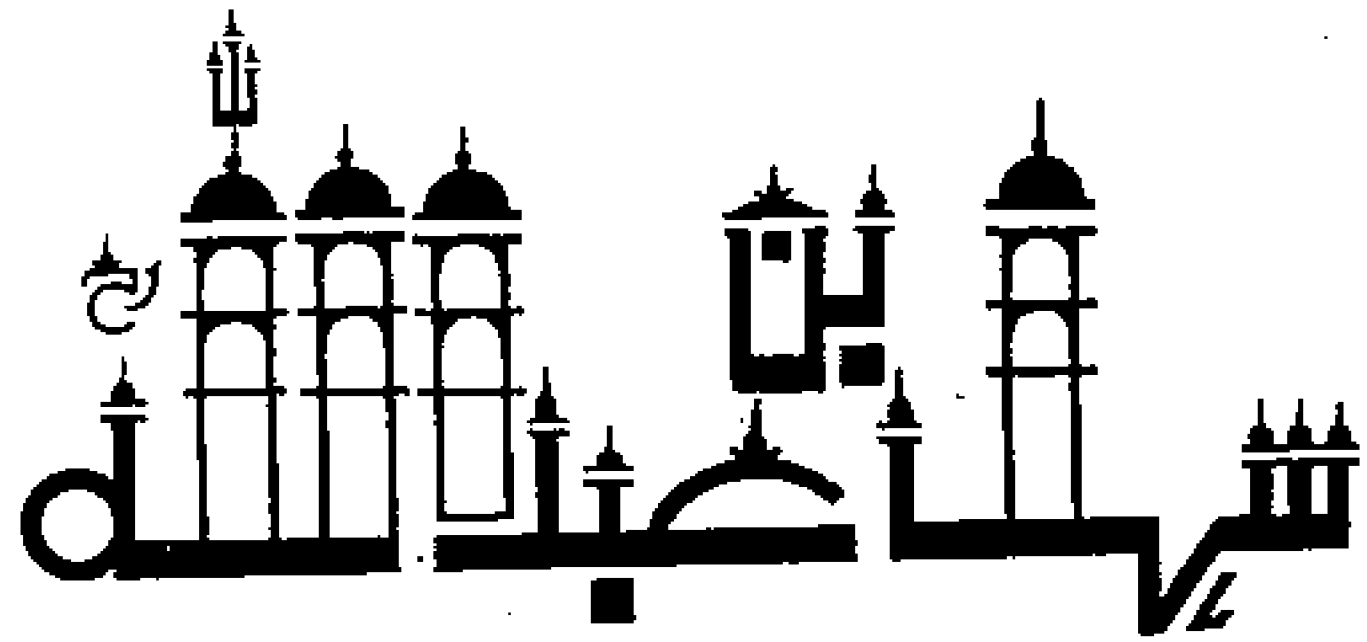
دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ کسی بھی لمحے جہاز غرق ہو سکتا تھا۔ ناخدا نے یہ صورتحال دیکھی تو سخت خوفزدہ ہوا اور مولانا سے کہا کہ ”وہ جہاز کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں تاکہ معصوم زندگیاں سمندر میں ڈوبنے سے بچ سکیں۔“

آپ نے ناخدا سے فرمایا کہ جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور اُس کی قضا کے لمحات آ جاتے ہیں تب اس ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں تو خود جو خواہشات اور تمنائیں لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ پوری ہو چکی ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہے کہ اب زندگی کی مزید کوئی آرزو نہیں اسی طرح یقین ہے کہ جہاز پر جو دوسرے لوگ موجود ہیں یقیناً ان کی زندگیاں بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ لہذا میں دعا کروں گا بھی تو اُس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

ناخدا اس قدر بدحواس تھا کہ مولانا زرا دی کی باتیں اُس کے سر پر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ اُس نے کہا: اب میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ میں بادشاہ کا فالتو سامان بھی سمندر میں پھینک دوں۔ مولانا نے فرمایا: اگر تم سمندر میں فالتو چیزیں پھینکنے پر آمادہ ہو تو میں بھی جہاز پر ایک فالتو چیز برابر ہوں۔ اگر میرے اُترنے سے جہاز ڈوبنے سے بچ سکتا ہے تو مجھے بھی سمندر میں پھینک دو۔ بہر حال اسی حالت میں مولانا نے وضو کیا اور بارگاہِ ایزدی میں سر جھکا دیا اور جہاز میں مصروف دوسرے مسافروں سے بھی کہا کہ وہ بھی سر بسجود ہو جائیں۔ جہاز میں موجود لوگ ایک دوسرے کا منہ نہ ٹکنے لگے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو اپنی کرامات دکھا کر جہاز کو ڈوبنے سے بھی نہیں بچا سکتے۔

دوسری جانب مولانا فخر الدین زرا دی سجدے میں پڑے کہہ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا۔ میں تیری رضا کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی دعا مانگا ہی رہے تھے کہ جہاز ایک زبردست ہچکولے کے ساتھ الٹ گیا۔ مسافروں کی زیادہ تعداد جن میں بچے شامل تھے پانی میں ڈوب گئے۔ البتہ کچھ زندہ رہے۔ انھوں نے تیر کر اپنی جان بچائی اور کسی نہ کسی طرز سے کنارے سے آگے۔ زندہ بچنے والوں میں مولانا زرا دی نہیں تھے اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا فخر الدین زرا دی کا اللہ اور اُس کے رسولؐ سے روحانی رابطہ قائم تھا ان کے صابروں کا ہونا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی وہ انتہائی سکون کی حالت میں بارگاہِ ایزدی میں جھکے ہوئے تھے۔





ایک شخص سخت بیمار ہو گیا۔ زندہ رہنے کی کوئی اُمید باقی نہ رہی۔ دنیا بھر کے حکما نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اب موت ہی اس بیمار کا آخری علاج ہے چنانچہ اس مایوسی کے عالم میں مریض نے ایک بزرگ کو بلوایا اور دُعا کے لیے روتے ہوئے ان سے اپنے حق میں دعا کرنے کے کہا۔

بزرگ نے اس بیمار سے کہا کہ دعا ہمیشہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو شخص ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے بچ چکا ہو۔ لہذا میں صرف اسی صورت میں تمہارے حق میں تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ پہلے تم نام سابقہ گناہوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرو اور تمام قیدیوں کو جنہیں تم نے جائز طور پر قید کر رکھا ہے انہیں رہا کر کے ان سے توبہ کرو۔

اس شخص نے جب ان بزرگ کے حکم کی تعمیل کر دی تب انہوں نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اے اللہ جس طرح تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو عطا کی اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اس کو دکھا دے۔ ان بزرگ نے دعا مانگی تھی کہ وہ شخص ایک دم بھلا چنگا ہو گیا۔ اپنی صحت یابی کی غوشی میں اس نے ان بزرگ کو اسی دولت اور مال و زر دینا چاہا مگر بزرگ نے یہ نذرانہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان بزرگ کا ایک مرید بھی پاس کھڑا تھا اس نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ نذرانہ قبول کر کے مجھے عنایت فرما دیتے تو میں سے بکدوش ہو جاتا کیونکہ مجھے ایک عرصہ سے قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں۔

مرید کی بات سن کر یہ بزرگ کہنے لگے ”اے بندے خدا اگر تجھے زار دیکھنا ہے تو اپنے سامنے کی طرف دیکھ۔“ جب اس شخص نے بزرگ کے کہنے کے مطابق سامنے کی جانب نگاہ اٹھائی تو اسے ہر سمت سونا اور پیرے جواہرات ہرے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر مرید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بزرگ نے فرمایا ”خدا نے جس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا اسے بھلا دولت کی آرزو کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ عظیم صاحب کرامت بزرگ حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ تھے جن اے کرام میں انتہائی بلند مقام ہے۔ اسی لیے بعض مذہبی حلقے آپ کو مقتداۓ صوفیہ قرار دیتے ہیں۔ آپ بچپن ہی میں

دریشتی اور قلندری کی طرف مائل تھے۔ ننھی سی عمر میں ہی آپ نے وفاتہ کبھی اور شب بیداری شروع کر دی تھی۔

چونکہ آپ کے والدین آپ کی شیرخواری میں ہی انتقال فرما گئے تھے اس لیے سہل بن عبداللہ اپنے ماموں محمد بن سمار کے پاس رہتے تھے جو کہ اللہ کے انتہائی عبادت گزار بندے تھے اس وقت آپ کی عمر بمشکل تین سال تھی۔ ایک دن جب آپ اپنے ماموں کے پاس بیٹھے دین و دنیا کی باتیں سن رہے تھے تو نہ جانے دل میں کیا خیال آیا کہ اپنے ماموں سے کہنے لگے ابد سے لے کر آج تک عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔

ماموں آپ کی یہ بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور آپ کو سختی سے ہدایت کی کہ آئندہ ایسی بات نہ کہنا۔ ماموں نے ہر شام آپ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا اللہ معی اللہ فاطی اللہ ساہدی۔

جب آپ نے اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنالیا تو آپ کے ماموں نے آپ کو حکم دیا کہ اس دعا کو روزانہ سات مرتبہ پڑھا کرو جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل بھی کر دی تب آپ کے ماموں نے مزید ہدایت کی کہ اب اس دعا کو دن میں پندرہ مرتبہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ آخری عمر تک یہ دعا روزانہ پندرہ مرتبہ پڑھتے رہے۔

سہل بن عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے فوری طور پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور سات سال کی عمر میں باقاعدگی سے روزے بھی رکھنے لگا۔

پھر بارہ برس کی عمر میں جب ایک مسند میں اشکال پیش آیا تو میں حضرت حبیب حمزہ کے پاس بصرہ پہنچا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے زاہد و عابد تھے۔ چنانچہ انہوں نے میرا اشکال دور فرمایا اور کچھ دن ان کی خدمت میں کے بعد میں دوبارہ تستر لوٹ آیا۔ واپسی پر بھی میں نے یہ معمول برقرار رکھا کہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو ساڑھے چار گھنٹے کے برابر جو کی ٹکیاں کھا لیتا۔ بس یہی میری غذا تھی۔

پھر کچھ عرصہ بعد میں نے تین شبانہ روز کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں نے نفقہ اور کھانے دونوں چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھا۔ شروع شروع میں بھوکا پیاسا رہنا میرے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا۔

نقاہت بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی لیکن رفتہ رفتہ میں بالکل اس کیفیت کے برعکس محسوس کرنے لگا یعنی روزہ کی وجہ سے مجھ میں زیادہ طاقت اور قوت آجاتی۔ آپ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت کی وجہ سے میں شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتا تھا۔

بعض روایات کے مطابق حضرت سہل بن عبداللہ پورے رمضان میں صرف ایک مرتبہ کھاپی لیتے جب کہ ایام بغیر کھائے پیئے عبادت میں گزار دیتے۔

آپ کی ان عادات اور ناقابل یقین فضائل کے باعث اس وقت بعض لوگوں نے آپ پر کفر کا فتوے لگا دیا۔ آپ کو مانوق الفطرت سے تصور کرنے لگے۔ مگر جب وہ آپ کے بار بار سمجھانے سے بھی وہ اپنی حرکتوں سے آئے تو آپ نے تستر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا تمام اثاثہ اور مال و زر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے معطر کی جانب ہجرت کر گئے۔

سفر کے دوران آپ مسلسل فائقے کرتے اور راستوں کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جب کوہ پہنچے تو

نے تقاضا کیا کہ اگر آپ مجھے پھیل اور ردی کھلا دیں تو میرا معطر پہنچے ایک کچھ نہیں مانگوں گا۔

چنانچہ حضرت سہل بن عبداللہ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ چمکی سے بندھا ہوا چکی چلا رہا ہے۔

دلیائے کوام خبر
آپ نے چکی کے مالک سے پوچھا کہ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد قم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو۔
اس نے جواب دیا کہ میں اونٹ کے مالک کو دو دینا دیتا ہوں۔
یہ سنا کر حضرت سہیل بن عبداللہ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو کھول دو اور اس کی جگہ مجھے باندھ دو اور دن بھر کے دو دینار کے بجائے ایک دینار مجھے دے دینا۔
چنانچہ تمام دن اونٹ کی جگہ چکی چلانے کے بعد آپ کو ایک دینار مل گیا تو آپ نے پھیل اور روٹی کھا کر نفس سے کہا کہ جس وقت بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اسی طرح محنت کرنا پڑے گی۔ پھر مکہ معظمہ پہنچ کر حج کیا حضرت ذوالنون مصری سے بیعت ہو کر تشریف واپس آ گئے۔

روایت ہے کہ جب کبھی آپ سطح آب پر چلتے تھے تو آپ کے پاؤں کبھی تر نہ ہوتے تھے اور جب لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کشتی کے بغیر پانی کے اوپر چلتے ہیں تو آپ نے فرمایا مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو وہ بتائیں بولتے۔ لوگوں نے جب مؤذن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کا قطعی علم نہیں البتہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ نہاتے ہوئے پھسل کر حوض میں گر پڑے تھے تو میں نے ان کو تھام لیا تھا لیکن شیخ ابو ناسر کہتے ہیں کہ آپ بہت صاحب کرامت ہونے کے باوجود خود کو زمانے کی نظروں سے چھپائے رکھتے تھے نماز جمعہ سے قبل کوئی بزرگ ملاقات کی غرض سے آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے قریب سانپ کندلی مائے ہوئے بیٹھا ہے اور جب وہ بزرگ اجازت لے کر قریب پہنچے تو فرمایا کہ جو حقیقت آسمان و اوقاف ہوتا ہے وہی زمین کی چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ پھر آپ نے ان بزرگ سے پوچھا کہ نماز جمعہ کے بعد کیا خیال ہے۔

انہوں نے کہا کہ مسجد جامع تو یہاں سے ۲۴ گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سہیل بن ابی ہریرہ نے ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور ان واحد میں اس جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز کے بعد لوگوں پر نظر ڈالے ہوئے فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہیں البتہ گریبان چاک کرنے والے درویش قلندر ہر جگہ ملتے ہیں۔

حضرت سہیل بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے نفسانی خواہشات اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں نفس اپنی مرادیں طلب کرنے لگتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے رزق حلال سے محرومی خلوت نشینی کے دو مندرجہ ثابت نہیں ہو سکتی اور حلال رزق اسی کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے۔

ایک مرتبہ حضرت سہیل بن عبداللہ جب مکہ معظمہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک بڑھیا ملی۔ آپ نے بڑھیا کو جب اس بڑھیا کی اعانت کرنا چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بند کر لی اور جب دوبارہ مٹھی کھولی تو میں ہونا بھرا ہوا تھا۔ پھر بڑھیا آپ سے کہنے لگی۔ ”تم تو جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے رقم ملتی ہے۔“ کہہ کر وہ بڑھیا غائب ہو گئی۔ پھر جب آپ نے بیعت اللہ پہنچ کر طواف کرنا شروع کیا تو دوران طواف — — — — — کیا کو اپنے سے بہت بلند مقام پر دیکھا اور جب آپ اس کے نزدیک پہنچے تو بڑھیا نے ان سے کہا کہ جو اختیاری طور پر چلتا ہے اس کے لیے طواف کعبہ بہت ضروری ہے جو دل میں اضطراب کی کیفیت رکھتے ہیں کعبہ خود انہیں بلاتا ہے۔

آپ کبھی اس حالت میں نہ بیٹھتے تھے کہ جس سے جسم کو زیادہ آرام سکون اور راحت ملتی۔ لوگوں نے کبھی آپ کو

دیوار سے ٹیک لگائے یا پاؤں پھیلا کر بیٹھے نہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ مسلسل چار ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا مگر آپ نے انگلیوں کو باندھے رکھا۔ جب ایک شخص نے اس کی وجہ دریافت کی تو سہل بدستور خاموشی اختیار کیے۔ پھر اس شخص نے مصر پہنچ کر جب ذوالنون مصری سے ملاقات کی تو ان کے پاؤں کی انگلیاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ میں چار ماہ سے اس درد میں مبتلا تھا۔

اس شخص نے کہا اعلیٰ حضرت! میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اوسر سہل بن عبداللہ نے اپنے پاؤں کی انگلیاں باندھی ہوئی تھیں تو ادھر آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیاں باندھی ہوئی ہیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اس پر حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ اس زمانے میں سہل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو میرے درد سے باخبر ہو کر اس طرح میری پیروی کرے۔ توکل اور قناعت پسندی پر آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ توکل انبیاء کرام کی لپیڈہ شے ہے اس لیے متبعین کے لیے اتباع سنت بہت ضروری ہے اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے اسی طرح رہے جس طرح غسال کے سامنے میت پڑی رہتی ہے اور متوکل کی شناخت یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی سے طلب کرے اور نہ بغیر طلب کے وہ کسی سے کچھ لے بلکہ اگر کوئی کچھ دے بھی تو اس کو صدقہ کر دے۔

اسی طرح دوستی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ دوستی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مخالف چیزوں سے فرار اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ تمام آسائشیں اور راحتیں اسی شخص کے مقدّر میں ہوتی ہیں جو خدا کو دوست رکھتا ہے۔

حضرت سہل بن عبداللہ کے بقول نفس پر تو بڑا پانا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار ترین مرحلہ ہوتا ہے فرمایا کہ نفس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اخلاص ہے اور اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ بلا کسی تصرف و تغلب کے دین کو اسی طرح واپس کرنا ہے جس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام دن غلط راستے سے بچنا پوری شب کی نازوں سے بہتر ہے۔

آپ کے کسی مریض نے عرض کیا "فلاں شخص کہتا ہے کہ وہ بغیر حکم الہی کے رزق تلاش نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟" حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی بات صدیق اور یا پھر زندقہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مزید فرمایا کہ دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا صدیقین کا شیوہ ہے اور دو مرتبہ کھانا مومنین کی عادت ہے جبکہ تین مرتبہ کھانا چرنے والوں کا کام ہے۔

آپ ہمیشہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی ہدایت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ لوگوں کے قصور معاف کرتے ہوئے برائی کا بدلہ نہ لے ایک مرید کے سوال کرنے پر مزید فرمایا کہ مرصن و بلا پر قابو پانے اور الا ماشاء اللہ کہنے سے بند خدا کے کرم کا مستحق ہو جاتا ہے آپ اکثر اپنے مریدوں کو ہدایت فرماتے تھے کہ تم کھاؤ اور زیادہ بولنے سے پرہیز کرو کیونکہ خوشی تنہائی اور کرم کھانے میں ہی گناہ ہے کسی شخص نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔

حضرت سہل بن عبداللہ نے سوال کیا کہ میرے بعد کس صحبت اختیار کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا۔ اس پر حضرت سہل نے فرمایا کہ "میں آپ کے بعد خدا کی صحبت اختیار کروں گا۔" اس شخص نے کہا کہ حضرت! کیا شیر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ "آپ نے فرمایا ابھی سے خدا کی صحبت اختیار کرو۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ حضرت! کیا شیر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ "آپ نے فرمایا کہ جب میں اس کو کتا کہہ کر آواز دیتا ہوں تو وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ کیونکہ عارفین کی صحبت تمام امور سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ وعظ کے دوران آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسے خدا رسیدہ شخص سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے کہ شب و روز دریا کے اندر مقیم رہتے ہیں اور صرف پانچ وقت کی نمازوں کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن ان کے اوپر

نا کا بھی خیر اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور ایک پرندہ دن کو پکڑ پکڑ کر بہشت میں لے جا رہا ہے۔ جب مجھے پرندے کے اس فعل پر حیرت ہوئی تو غیب سے آواز آیا کہ یہ پرندہ دنیا کا تقوے سے ہے اور آج اہل تقوے اسی کے طفیل جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔

آپ نے اپنے ایک اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہشت میں ہوں اور وہاں تین بزرگوں سے رال کر رہا ہوں۔ میرا ان بزرگوں سے سوال تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈراؤنی شے آپ کو کیا پیش آئی انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈراپنے خاتمے کا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس سے کہا تیرے دیک سب سے زیادہ پریشان کن چیز کونسی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بندے کا خدا کے ہمارا رونا زیادہ حضرت سہیل بن عبداللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ابلیس کو پکڑ کر اس سے پوچھا کہ جب تک تو خدا و عدانیت کے متعلق نہیں بتائے گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چنانچہ اس نے اس قدر تشریح کے ساتھ عارف و عدانیت بیان کیے کہ اس انداز میں کوئی عارف بھی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود میں اس باتوں سے متاثر نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے اس علم کو منفی انداز میں انسانوں کو بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی عالم فاضل کی نیت پاک اور ارادہ نیک نہ ہو اس کی اچھی باتوں میں بھی یقین نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا عالم کی شناخت یہ ہے کہ ازل سے جو مقدرت قائم ہو چکے ہیں، اس پر خوش رہے۔



حضرت سہیل بن عبداللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں کسی بھی لائق نہیں مگر پھر بھی تو مجھے یاد رکھتا ہے میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے۔

جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا اور کون سیر پر کھڑا ہو کر وعظ کیا کرے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ شاد دیگر آتش پرست میرا خلیفہ ہوگا چنانچہ سہیل بن عبداللہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ میرے انتقال سے تین روز بعد نماز ظہر کے وقت سے وعظ کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے تین روز بعد جب تمام لوگ جمع ہوئے اور شاد دیگر آتش اپنے مذہبی لباس میں سیر پر پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا ”تمہارے سردار نے مجھے رہنما بنایا ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ تیری آتش پرستی ترک کرنے کا وقت آپہنچا ہے۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا لبادہ اُتار کر کلہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔



ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرمؐ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تم ان جہر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہو، عجز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہو کر دوزخ ان میں داخل ہی نہ ہو کر دوزخ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب رسول اکرمؐ حج میں داخل ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو صراط کی قوم نے نشانی طلب کی تھی اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھو سے نکلتی اور اپنی باری میں کھائی کر دیں واپس چلی جاتی اور جو ان کی باری کا دن تھا اس میں قوم نمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی مگر نمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کوچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خلائق ان پر چنے کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابورخال نامی بچا جو سرزمین جہنم میں گیا ہوا تھا لیکن جب وہ حد و حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔

جج
کاب
عذاب

اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ میں تو ظاہری لبادہ اتار کر مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اگر تم روزِ عشر اپنے مرشد سے ملنا چاہتے ہو تو باطنی ظن رکھ کر پھینک دو۔ یہ الفاظ سن کر اہل مجلس اس درجہ متاثر ہوئے کہ مضطربانہ انداز میں رونے لگے۔

ایک مرتبہ کسی تو نگر نے آپ کو کچھ رستم دینے کی پیش کش کی مگر آپ نے اسے منع فرمایا اور کہا کہ میں اس دُور سے نہیں لیتا کہ تیری موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ زمین کا رزق تو مر گیا لہذا اب تو میری ضروریات کی تکمیل فرما۔ اسی طرح جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے تو آپ نے فرمایا خدا کے خزانے سے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تو لوگوں کو فریب دے کر رزق حاصل کرتے ہیں۔ سہل بن عبد اللہ نے اس سے پوچھا کیا میں نے تجھ سے کوئی رقم لی ہے۔

اس نے جواب دیا ”ہرگز نہیں“

اس پر آپ نے فرمایا کہ کاش تو مسلمان ہو جاتا۔

اس شخص نے سہل بن عبد اللہ کہا کہ آپ تو ہمیشہ کج بحثی کرتے ہیں

آپ نے فرمایا میں تو اس لیے حجت پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے حجت کرے گا۔ وہ شخص بولا۔ ”یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔“

اب تو سہل بن عبد اللہ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کیا تو ان احکاماتِ باری سے تعبیر کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری ماں تیرے باپ کے لیے حلال ہوئی۔

اس نے دوبارہ دریافت کیا کیا آپ کو آسمان سے رزق ملتا ہے۔

”مجھے کیا ساری دنیا کے لیے ہی آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔“

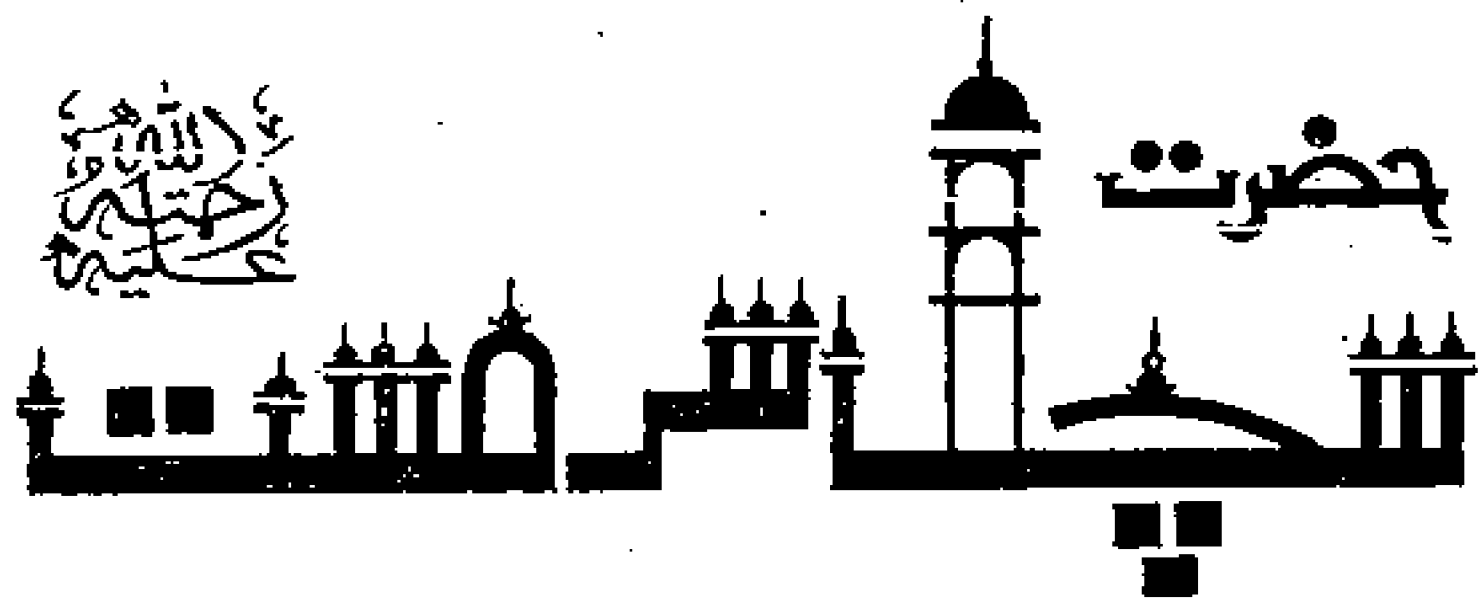
وہ شخص بھی خاصا باتوئی تھا۔ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا ”اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں اناج بالکل نہ ہو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو رزق کیسے ملتا ہے۔“

اس آدمی کی یہ بات سن کر آپ پورے دو برس تک غار میں پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو رزق میسر آتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی کو بغیر بیج ڈالے فصل کاٹتے دیکھا ہے سہل بن عبد اللہ نے فرمایا ”کیا تم بغیر بیج کے بوئے ہوئے اپنے بال نہیں کاٹتے۔“ یہ سن کر وہ شخص مکمل طور پر تائب ہو گیا۔

آپ نے اس کو نصیحت کی کہ مخلوق سے قطعی تعلق کر کے اس طرح مشغول عبادت رہو کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو علم نہ ہو سکے اور ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ نے اسلام کی تین زریں اصول فرمائے اول اخلاص و اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، دوم رزق حلال استعمال کرنا اور سوم افعال میں اخلاص پیدا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ افضل ان میں وہی ہے جو بد خصلتی کو ترک کر کے نیک خصلت اختیار کرے۔ وعظ کے دوران آپ اکثر لوگوں کو ہدایت فرماتے کہ فقر کو تحقیر کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ ان میں سے اکثر نائب اور وارثِ انبیاء رہتے ہیں۔

آپ کی آخری آرام گاہ تسبیح میں واقع ہے جہاں سے ہنگامِ خدا آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔



حضرت خواجہ محمد حافظ عرف میاں صاحب دینہ فاروقی ایک جلیل القدر درویش مشہور تھے۔ اُن کے زہد و رکوہ اور روحانیت سے ہندو مسلم سب کے دل روشن اور شاداب تھے۔ اس ہستی کے چمن میں ۱۳۹۷ء میں بمطابق ۱۱۵۲ھ ایک پھول کھلا جس کی خوشبو سے پورا جہاں معطر ہو گیا۔ گل خوش رنگ و بو نے شاعری، درویشی، تقویٰ، ایمان کی بیک وقت خوشبوئیں پھیلائیں۔ اس رونق چمن کا نام حضرت سچل سرمست تھا۔ آپ حضرت میاں صاحب دینہ کے پوتے اور میاں صلاح الدین کے فرزند ارجمند تھے۔ اس ہفت زبان کا نام سب سے پہلے عبدالوہاب رکھا گیا اور یہی عبدالوہاب کے چل کر سندھی زبان کے سچو اور سچے دینہ، پنجابی اور اردو کے سچل اور فارسی میں آشکار اور خدائی کے تخلص اور ناموں سے مشہور ہوئے۔ آپ یوم تاسیس سے ہی سچ بولا کرتے تھے آپ کی سچائی کی نسبت سے ہی آپ کو سچل، سچو اور سچے دینہ کہا جاتا تھا۔

حضرت سچل سرمست ابھی عمر کے چھٹے سال میں تھے کہ شفقتِ پدری سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ اس یتیم کی پرورش آپ کے چچا خواجہ عبدالحق کے دریائے عاطفت اور بحر معرفت میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ کی پرورش ایک حبشی نژاد نیک دل آیا کے ہاتھوں ہوئی جس کا نام جوشیدی تھا مگر آپ اُس کو کالی اماں کہا کرتے تھے۔ اس لفظ میں نامعلوم کیا پاشنی و شرینی تھی کہ آیا یہ لفظ سنکر نہال ہو جایا کرتی تھی۔

مشہور بزرگ اور صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف مہٹائی نے حضرت سچل سرمست کے متعلق اُن کے آغاز میں پیش گوئی کی تھی کہ جس غم کو ہم نے تیار کیا ہے اس کا ڈھکنا یہ صاحب زادہ اتارے گا۔ اہل سندھ کا آج بھی اعتقاد ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور حضرت

سچل سرمست نے مجذوبی و سرستی کی حالت میں مسند و صدۃ الوجود کو ایسے بے باکانہ طریقے سے واضح کیا کہ ان کے پہلے کسی بھی شاعر نے نہیں کیا۔

حضرت سچل سرمست کو سب سے پہلے اُن کے عم محترم خواجہ عبدالحق نے حافظہ عبد اللہ قریشی صدیقی کے پاس حفظ قرآن کے لیے بھیجا۔ آپ نہایت کم عمری میں قرآن مجید ازبر کر کے حافظ اور قاری بن گئے اس کے بعد آپ کو چچا نے از خود فارسی کی تعلیم دینا شروع کی اس کے ساتھ ہی علوم عربیہ کی تحصیل تکمیل بھی کی۔ علم تصوف و معرفت کے اسرار و رموز سے بھی آپ کو خواجہ عبدالحق نے ہی آگاہ کیا۔ یہ سارے امور طے ہونے کے بعد خواجہ صاحب نے حضرت سچل سرمست کو اپنی بیت میں لے کر خرقة خلافت سے سرفراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خلیفہ سچل بھی کہا جاتا ہے۔

آپ نے اپنے چچا سے حاصل کی ہوئی ظاہری و باطنی تعلیم کے متعلق ایک سی حرفی تحریر فرمائی جو حسب ذیل ہے۔

وہ ہادی عبدالحق صاحب ہے جسے صوفی، شہنشاہ کہوں!

سب علم سکھائے اس نے مجھے اسے عرفان سے آگاہ کہوں

حضرت سچل سرمست کی بچپن سے ہی ایک خاص عادت تھی کہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتے تھے ہی وجہ ہے کہ آپ تن تنہا جنگلوں میں پھرتے رہتے۔ اس دشتِ لوردی میں آپ خدا تعالیٰ کی قدرت کا طرہ پر غور کرتے۔ خاموشی، صبر اور فکر آپ کا اذلی اور فطری سرمایہ تھا۔ آپ کو شکار سے نفرت تھی چنانچہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی جانور کا شکار نہیں کیا۔

عہدِ جوانی میں آپ کے معمولات صرف پنجگانہ نماز اور درود و وظائف تک محدود تھے اور ہمیشہ باجماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ عموماً نماز کی ادائیگی اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ اپنے مرشد و عمر کی اقتدا میں فرمایا کرتے تھے۔ جوں جوں آپ عمر کی منازل طے کرتے گئے۔ آپ کے اندر موجِ مستی، عروجِ عرفان پیدا ہوتا گیا اور آپ بے خود سرمست بن گئے۔ آپ پر ہر وقت کیفیتِ استغراق طاری رہتی تھی۔

آپ کا قد درمیانہ تھا۔ رنگت موافق اور صاف ستھری تھی۔ ناک اور پیشانی کی ساخت بھی عمدہ تھی۔ دراز زلفیں رکھتے تھے۔ سر پر قلندروں جیسا سبز عمامہ رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ سفید تہمند پہنا کرتے تھے۔ ہاتھ میں ایک دراز عصا پکڑے رکھا کرتے تھے۔ چار پائی پر سونے سے ہمیشہ گریزاں رہتے۔ سخت لکڑی کے پھٹوں پر سو یا کرتے تھے۔ اپنے کندھے پر ہر وقت طبور لشکائے رکھتے تھے۔ جس کو بجاتے اور اشعار گاتے رہتے تھے۔

بھرپور جوانی اور شاندار صحت کے باوجود آپ اپنے نفس پر ہمیشہ قادر رہے۔ سن آغاز سے لے کر دمِ واپس تک آپ نے کوئی کام خلافِ شرح نہیں کیا۔ شراب، مہنگ، حقہ اور چلم وغیرہ ریاستِ خیرپور میں بکثرت استعمال کیے جاتے تھے لیکن آپ نے ان میں سے کسی کی طرف نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھا تھا۔

آپ کو شرک اور بدعت سے بھی سخت نفرت تھی۔ آپ کو غصہ بہت کم آتا تھا۔ جس کسی میں کوئی بُرائی دیکھتے اول تو خاموش رہتے تھے اگر روکتے یا لٹکتے تو بالکل محبت بھرے انداز میں جس سے بُرائی

نے والا بُرا بھی نہیں مناتا تھا۔ آپ ہر شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کے قائل تھے۔ آپ کا بننے متعلق خود اپنے الفاظ میں یہ عقیدہ تھا۔

ساقیاں شراب انگوری

مانی خواہیم زوست صدوری

لازوال است آل مہی وحدت

آل بنو شال زہم زہم زہموری

آپ اپنی درویشی اور سستی میں اس قدر غرق رہے کہ آپ کے عالم شباب میں آنے کے بعد آپ کو شادی کرنے کا خیال ہی نہ آیا۔ آخر آپ کے عم محترم و مرشد عالی خواجہ عبدالحق نے آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسنونہ پوری کرنے کا حکم دیا۔ خواجہ عبدالحق نے سچل سرمست کا ہر اپنی صاحب زادی کے ساتھ کیا۔ آپ اگرچہ شادی کرنے کے خواہش مند نہ تھے، لیکن اس کے ف بھی نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے مرشد نے شادی کرنے کا حکم دیا تو آپ نے سنت کی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس حکم کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نند بھی عطا کیا تھا جو جلد ہی خدا کو پیارا ہو گیا تھا۔

مرزا علی قلی بیگ نے اپنی کتاب میں رقم کیا ہے۔

میرستم خان ریاست خیرپور کا والی تھا۔ اس کا بیٹا میر محمد حسین سخت بیمار ہو گیا تھا۔ وہ حضرت سچل سرمست کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ اس وقت جلال میں آگئے اور فرمایا۔ ہمارے بیٹے کی زندگی کے لیے قربانی دینا پڑے گی اور ہم تمہارے بیٹے کے بدلے اپنا بیٹا خدا کے حضور کرتے ہیں۔ آپ کی یہ دعا بھی آپ کے لبوں پر ہی تھی کہ اللہ نے قبول فرمائی۔ میر محمد حسن صحت پا ہو گیا اور آپ کا بیٹا خدا کو پیارا ہو گیا۔ تاریخ نگار حضرت سچل سرمست کے بیٹے کا نام نیاز علی جو د علی تحریر کرتے ہیں۔

۴۴

حضرت سچل سرمست کا شجرہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت عمر ابن خطابؓ سے جاملتا ہے۔ حضرت اللہ بن عمرؓ کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین بن عبد العزیز حجاز سے ہاجر ہو کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے جب اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کو سندھ کے لیے روانہ کیا تو یہ جلیل القدر شخصیت یعنی شیخ شہاب الدین فاروقی بھی محمد بن قاسم کے ہمراہ اعلیٰ کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ شہاب الدین فاروقی اپنے عہد کے مدبر اور سیاست دان تھے۔ مسلمانوں جب سندھ پر پہلا حملہ کیا اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار بدیل کو شکست ہوئی تو شہاب الدین فاروقی نے حجاز بن یوسف کو یہ مشورہ دیا کہ سندھ کے سرحدی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بڑے بڑے علماء اور عین کو روانہ کیا جائے۔ آپ کی اس تجویز کو حجاز نے پسند کیا اور بعد میں یہی تجویز سندھ کی کامیابی کا سبب سندھ کی فتح کے بعد شیخ شہاب الدین نے محمد بن قاسم کو سندھ کے ملکی و فوجی امور اور لوگوں کی آسودگی و شحالی کے متعلق بڑے مفید اور کارآمد مشورے دیئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کے غیر مسلم قبائل جو ق در اسلامی برادری میں شامل ہو گئے اور اسلام کی بنیادیں سندھ کے اندر مستحکم ہو گئیں۔ شیخ شہاب الدین

کے بعد اُن کے فرزند شیخ محمد فاروق اُن کے جانشین اور سیوستان کے حاکم مقرر ہوئے اُن کے انتقال کے بعد شیخ اسحاق فاروقی نے حکومت سنبھالی اور اُن کی وفات کے بعد ۹۳۳ھ میں شیخ محمد فاروقی نے فرمانروائی کا منصب سنبھالا۔

یہ اُس دور کی بات ہے جب سلطان محمود نے سندھ فتح کیا تھا۔ شیخ محمد فاروقی کے بعد مخدوم نور الدین نے تخت و تاج سنبھالا۔ ان کے بعد ان کے چار بیٹے البوسعید، بدر الدین، رکن الدین اور ضیاء الدین حکمران ہوئے۔ ان چاروں کی اولادوں میں سے مخدوم حجاز ہوئے جو حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس طرح یہ فاروقی خاندان سیون شہر میں آباد ہو گیا اور اسی خاندان میں سچل سرمست جیسی ہستی نے جنم لیا۔ فاروقی خاندان کے بزرگوں کے چشمہ فیض سے ہزاروں کے حساب سے لوگ آبِ روحانیت کا نوشی پیتے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔



حضرت سچل سرمست اپنے دادامیاں صاحب دینہ کے متعلق ایک واقع اپنی فارسی تصنیف میں بیان کرتے ہیں کہ کلیوڑہ خاندان کی سندھ پر حکومت تھی۔ اسی حکومت کی طرف سے میرے دادامیاں صاحب دینہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ ایک روز میرے دادا کسی کام کی غرض سے کوٹری کبیرہ ضلع شاہ سے ڈیولوں کے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جنگل کے درمیان ان کو ایک مجذوب عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت کا نام بی بی بصری تھا۔ اُس نے میاں صاحب دینہ کو آواز دی اور کہا: ”اے صاحب دینہ خدام سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو۔ جلدی واپس لوٹ جاؤ۔“

بی بی بصری کی اس بات کے بعد میاں صاحب دینہ طریقہ قادری میں شامل ہوئے اور حضرت خواجہ عبداللہ جیلانیؒ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت خواجہ عبداللہ حضرت سید عبد القادر جیلانیؒ بغدادی قریب سرہ العزیز کے پوتے تھے اور یہ فیض آگے چل کر میرے اندر بھی منتقل ہوا اور میں روحانیت کی بلند پیر پہنچا یا گیا۔



ہندو عامل دیوان چند حیدر آباد کے میر صاحبان کے ہاں ملازم تھا۔ اُس نے کسی وجہ سے یہ ملازمت کر خیر پور کے والی میر سہراب خان کی ملازمت اختیار کر لی اور مختار کار مقرر ہوا۔ چند دلوں کے بعد اس سرکاری کام میں دانستہ طور پر خرد برد کی اور اسی الزام میں گرفتار ہوا۔ اس حیدر آبادی دیوان کے رشتہ دار فقیر میاں فضل اللہ جھوک شریف والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش کے لیے منت سماجت صوفی فقیر نے انہیں ایک خط خواجہ عبدالحق کے نام لکھ کر دیا اور اس میں لکھا: ”ہمارا ایک آدمی تمہارے ظالموں نے قابو کر رکھا ہے، اُس کو فوراً آزاد کراؤ۔“ حضرت خواجہ عبدالحق نے خط پڑھ کر اپنی دستار مبارک سے قادری ٹوپی نکال کر حضرت سچل سرمست سر پر رکھی اور فرمایا: ”جاؤ اور میرا خیر پور سے حیدر آبادی عامل کو آزاد کراؤ۔“ حسب ارشاد حضرت سچل سرمست میر سہراب خان اور اُس کے صاحبزادوں کے دربار میں آکر حاضر ہوئے اور وہاں بندوقین دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟



نشہ میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے!

پہلے کھلے۔ ہزاروں مریضوں کی جانیں اور گھر ٹوٹے سے
بچ گئے۔ اب صداقت کلینک نشہ کی بیماری کے علاج
میں تسلیم شدہ راہنما ادارہ ہے۔ دوسرے ادارے علاج
میں مہارت اور بہتر نتائج کیلئے اس سے رجوع کرتے
ہیں۔ ہم پختہ عزم کے ساتھ نشہ کے مریضوں کی بھرپور
مدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
صداقت کلینک میں علاج کی مدت تین ماہ ہے اور
مریض کے رہن سہن اور علاج کا معقول بندوبست
ہے۔ صداقت کلینک مریض کو علاج پر آمادہ کرنے اور
گھر سے لانے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے۔
آج ہی فیصلہ کیجئے۔

صداقت کلینک تشریف لائیے۔

ہم پرواہ کرتے ہیں۔

آخر نشہ آپ کے بچے کا مقدر کیوں رہے؟

صداقت کلینک

گول گراؤنڈ شاد باغ، لاہور

فون: 7281166 _ 7281866 _ 7283232

مریض کے رویوں سے عاجز آکر سب ساتھ چھوڑ دیتے
ہیں۔ وہ نشہ کی طلب کا قیدی ہے۔ نشہ ایسی بیماری ہے
جو علاج کے بغیر سو فیصد جان لیوا ہے۔

وہ بیمار ہے اسے معاف کر دیجئے!

نشہ چھوڑنے کیلئے محض قوت ارادی کافی نہیں ہوتی۔
مریض کے خود سے نشہ چھوڑنے کا انتظار ظلم ہوگا۔ نشہ
کامل بیماری ہے۔ اسے بہترین علاج دیا کیجئے۔

نشہ کے مریض مدد رد کرتے ہیں۔ نشہ میں احساس کھو
جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ انہیں
گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ مدد کے بغیر ہی نشہ چھوڑ سکتے ہیں۔
یہ گھمنڈ بھی نشہ کی بیماری کا حصہ ہے۔

سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ابتدا میں مریض
نشہ چھوڑنے پر راضی نہ بھی ہو تو اچھے علاج سے اسے
آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ انتظار کرنے کی بجائے والدین
آگے بڑھ کر مریض کیلئے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

علاج پر اعتماد کیسے ہو؟ آئیے! ہم آپ کو ان نوجوانوں
سے ملوائیں جو نشہ چھوڑ کر علاج پا چکے ہیں۔ نشہ کے
مریضوں کیلئے صداقت کلینک کے دروازے دس سال

آپ کو وہاں پر موجود دو درباریوں نے بتایا کہ ان سے شیروں کا شکار کیا جاتا ہے۔

حضرت نے فرمایا: "شیروں کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں۔"

حاضرین نے آپ سے بحث شروع کر دی کہ اس ہندو کی ایک گولی سے شیر کے جسم کے جیتھڑے اڑ سکتے ہیں۔ یہ بحث و مباحثہ سن کر حضرت سچل سرمست کی طبع میں ایک عجیب قسم کا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اس جلال کی آمد تھی کہ اہل دربار کو یوں محسوس ہوا جیسے سچ مچ کا شیر اُن کے درمیان اکھڑا ہوا ہے۔ سب کے سب ڈر کے مارے کانپنے لگے اور حضرت سچل سرمست سے معافی مانگی۔ آپ نے حکم دیا کہ میرے مرشد نے ہندو عامل دیوان کی رہائی کی خواہش کی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اُسے فوراً آزاد کر دیں۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ دیوان کو قید سے آزاد کر دیا گیا۔



ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریاست خیرپور کے والی میر صاحب شکار سے واپس آرہے تھے۔ اُن کے ہمراہ امراء و وزراء کا ایک لشکر تھا جس وقت حضرت سچل سرمست ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پورے جسم میں ملتانی مٹی لگائی ہوئی تھی اور آپ کا ارادہ نہانے کا تھا۔ اسی وقت میر صاحب کا قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا۔ میر صاحب حضرت سچل سرمست کی قدم بوسی کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر انہیں ملتانی مٹی میں لتھڑے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور دوڑ کھڑے ہو کر حضرت کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ اسی اثناء میں میر صاحب کے چھوٹے بھائی جو قافلے کے آخر پر تھے فوراً بڑھے اور حضرت کے قدموں پر گر پڑے۔ حضرت سچل سرمست نے چھوٹے میر صاحب جن کا نام غالباً میر علی مراد خان تھا کو اٹھا کر اپنے گلے لگایا اور اُن کی آنکھوں کو چوم لیا۔ اُن کو بہت زیادہ دعائیں دیں پھر بڑے میر صاحب سے مخاطب ہوئے۔ "تم جس کو ملتانی مٹی سمجھ کر میرے سے دور رہے۔ وہ ملتانی مٹی نہ تھی بلکہ جاہ و اقبال کی مہندی کا رنگ تھا جو چھوٹے میر صاحب میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے۔"

حضرت سچل سرمست کی یہ دعا ۱۸۴۳ء میں قبول ہوئی جب انگریزوں نے میران سندھ سے حکومت چھین کر برطانوی حکومت کا پرچم لہرایا تو اس وقت سندھ میں خیرپور ہی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں میر علی مراد خان کی ریاست قائم کی گئی۔

حضرت سچل سرمست نے بڑے ہی پُر آشوب سیاسی دور میں پرورش پائی۔ اُن دنوں ریاست گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی تھی۔ آپ کو ان باتوں سے سخت نفرت تھی۔ آپ کا ہر عمل انسانی بھلائی سے عبارت ہوتا تھا۔ جب مدو خان بیٹھان نے سندھ میں آکر خون کی ندیاں بہائیں اور اس کے گھوڑوں اور لشکر کی دہشت سے سندھی عوام کی سوچ اس قدر متاثر ہوئی کہ آج کے سائنسی دور میں بھی جب اُن پر کوئی مصیبت آجائے تو وہ گھوڑا، گھوڑا پکارتے ہیں۔ یہ خون آگیں اور انسان کشی کا منظر حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سیاسی بے اعتدالیوں کے ساتھ مذہبی حالات بھی ناگفتہ بہ تھے۔ حامیِ مہدیم کھٹرا کو اس قدر مذہبی اقتدار حاصل تھا کہ وہ معمولی سی بات پر ہندوؤں کو جبراً مسلمان کر لیا کرتے تھے اور اس دور کے علماء فضلہ کے علاوہ اُس دور کے حکام بھی اُن کا ہی ساتھ دیا کرتے تھے۔ مہدیم کا فتویٰ حکام اور رعایا دونوں یہاں کے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام اقلیت، حکومت اور مہدیم کھٹرا کے خلاف ہمیشہ سازش اور بغاوت کے منصوبے بنائی رہتی تھی۔ انہی اندرونی خلفشاروں کے

عش اس اقلیت نے انگریزوں کا کھلم کھلا ساتھ دیا۔ حضرت سچل سرمست نے ان سارے حالات کو اپنی نظروں سے دیکھا آپ کا دل اُمتِ مسلمہ کے باہمی تعصب اور دشمنی پر بہت کڑھتا تھا۔ آپ کا زمانہ ادبی لحاظ سے بڑا زریں زمانہ تھا۔ کیونکہ کھوڑا حکام اور سہراب خان اور میر رستم خان سب کے سب علم کے دلدادہ تھے چنانچہ ان کی حکومتوں میں ادب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہ حکمران خود بھی شاعر اور ادب نواز تھے۔ میر تم خان کی کافیاں سوز و گداز پر دلالت کرتی ہیں۔

میر عالی خان اور میر مبارک خان اعلیٰ پایہ کے شاعر اور سخندان تھے۔ ان پور کے پیر صاحبان میں سے برابر ایم شاہ گرچہ خود شاعر نہ تھے لیکن اس کے باوجود بڑے فیاض اور ادب نواز تھے۔ ان تمام باتوں حضرت سچل سرمست نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ذوقی اور حقیری دو ایسے اشخاص تھے جن کو حضرت بابا بل سرمست بہت پسند فرماتے تھے۔ ان کے لیے آپ نے دیوان آشکار میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

بے شاعر نہاں شد آشکارا

کجا ذوقی کجا رفت حقیری

سندھ کی ادبی مذہبی اور سیاسی زندگی میں حضرت سچل سرمست اور ان کے آباؤ اجداد کا بڑا دخل ہے کیونکہ ان اصحابِ صالحہ کی بدولت لوگوں کے اندر علم و آگہی اور معرفت کی شمعیں روشن ہوئیں اور ان فوٹ و برکات پر اہالیانِ سندھ جتنا فخر کریں کم ہو گا۔



حضرت سچل سرمست نے اپنی زیادہ تر زندگی سندھ کے اندر ہی رہ کر گزاری اور باہر جانے سے گریز کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یادِ الہی میں کسی جگہ بھی بیٹھ کر مگن رہا جاسکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اند علاقوں کا دورہ کیا۔ آپ ایک مرتبہ سکھر گئے وہاں آپ نے کئی نیک لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ درویشی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے اور درویشوں کا یہ خاصا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے درویشوں کو دیکھ کر مت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس میدان میں حسد، تعصب اور کینہ و بعض نام کو نہیں۔ چنانچہ درویش لوگ اپنے مسلکوں اور صوفیاء کی محافل میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ روپڑی اور شکار پور سے ہوتے ہوئے حضرت سچل سرمست لاڑکانہ تک گئے۔ آپ نے روپڑی میں فقیر قادر بخش ہیدل سے ملاقات کی وہ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کے عقیدت مند اور معتقد ہو گئے۔ شکار پور اور سکھر میں آپ کی ولایت و امت اور سنخوری و درویشی کو بڑی شہرت ہوئی۔ یہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ دن رات لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ آپ کے گرد جمع رہا کرتے تھے اور ذکر کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ یہاں آپ کے تھے پیر لاتعداد لوگوں نے بیعت کی۔

عثمان فقیر چاکی کو لاڑکانہ میں روحانی فیوض و برکات سے مستفیض فرمایا اور ان کو خلافت عطا کی۔ میاں بد صالح قادری بھی آپ کے خادموں میں سے تھے ان کو بھی سلوک و معرفت کی منازل طے کرائیں۔ روحانی بیت کر کے ان کو ولایت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کیا اور بعد میں ان لوگوں کے فیض اور روحانی تعلیم سے تعداد لوگوں نے اسلام کی شمع سے روشنی حاصل کی اور حضرت سچل سرمست کی خدایات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تاریخ کے اوراق میں منور و تابال کر دیا۔

حضرت سچل سرمست کے ان شہروں کے علاوہ اور کہیں جانے کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ نے اپنی

باقی ماندہ زندگی اپنے گاؤں میں ہی بسر کی اور یہاں پر رہ کر آپ نے لوگوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا۔ لڑائی جھگڑوں۔ آئے دن کے سیاسی جوڑ توڑ۔ اور بغض و ریا سے دور رکھنے کے لیے آپ نے لوگوں کی روحانی اور دینی تربیت کی ہر آپ امن کے داعی تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی پُر امن زندگی گزارنے کی تلقین کی یہ آپ کی روح پرور زندگی کا ہی اعجاز ہے کہ آپ کے زمانے میں سندھ کی صورت حال باقی زمانوں کی نسبت بہتر رہی۔ لوگ آپ کی تعلیمات سے نہ صرف فائدہ اٹھایا کرتے تھے بلکہ اُن پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔

جیسا کہ پہلے تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت سچل سرمست اولیاء اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ سخن ور بھی تھے شاعری آپ کا اور ڈھنا بچھونا تھا۔ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت۔ بلند فکری اور ندرت بیان ہر طرح سے قابلِ داد ہے آپ نے شاعری کی زبان میں علم تصوف کے جو رموز و اسرار بیان کیے ہیں۔ ان کی بنا پر آپ کو حافظِ سندھ کہا جاتا تھا۔

آپ منصور و عطار کی طرح شطیحات بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے:

”آتے ہیں بے خودی میں ہم لوگ گاہے گاہے“

اس کے علاوہ آپ نے عشق حجاز میں ایسے سوز و گداز کے ساتھ کافیاں کہیں ہیں جن کو سنکر کوئی صاحبِ ذوق شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ ایک رقیق القلب اور دردمند انسان تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ:

دلم پُر غم پریشاں اشتیاش

زور دم شیر دادہ دایہ ما !

جناب عثمان علی انصاری صاحب مرحوم نے تحریر کیا ہے کہ سچل سرمست سندھ کی ادبی دنیا میں ایک ایسے روشن ستارہ ہیں جسے زاہدوں کا ایک گروہ خراجِ تحسین دینے میں بخل سے کام لیتا رہا ہے۔ کیونکہ اس نے اُن کے عقائد کو ٹھیس لگتی ہے۔ انصاری صاحب حضرت سچل سرمست کے کلام میں تصوف کی اتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان خوبیوں کی بدولت نہ صرف مسلمان متاثر ہوئے ہیں بلکہ ہندوؤں کے دل پر بھی آپ کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور لوگ آپ کے کلام سے نہ صرف لذاتِ لسانی بلکہ تاثراتِ روحانی بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کلام میں زیادہ تر مدہوشی کی باتیں کی ہیں۔ وہ ہوش میں رہ کر بے ہوشی کے گاتے تھے۔ وہ اپنے اعجازِ کلام کے ساتھ سننے والوں کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم اور امیر و غریب کا فرق یا اس قسم کی دوسری باتیں عالمِ انسانیت میں ادھام کی کار فرمائی کے نتائج ہیں ورنہ ظاہر و باطن کی ہر حالت میں واحد حقیقت ہے۔

”این واں“ کا فرق صرف نگاہِ انسانی کا تصور ہے۔ حضرت جو چیز دیکھتے تھے اسی کے متعلق بات کرتے تھے۔ اُن کی زبان اور نگاہ میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کو کُل پر قابض صرف ایک ہی چیز ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ جست کی بنیاد اتحادِ روحانی پر مستحکم ہے اور عاشق و معشوق کی روح دو مختلف چیزیں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو واحد ہے عہد نہیں۔ جس طرح حروف کی پیداوار اشک و نون کے نقطے ہوتی ہے اور اس نقطے کے رد و بدل سے حروف کی مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں یا سولے سے نوزار ہر بات کے مختلف نمونے بنائے جاتے ہیں اور اُن کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں بالکل اسی طرح انسان

ذاتِ احد کا ایک منظر ہے اور غلبہ عشق کی وجہ سے اُس نے مختلف صورتیں اور مختلف نام اختیار کر رکھے ہیں۔ حضرت سچل سرمست کا طرزِ بیان اور جذبہ عشق کوئی ہمت شکن اور عمل سوز کیفیت نہیں بلکہ آپ کے کلام کا ہر لفظ خودی اور منزلِ مقصود حاصل کرنے کے لیے ایک درسِ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا۔

بر شاہی می زخمِ نعرہ گدائی
گدائی نیست لیکن خودِ خدائی
بگمراہی نیفتادوم — ہرگز
جہاں را می کنم این رہنمائی

حضرت سچل کی مثالیں ایسی مثالیں ہیں جن میں اصلیت کی خوشبو ہے۔ آپ پیچیدہ اور دقیق مثالیں دینے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے۔ اُن کی خیالات میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہمارے ہر دور کے حالات کے مطابق ہیں اور اُن کو عام فہم میں بیان کیا گیا اور اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔

حضرت سچل سیرت اپنے اظہارِ تعجب کے لیے کئی مثالیں پیش کر کے آخر اس اصلیت پر اکھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان خدا کا لور ہے۔ انسان خاک کا پتلا ہے اور اسے خدا کی طاقت چلا رہی ہے۔ خدا نے انسان کو خود ہی پیدا کیا ہے اور خدا ہی اُسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ وہ خود ہی دریا ہے خود ہی سمندر ہے خود ہی گلاب کا پھول ہے اور خود ہی خوشبو ہے۔ خود ہی ابر ہے اور خود ہی بارال ہے۔

حضرت سچل سرمست سے پہلے سندھی شاعری صرف قدیم دوہے اور کافی پر مبنی تھی۔ مذہبی شاعری کے لیے کہت کی صنف مقرر تھی جس میں فقہی مسائل وغیرہ بیان کیے جاتے تھے۔ یہ چیز آجکل متروک ہو چکی ہیں۔ کافی یا دانی عموماً دوستزاد پر مشتمل ہوتی تھیں اور اس میں، مناجات اور محبوب کے سراپا وغیرہ کا بیان ہوتا تھا۔ حضرت نے ان تمام اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی۔ آپ "وحدت نامہ" مخدوم محمد ہاشم کی "زادِ فقیر" مخدوم عبداللہ کی "کنز الحیرت" اور شہید عبدالرحیم گردپڑی کی "حقیقتِ محمدی" اور تفسیر وغیرہ سے بہت بلند پایہ تصانیف ہیں۔ وحدت نامہ کی زبان آسان۔ صاف اور شستہ ہے۔ اسی طرح آپ کا "قتل نامہ" "چھولنا" وغیرہ سندھی شاعری میں پہلی کوشش ہونے کے باوجود آج تک اپنی مثال آپ ہیں۔ اس طرز کا کوئی دوسرا شاعر ابھی تک اس قدر کامیاب نہیں ہوا۔

حضرت سچل سرمست کی زبانِ حق کے تراجم بیان کر کے سندھی ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔ سندھی کافی میں حضرت سچل نے ساختِ مضمون اور معنی کے لحاظ سے جوابِ بجا دیں کی ہیں۔ ان میں آج تک کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکا۔ آپ کی لاتعداد غزلیں اور خیالِ علم عروض کے قواعد کے مطابق ہیں۔ زبان کی صفائی۔ خیال کی گہرائی اور مضمون آفرینی میں آپ یکہ تازہ تھے۔ آپ نے فارسی میں بھی غزل۔ مستزاد۔ قطع اور مثنوی پر طبع آزمائی کی۔ ان تمام اصناف میں تمثیل کے ذریعے آپ نے وحدت الوجود کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے خیال کی بلندی اور معنوی گہرائی کے ساتھ ساتھ ضائع و یدائع کا بھی کافی استعمال کیا۔

آپ کی تصانیف میں دیوانِ آشکار۔ راز نامہ۔ گداز نامہ۔ تار نامہ۔ مرغ نامہ۔ عشق نامہ۔ رہبر نامہ۔ اور وصیت نامہ قابل ذکر کتب ہیں۔ آپ کی غزلیات میں رندی اور منصوری جذبات کو بالکل آسان اور عام فہم میں بیان کیا گیا ہے۔

جلوہ حنش چوں بینی دیدہ عبرت کش
تا بہر مظهر شناسی بادشاہ کبریا !
گاہ ارنی گر ترانی ہر دو جاری حکم او
گاہ ہجر و گہ وصال و گہ صدا و گہ ندا
”لا تحریک ذرۃً الا باذن اللہ“ شنو
آشکارا تو نہ فی آل ہرچہ باشد خود خدا

علیٰ ہذا القیاس حضرت سچل سرمست کا کلام ہر زبان میں جذبہ پستی سوز و گداز۔ رقت و جدائی۔ خنداں و جلوہ
عبودیت۔ استغراق۔ تجلیات معرفت اور ذوق فنا فی الوجود سے لبریز اور معمور ہے۔ فارسی کے علاوہ اردو
میں بھی آپ کو دوسرے درجے کا صوفی شاعر کہا گیا ہے۔ آپ اپنی جداگانہ مضمون آفرینی کے باعث سب سے
زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ کا توحید و جود کا مضمون صوفیانہ شاعری میں سب سے اہم ممتاز موضوع تھا
کیا جاتا ہے۔ اس میں تعینات کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور سالک کو ہر طرف وحدت ہی وحدت کا
جلوہ نظر آتا ہے۔ آپ کی شاعری کی تفسیر خواجہ میر درد نے یوں بیان فرمائی ہے۔

وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے
پردے تعینات کے جو تھے اٹھٹا دیے
ہول کشتہ تغافل ہستی بے ثبات
فاطر سے کون کون نہ اُس نے کھلا دیے
چاہے وفا کرو نہ کرو اختیار ہے
خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اٹھائیے

حضرت سچل سرمست عمر بھر کبھی بیمار نہ ہوئے تھے۔ عمر کے آخری دور میں آپ خونی پیش کا شکار ہو گئے
مرض اس قدر بڑھا کہ آپ بڈھال ہو گئے اور اسی بیماری کی طوالت سے مورخ ۱۲۴۲ رمضان المبارک ۱۳۰۱
بمطابق ۱۸۲۶ء کو آپ واصل حق ہوئے۔ عبدالقادر بیدل نے آپ کے مزار مقدس پر حسب ذیل قطعیہ
تحریر کروایا۔

در بیضائے ازل ترکید شد مخدوج عشق
کف رویائے محبت کرد بیرون موج عشق
از خدا بودے صدیق و پیشوا احمد شد ”ہجو“
از علی صادق یقین و پیشوا مخدوج عشق
سال اورا انشی و ہر لوح تقدیر ایں نوشت
بودمہ برج ہدیٰ اور آفتاب اوج عشق

بہارِ بچپن

بچے کی عمر تو پانچ برس تھی مگر اس کی پراسرار شخصیت ہر کسی کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ننھے سے بچے میں اس قدر فہم و ادراک اور سمجھ بوجھ بظاہر ایک غیر فطری سی بات معلوم ہوتی تھی مگر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے

مین کرنا ہی پڑتا ہے۔ دیکھنے والے واضح طور پر دیکھ رہے تھے کہ یہ پانچ سالہ بچہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا ہے اور اپنے بزرگوں بھی عام چھوٹے بچوں کی طرح بہت کم دل چسپی لیتا ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے یہ بھی کہتا کہ وہ کس دنیا میں ایمان کی بتانے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے آیا ہے۔

اب تو بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی اس سال خوردہ بچے پر توجہ دینے لگے اور ان کے دلوں پر اس کسبابک و بہشت سی میٹھ گئی اور پورے شہر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔

اس بچے کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس نے خود اس کے گھر والوں کو دطیرہ حیرت ال دیا تھا۔ جس روز اس انوکھے بچے کی پیدائش ہوئی اسی روز ایک بزرگ وہاں تشریف لائے اور گھر والوں سے لگے کہ وہ نومولود سے ملنا چاہتے ہیں۔

بچے کے والد سید علی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ دمشق سے آئے ہیں جہاں برسوں سے گوشہ گنہامی میں یاد الہی میں مصروف ہیں اور کل ہی انہیں یہ بشارت ہوئی تھی کہ ان کا ایک دوست دنیا میں تشریف لایا لہذا اب وہ اپنے اس ننھے دوست سے ملاقات کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔

ب تو بچے کے والد سید علی بہت حیران ہوئے اور وہ بزرگ کو ناقابل یقین لگا ہوں سے گھورتے ہوئے بولے ”واہ تے ایہ بھی خوب رہی۔ آپ تو اس قدر عمر رسیدہ اور بارش بزرگ چٹھرے اور چلے ہیں۔ ایک دن کے بچے سے دوستی کے کرنے۔ میرا خیال ہے آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں اور یا پھر کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔“

سید علی کی یہ گستاخانہ گفتگو سکر وہ صوفی بزرگ انتہائی تلخ کلمے میں بولے۔ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ

بول رہا ہوں۔

صوفی کے چہرے پر جلال کی کیفیت دیکھ کر بچے کے والد سید علی بھی ذرا ٹھٹھکے اور قد سے نرمی سے کہنے لگے۔ ”بزرگوار یہ بات ہرگز نہیں ہے البتہ مجھے ذرا سی حیرت ضرور ہو رہی تھی اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو مہربانی سے مجھے بتادیں کہ آپ کی نوموود سے کس منطق کے تحت دوستی ہوئی۔“

بزرگ نے کہا ”بھائی یہ باتیں معرفت کی ہیں یہ راز و نیاز کے معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں تم صرف اتنا کرو کہ مقوڑی دیر کے لیے اندر پردہ کرا دو تا کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کر سکوں۔“

چنانچہ اس اجنبی صوفی کے زبردست اصرار پر سید علی مکان کے اندر گئے۔ انہوں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کی ہدایت کی اور پھر بزرگ کو بچے کے پاس لے آئے۔

بزرگ نے بچے کے قریب پہنچ کر پہلے تو انتہائی ادب سے ٹھیک کر سلام کیا اور پھر سجدے میں گر پڑے۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزر گئے۔ مقوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور نوموود کے انتہائی قریب چاکر کھڑے ہوئے۔

مجھے غیب سے اشارہ ہوا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا فوراً سجدے میں گر پڑے گا۔ آج مجھے اس کا عملی تجربہ ہو گیا ہے اور میں نے غیب کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کر لی ہے۔ اتنا کہ کردہ بزرگ مقوڑی دیر کے لیے غلوٹ ہوئے اور پھر یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ انشاء اللہ میں آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت بزرگ بچے سے ہمکلام تھے وہ بھی پورے انہماک اور توجہ سے بزرگ کو

یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سنتا اور سمجھتا ہو۔ یقیناً اب تو بچے کے والد سید علی کو پورا یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا کوئی ولی اللہ ہے اور اس کے طفیل اب اُن کے

گھر انوار کی بارش ہوگی۔ بزرگ کے چلے جانے کے بعد سید علی نے اپنی بیوی کو بھی ساری بات بتادی اور کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے غیب کی جانب سے اس کی بزرگی اور عظمت کی تصدیق

کے لیے اشارے مل رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے لخت جگر کو جو بھی پہلی نظر سے دیکھتا وہ اُسی وقت سجدے میں گر جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تم خود بھی ایک کمر کے اپنا اطمینان کر سکتی ہو۔

بیوی کہنے لگی ”سرتاج! میں ایک ماں ہوں۔ میں تو پہلے ہی اس تجربے سے گزر چکی ہوں مگر جان بوجھ کر اس سے اس کا تذکرہ نہیں کر رہی تھی۔ بہ طور دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے

دونوں جہاں کے خزانے ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زندگی کے آغاز میں ہی اُن کی بزرگی برتری اور عظمت کی نشانیاں عیاں کر دیتا ہے۔ سوا یہ بچہ بھی ایسے ہی عظیم بزرگوں میں سے ایک تھا جس نے بعد میں

بدیع الدین مدار کے نام سے روحانیت کی دنیا میں بے پایاں شہرت پائی۔ آپ یکم شوال ۴۴۲ ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد کا نام سید علی اور والدہ کا نام فاطمہ

ثانی تھا۔ بدیع الدین مدار نے نو عمری میں ہی مختلف علوم کے خزانے جمع کر لیے اور اپنے زمانے میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے ایمان افروز کارنامے انجام دیئے جس پر تاریخ اسلام آج بھی فخر کرتی ہے۔

جب آپ پانچ سال کے ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو اس وقت کے نامور جید عالم مولانا حذیفہ شامی کی شاگردی میں دے دیا۔ مولانا حذیفہ کو بدیع الدین ایسے قابل بچے کو شاگرد بنانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا انہوں نے بڑی خوشی انہیں اپنے حلقہ درس میں بٹھایا اور پوری توجہ سے ان کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔

تھوڑے ہی عرصہ میں بدیع الدین نے مروجہ علوم میں غیر معمولی دسترس حاصل کر لی حتیٰ کہ آپ نے صرف دو سال عرصہ میں حدیث فقہ اور تفسیر کو بھی پوری طرح سمجھ لیا۔ یہ وہ دور تھا جب کیا گہری کے فن میں لوگوں کا رجحان بہت رہ تھا۔ کیا گہری کا مطلب چیزوں کی ماہیت کو تبدیل کر کے کوئی تیسری چیز بنانا ہے۔ مثلاً سونا اور چاندی وغیرہ چنانچہ بدیع الدین نے اس علم پر بھی خاص عبور حاصل کر لیا مگر حیرت یہ تھی کہ دنیا جہان کے علوم حاصل کرنے باوجود ابھی آپ میں علم کی تشنگی باقی تھی۔ آپ کسی ایسے گوشہ تنہائی کی تلاش میں سرگرداں تھے جہاں سے آپ بی اور روحانی سکون میسر آ سکے۔ ایک روز اسی جذبے کے تحت صبح سویرے آپ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ادھیر عمر بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے بدیع الدین کے پھرے کی کیفیت سے دل کی حالت کا اندازہ لگایا اور ان کا راستہ روک کر پوچھنے لگے۔

”تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو بدیع الدین۔ کیا معاملہ ہے؟“

یہ بزرگ بدیع الدین کے لیے انتہائی اجنبی تھے اور کوشش کے باوجود وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ تاہم بدیع الدین نے اسے کہا ”حضرت! یوں لگتا ہے جیسے میری کوئی قیمتی شے گم ہو گئی ہے عجیب سی بے سکونی اور بے کلی کی بات ہے کسی پل چین نہیں آتا اس لیے سکون قلب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔“

اس پر وہ بزرگ کہنے لگے ”اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے۔“

لیکن حضرت پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔“

بزرگ کہنے لگے ”بدیع الدین! تم فی الحال ایسی باتیں نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے لیکن اتنا یقین کر لو کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو میں تمہارے قلب کے سکون کا کامل علاج کروں گا کیوں منظور ہے؟“

بدیع الدین کو چونکہ اپنے من کی مراد پوری ہوتی نظر آرہی تھی۔ اس لیے انہوں نے مزید سوچ بچار کرنے میں دقت نہ کیا اور اسی وقت بزرگ کے ساتھ ہو لیے۔

یہ بزرگ بدیع الدین کو جہاں لے کر پہنچے وہاں لوگوں کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ یوں لگتا تھا کہ روحانی اور قلبی بیماریوں کا دوا دنیا بھر کے مریض یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ ادھر جیسے ہی بزرگ اور بدیع الدین وہاں پہنچے تو سارے ہجوم نے بڑے ترقی طریقے اور انتہائی عقیدت سے دونوں کا استقبال کیا۔ بعض لوگ تو باقاعدہ ان بزرگ کے ساتھ ساتھ بدیع الدین کے ساتھ چومنے لگے۔

وہاں پہنچ کر بدیع الدین نے بزرگ سے کہا ”حضرت یہاں تک تو آپ مجھے لے آئے ہیں اب یہ فرمائیے کہ میری سکونی کا علاج آپ کیسے اور کب کریں گے؟“

یہ سن کر بزرگ مسکرائے اور بدیع الدین کا ہاتھ متھام کر انہیں اپنے حجرے میں لے گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے ”سنو بدیع الدین میرا نام طیفور شامی ہے۔ مجھے گزشتہ رات غیب سے یہ حکم ہوا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاں لے آؤں اور تمہارے دکھ پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ بدیع الدین دراصل مجھے معلوم ہے کہ تم بہت کچھ جانا چاہتے ہو۔ بہت اذوں کو پانا چاہتے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے ظاہر کے علم کو مکمل طور پر جان لیا ہے۔ مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک باطنی علم کے اسرار و رموز سے نا آشنا ہو۔ تمہاری روح کو جس چیز کی طلب ہے وہ تمہیں دنیاوی علوم سیکھانے بدرسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی مگر میرے اس حجرے میں انسان کے باطنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے لہذا بہتر یہی تم اب ہمارے ساتھ رہو یہاں پر علم سیمیا اور علم کیا بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔“

طیفور شامی کی ایمان افروز باتیں سن کر بدیع الدین آبدیدہ ہو گئے وہ جی بھر کر رونا چاہتے تھے۔ آج ان کے صلیب کے تمام بدن

ٹوٹ گئے تھے انہیں اپنے سامنے صبح منزل دکھائی دے رہی تھی۔

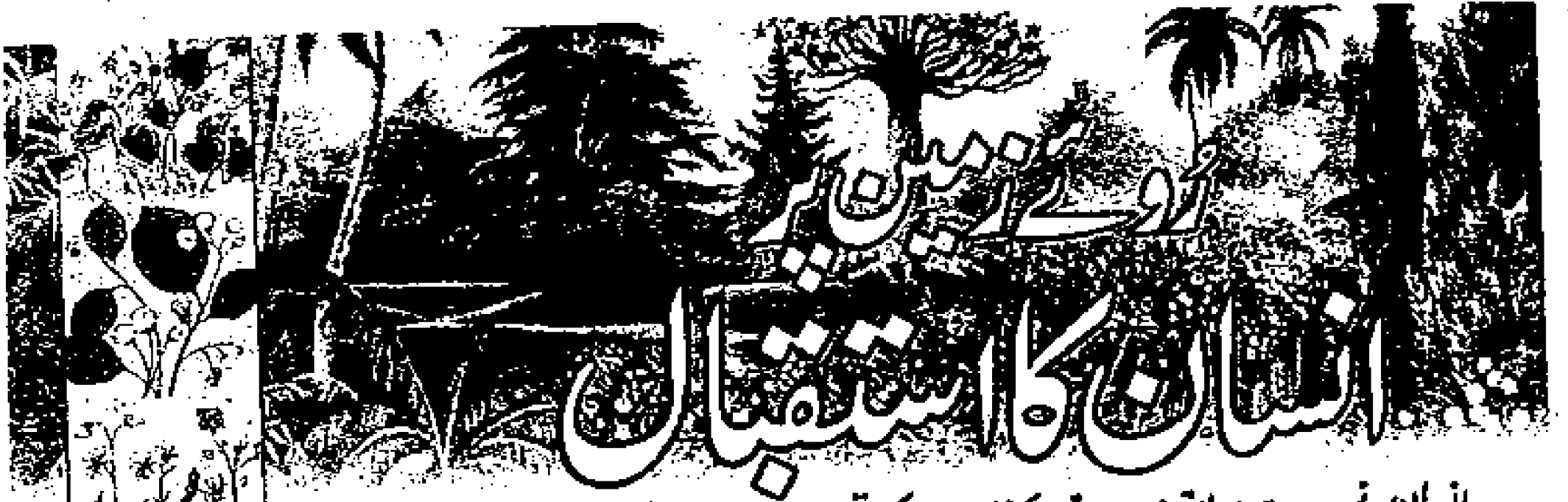
صوفی طیفور شامی نے بدیع الدین کو اپنے سینے سے لگا کر اس زور سے بھینپا کہ انہیں اپنی پسلیوں میں درمخسوس ہونے لگا۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے اندر روشنی کی شعاعیں پھوٹ پڑی ہیں اور دل میں ایک آواز سا بل اٹھ رہا ہے۔ پھر طیفور شامی کے پوچھنے پر بدیع الدین نے کہا کہ حضرت آپ کے قریب آنے سے میں اپنے اندر ایک روشنی کی محسوس کر رہا ہوں۔

اس پر طیفور شامی نے مسکراتے ہوئے کہا ”بدیع الدین اس آگ میں جل کر تم کندن بنو گے اور روشنی کی یہی شعاعیں تمہیں تمہاری روحانی منزل تک پہنچا دیں گی۔ بدیع الدین نے فوراً کہا حضرت! اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں باقی زندگی آپ کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ بہر طور یہ بزرگ صوفی بدیع الدین کو اپنے حجرے میں ٹھہرا کر جس دم کی تربیت دینے لگے۔ جس دم کی تربیت میں انہوں نے اس قدر کمال اور عبور حاصل کر لیا کہ ان کی بھوک پیاس کی فکر نہ رہ گئی ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اناج یا پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قدرت کے پنہاں رازوں کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔

جب جس دم کی تربیت مکمل ہو گئی تو طیفور شامی سے خصوصی اجازت لے کر حج کی غرض سے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے حج کرنے کے بعد بدیع الدین مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں پر مسجد نبوی کے گنبد کو دیکھ کر آپ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور آپ کافی دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ ایک دن آپ روضہ رسول کی جالیوں سے لپٹ کر کہہ رہے تھے ”یا رسول اللہ! یہ عاجز و بے لڑا آپ کے در مبارک سے کچھ لینے آیا ہے خدا را مجھے مایوس نہ کیجیے کیونکہ آپ نے تو مجھے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی مایوس و نامراد نہیں لوٹایا۔ میں تو پھر آپ کا دیوانہ اور نام لیا ہوں۔ بدیع الدین کافی دیر رو رو کر التجائیں کرتے رہے اور اسی عالم میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بدیع تم ہندوستان جا کر وہاں مخلوق خدا کی خدمت کرو اور جیسے ہو سکا کو سیدھے راستے پر لانے کی جدوجہد کرو۔

اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آج وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب حضور نے خود ان کے لیے منزل کا تعین فرمایا تھا۔ اللہ کے جس بندے کو محبوب خدا کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے اسے بھلا کیا چاہیے یہ خواب دیکھنے کے بعد بدیع الدین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی روحانی منزل کی معراج کو چھو لیا ہو۔ چنانچہ بغیر کسی تاخیر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بدیع الدین نے فوراً ہندوستان کا قصد کیا اور واپسی پر سمندری سے ہوتے جب آپ گجرات پہنچے تب یہاں اسلام کے نام لیا پیدا ہو چکے تھے۔ اجمیر شہر میں خواجہ غریب نواز اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ بدیع الدین بھی گجرات ملحقہ دوسرے شہروں میں گئے جہاں پر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور دوسری غیر مسلم ذاتوں اور فرقوں نے آپ کے اس نیک کام اور مشن کی طرف مخالفت شروع کر دی مگر آپ ہر قسم کی تکالیف مصیبتوں اور رکاوٹوں کا مجاہدانہ وار مقابلہ کرتے رہے اور اپنی زبان سے مخلوق خدا کو اسلام کی طرف راغب کرتے رہے۔

بدیع الدین نے ہندوستان کے مقامی لوگوں کو جب پتھروں دیوتاؤں آگ اور سانپوں وغیرہ کی پوجا کرتے تو آپ کو سخت طلال ہوا پھر اس خیال سے کہ شاید وہ اکیلے اتنا زیادہ کام مختصر عرصے میں نہ کر پائیں۔ بدیع الدین اپنی ایک جماعت بنالی یوں انہوں نے وسیع پیمانے پر اشاعت اسلام کا نیک کام شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے دریافت کیا ”حضرت کیا یہ درہم برت ہے کہ اعمال کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے“



انسان نے سب سے پہلا قدم جب روئے زمین پر رکھا تو درختوں نے پہلے ہی انسانی نباتات نے
 جھوم کر اور برگ و گل نے مسکرا کر انسان کا پرجوش استقبال کیا
 انسان نے چہن محسوس کیا وہ آغوشِ فطرت میں آچکا تھا۔ درخت اس کی غذا کا سامان
 بنے اور نباتات اور گل و برگ اس کے درد کا درماں بنے۔ قدرتِ فیاض نے
 روئے زمین کے چتے چتے پر نباتات پیدا کر دیئے ہیں اور انسان کی غذا اور دوا کا اہتمام کر دیا ہے۔
 سائنس کی عظمتوں اور ٹیکنالوجی کی رفعتوں نے بھی آخر کار انسانِ ارض کو آغوشِ فطرت
 میں جانے کے لیے آج بے چین کر دیا ہے۔

ہاں! انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ حتی الامکان دائرۂ فطرت سے باہر نہ جائے اور
 نباتات سے اپنے علاج معلّجے کا سامان کرے۔ ہمدرد نباتات کے عالمی میدان میں
 گزشتہ کم از کم پچاس سال سے مصروف ہے اور دنیا کے ہر انسان کو ہمدرد نے دعوت دی ہے
 کہ وہ آغوشِ نباتات میں آئے۔ آج دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔

ہمدرد فطری علاج کا حامی ہے۔ آج کی دنیا فطری علاج کی خواہاں ہے

ہمدرد کی نباتاتی پیش رفتوں میں ایک نہایت موثر پیش رفت

ہمدرد
 جوشینا

مکاتیب الخیر
 آپ ہمدرد دوست ہیں۔ اعتماد کے ساتھ مصنوعات ہمدرد
 خریدتے ہیں۔ بھائی منافع جن الاتواہی شہرِ عالم و حکمت کی
 تعمیر میں لگ رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں آپ بھی شریک ہیں۔
 تعلیم سائنس اور ثقافت
 کا عالمی منصوبہ۔

نزلہ، زکام۔ جوشینا سے آرام



Adams-JOS-1/92

بُری نیت کو دل میں رکھ کر اچھا عمل بھی کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں بدیع نے فرمایا۔ ”یہ بالکل درست ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص محض اس لیے اپنی نماز اور عبادت کو طویل کرے کہ آتے جاتے لوگ اُسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں یا اُسے نیک اور عبادت گزار سمجھیں تو ایسی نماز نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص اللہ کے بجائے انسانوں کی خوشنودی کے لیے عبادت ریاضت کرتا ہے اس سے زیادہ بد بخت اور منافق انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور عقیدت منہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بدیع الدین نے فرمایا کہ ڈاکے ڈال کر اور لوٹ مار کر کے حاصل کیے ہوئے مال سے غریبوں کی مدد کرنے کے عمل کو ثواب کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انسان کے ہر اچھے یا بُرے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔

بدیع الدین مدار کی تعلیمات و افکار نہ صرف ان کے پیروکاروں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جن دنوں آپ سورت شہر میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو لوگ اسلام کی حقیقتوں اور صدقہ اقوال کو جاننے کے لیے آپ سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ کسی محفل میں لوگوں کو راہ حق کے بارے میں بتا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا ”حضرت ہم نے سنا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو گناہ کبیرا اور دوسرے کو گناہ صغیرا کہتے ہیں۔ کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟“ اس پر بدیع الدین نے تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا ”بھائیو! مجھ سے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کی تقریباً اٹھارہ اقسام ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ رسول پاکؐ کی احادیث کی روشنی میں گناہ کبیرہ کی تعداد تقریباً اٹھارہ ہے اور ان میں سے چار کا تعلق قلب سے ہے اول یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوم گناہوں پر اصرار کرنا، سوم رحمت خداوندی سے مایوسی اور چہارم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر سے بے خفی۔ بلاشبہ یہ چاروں گناہ کبیرہ ہیں۔

ایک شخص نے سوال کیا حضرت اچار کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا اب ہم یہ بھی جانتا چاہیں گے کہ بقیہ چودہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ بدیع الدین نے فرمایا۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے جائے۔ دوسرا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کسی باعصمت عورت یا مرد پر تہمت لگائی جائے اور تیسرا گناہ کبیرہ غموسی کہلا جائے۔ اس سے مراد ہر وہ جھوٹی قسم ہے جس کے ذریعے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا جائے یا ایسی جھوٹی قسم جس کے نتیجے میں کسی مسلمان کے مال پر قبضہ جمالی جائے۔ جو بھی شخص اس قسم کی قسمیں کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔

”اور چوتھا گناہ کبیرہ ہے پروردگار سے آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ جادو ٹھکانا“ اگرچہ یہ برحق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایسا عمل کرنے والا کافروں میں شمار ہوگا۔ اسی بدیع الدین نے باقی گناہوں کے بارے میں حاضرین محفل کا تفصیلی جواب دے دیا۔ آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہ کر انہیں رشد و ہدایت کی تلقین کرتے رہے وہ تمام وقت ان کے لیے طاعت اور خوشی کا ہوتا۔

اب ایک بار پھر آپ کو یاد رسولؐ سنانے لگی تھی اسی وجہ آپ نے دوبارہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا یہ اس دور کی بات ہے جب کسی سفر پر لکنا اور کامیابی کے ساتھ منزل پر پہنچا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا کرتا تھا مگر بدیع الدین مدار راستے کی ساری مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے

پنچ گئے اور وہاں پر بیعت اللہ کی جالیوں سے دیوانہ وار لپٹ کر روتے ہوئے فریاد کرنے لگے۔
 ”اے باری تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے محبوب تیرے پیارے حبیب کے حکم کی تعمیل اور پابندی
 کی کوئی کوتاہی نہیں کی اور جان و دل کے ساتھ اس مشن کو انجام تک پہنچانے کی اپنی سی پوری کوشش کی ہے
 خدا نے بزرگ و برتر اب میری دلی آرزو یہی ہے کہ میری باقی ماندہ زندگی بھی راہ حق کی تبلیغ میں گزر جائے میں
 محبوبوں کا مجھے اپنی وہ منزل مل گئی ہے جس کا خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔“

حضرت بدیع الدین مدار کو دنیا کے جھمیوں اور دلچسپیوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ شیطان نے آپ کو کئی مرتبہ
 لکانے کی کوشش کی مگر آپ کی قوتِ ایمان دیکھ کر خود شیطان بھاگ جاتا تھا۔ لوگ دُور دُور سے آپ کے پاس
 مانیں کروانے کی غرض سے آیا کرتے تھے جو ہر حال میں پوری ہوا کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ ایک خاتون جس کا نام نصیبہ بی بی تھا آپ کے پاس آئیں اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کرنے
 میں کہ حضرت میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت بدیع الدین
 چند لمحے خاموش رہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوں اور پھر انہوں نے نصیبہ خاتون کو بتایا کہ اللہ
 تعالیٰ اُسے اولاد کی نعمت سے ضرور سرفراز کرے گا مگر اس کے لیے اسے کم و بیش ایک سال تک انتظار
 کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس خاتون سے باتیں کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔

خاتون کہنے لگی ”حضرت آپ نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا ہے۔ میں تو ایک عرصہ سے آپ کے
 بدار کی حسرت دل میں لیے ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اپنے عقیدت مندوں سے اپنا چہرہ کیوں
 مپاتے ہیں۔“ بدیع الدین روکھے لمبے میں کہنے لگے۔ ”خاتون تم اپنے کام سے کام رکھو کیونکہ اگر میں نے چہرے
 سے نقاب ہٹایا تو تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔“

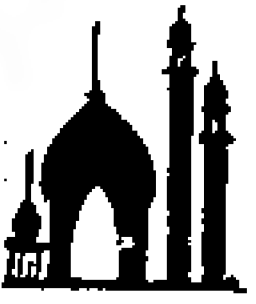
”میں اس کے لیے تیار ہوں آپ مجھے اپنا دیدار ضرور کروائیے خاتون نے کہا۔
 چنانچہ جیسے ہی بدیع الدین نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ خاتون از خود رفتہ ہو کر سجدہ ریز ہو گئیں
 رکانی دیر تک مضطرب اور بے قرار ہو کر تڑپتی رہیں اور جب ہوش آیا تو واپس لوٹ گئیں۔ بدیع الدین کی
 بیش گوئی کے مطابق ٹھیک ایک سال بعد اس خاتون نے ایک خوب صورت بچے کو جنم دیا۔

ایک روز گرم دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ایک مخبوط الحواس شخص دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور یہ بڑی خبر
 سنائی کہ دریائے گنگا میں ایک مسافر کشتی غرق ہو گئی ہے۔ اتفاق سے اس کشتی میں آپ کے ایک ارادت مند
 جبر کا کچھ قیمتی سامان رکھا ہوا تھا۔ بدیع الدین مدار نے زمین سے راکھ کی ایک مٹھی اٹھا کر اس کو دے کر فرمایا۔ جادو
 کی مٹی کو میرے اس ارادت مند تاجر کے ہاتھ پر رکھ دینا اور اسے کہنا کہ وہ اس خاک کو دریا میں ڈال کر اس سے کہے
 کہ وہ میری امانت واپس لوٹا دے۔ مذکورہ شخص نے وہ خاک لے جا کر آپ کے ارادت مند تاجر کے حوالے کرتے
 ہوئے اُسے آپ کے حکم کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی تاجر نے خاک کو دریا میں ڈالا پانی میں عرق شدہ
 مٹی دوبارہ پانی کی سطح پر ابھر کر تیرے لگی۔

بدیع الدین مدار کے پاس عام آدمی ہی نہیں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی مشورے لینے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ
 نسل اندر نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں درج ہے جس نے خود کو پہچانا
 اس نے اللہ کو پہچانا۔ یہ فرمائیں حضرت کہ اس حدیث کا کیا مطلب کیا ہے۔
 بدیع نے جواب میں فرمایا۔ ”شاہ فضل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے

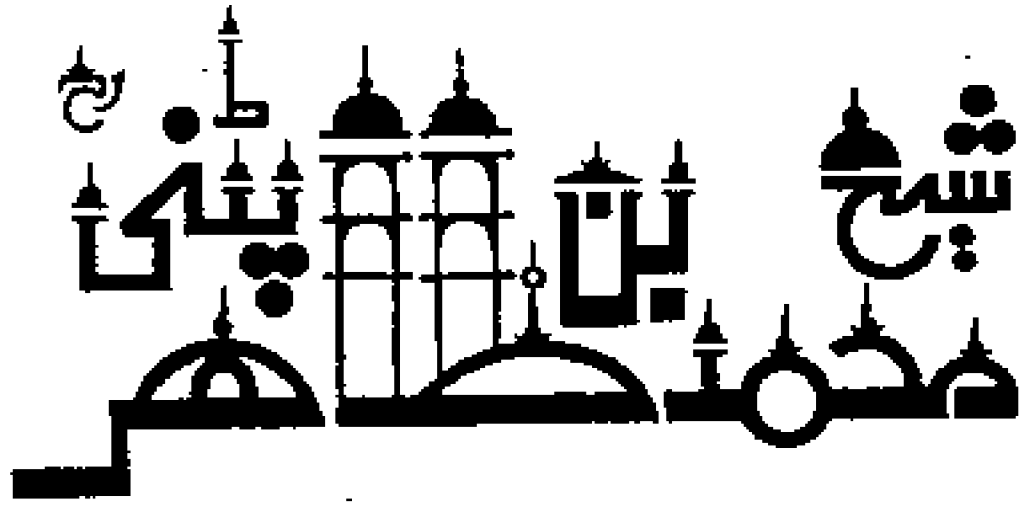
کون ہے کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نیک بختی کیا ہے اور بد بختی کیا ہے۔ پھر فرمانے لگے۔ اسے عزیز ایاور کھوکھو کہ تمہاری بعض صفات حیوانی ہیں اور بعض شیطانی ہیں اور بعض ملکوتی۔ مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اصل صفات کیا ہیں رکھو کہ کھانا پینا سونا فرہ ہونا اور غصہ کرنا یہ ساری حیوانی صفات ہیں اسی طرح مکرو فریب کرنا فتنہ برپا کرنا یہ سب شیطانی صفات ہیں اگر تم ان صفات کے تابع ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن تم ملکوتی صفات حاصل کرو گے تو معرفت خداوندی سے تمہارا قلب روشن ہو جائے گا اس لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے تم صفات حیوانی اور شیطانی سے نکل کر صفات ملکوتی کے حامل بن جاؤ۔ اگرچہ شاہ فضل اللہ خود بھی اہل علم تھے مگر ان کی زبانی یہ باتیں سنکر انہیں یہ احساس ہوا جیسے ابھی وہ طفل مکتب ہوں۔

اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دی ہے اور جمادی الاول کو اس دار فانی کو چھوڑ کر گئے۔



کہتے ہیں

کہ سکندر نے ایرانی سپاہ کے خلاف بڑی بے جگری دکھائی اور ایرانی خواتین کے ساتھ بڑی دلداری سے پیش آیا۔ وہ شجاعت سے زیادہ شرافت کے لیے ممتاز تھا۔ پلوٹارک نے کوئی پچاس بڑے آدمیوں کا حال لکھا ہے اور کئی آدمیوں کا ایک دوسرے سے موازنہ بھی کیا ہے۔ ہر شخص ایک تصویر بن کر نظروں میں گھوم جاتا ہے مگر جو خوش رنگ تصویر سکندر کی جوانی کی ہے ویسی تصویر کوئی اور نہیں۔ سکندر کے کردار سے کچھ آں فہم کا اصول وضع ہوتا ہے کہ اگر خدا داد صلاحیت ہو تو ہو اور اس کی تربیت ارسطو اور لیونی ڈس جیسے اساتذہ کے ہاتھوں میں ہو جائے تو دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچنے کا انداز بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس انداز نظر کو جب الفاظ میں آتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ "وا حسرتاً میرا باپ یوں فتوحات حاصل کر رہا تو میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں رہے گا۔ جب باپ ایک رات کثرت سے ناشی سے لڑکھڑانے لگا تو بیٹھنے لگا۔ اہل مقدونیہ گواہ رہنا کہ جو شخص لوہے کے لیے کراشیا تک سارے ملک فتح کرنا چاہتا تھا، وہ ایک میز سے دوسری میز تک نہ پہنچ سکا۔ ایک اور موقع پر سکندر نے اعلان کیا کہ دیہا ستھنہ نے پہلے بچے نادان کہا پھر نابالغ۔ میں ابھتنہ کی فحیل پر دستک دوں گا تاکہ اسے میری مردانگی کا پتہ چل جائے۔ پلوٹارک کی بدولت سکندر اور پارمینو کی وہ گفتگو بھی محفوظ ہے جو لڑائی سے پہلے دارا کی طرف سے صلح اور خائفگی کی پیش کش کے بارے میں ہے۔ پارمینو نے کہا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیش کش قبول کر لیتا۔ سکندر نے جواب دیا کہ میں بھی اس پیش کش کو ضرور قبول کر لیتا اگر میں محض پارمینو ہوتا۔ سکندر کی فتوحات اور اس کی حاضر جوابی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ وہ گفتگو اور کردار دونوں کا مرد میدان تھا۔ وہ پارمینو کو لاجواب کرنے اور دارا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب سائرس کی قبر کو تو نامرادی نے گھیر لیا۔ وہ دل گرفتہ ہوا کہ اس جوش و خروش اور جنگ جمل کا انعام دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی صورت میں مل سکا ہے مگر اس کا انجام محض قبر کی تنہائی اور تاریکی ہو گا۔ سکندر کو سائرس نے رنجیدہ کیا اور جو بیس سیر کو سکندر اعظم نے سیر لے سکندر کے حال پر ٹھا تو رد لے لگا کہ میری عمر تک سکندر کتنے ہی ملک فتح کر چکا تھا اور میرے حکمرانوں میں ابھی تک ایک درخشاں کارنامہ نہیں ہے جو بیس سیر کا یہ ٹھلہ میں نے پرٹھا اور میں بھی آزدہ ہوا۔ سکندر اعظم کی سوانح کا ایک احتمال جو بیس سیر لے کر آیا تھا اور دوسرا حال ہے کہ لفیڑوں نے جو حیرات مانگتے تھے صرف اتنا یاد دلاتے ہیں کہ سکندر جب گیارہویں سال سے دولوں ہاتھ خالی تھے جن ہاتھوں نے دنیا بھر سے وصول کیا، ان کے حوالے سے یہ لوگ حیرات مانگتے ہیں کیونکہ افراد اور اقوام واقعات سے ہمیشہ لہجہ مزاج کے مطابق سبق حاصل کرتے ہیں۔



ماضی میں عموماً لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے تھے اور یہی لوگ زیادہ تر ساحلی علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ وہوں کی نظر میں یہ لوگ بیوپاری سمجھے جاتے تھے۔ یہ بیوپاری خالص ہندو بھی تھے اور سنی بھی۔ شیعہ بھی، عراقی اور عرب بھی اور خالص عرب بھی۔ ان بیوپاریوں کا کاروبار یمن، جدہ، مکہ، طائف، بصرہ اور افریقی ساحلی علاقوں اور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندو ان کو بیوپاری کہتے تھے مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیوپاری سے ہو گئے اور آج ان بیوپاریوں کو بوہرے کہا جاتا ہے۔ یہ جن اشیاء کی تجارت کیا کرتے تھے ان میں کاغذ، ب، مختلف قسم کے کپڑے، اسلحہ جات اور نیل شامل ہیں۔ اسلحہ جات میں وہ تلوار، گٹار اور خنجر وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔

پٹن میں علی نامی ایک شخص سنی بوہروں میں بہت مشہور تھا۔ اس شخص کے دو بیٹے تھے۔ اور یہ تجارت کے لحاظ بہت کامیاب تھا کیونکہ اس کی تجارت بہت دور دور تک پھیلی ہوتی تھی۔ علی کی وفات کے بعد اُس کے بیٹے ہر لے کاروبار کو سنبھالا اور اپنے ہم عصروں میں مشہور ہوتے۔ اس طرح طاہر نے خوب محنت کر کے اپنے باپ کے دوبار کو بڑی ترقی دی۔



چند عالم بیٹھے ہوئے شیخ محمد کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ شیخ محمد نے چونکہ کم سنی میں قرآن حفظ کرنے کے علاوہ دوسرے علوم بھی سیکھ رکھے تھے اس لیے یہ عالم آپ کے علم کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک عالم مجھے تو اس کے علم میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ دوسرے عالم نے جواب دیا: ”میں تو اس میں خاص بات دیکھ رہا ہوں مگر نہ جانے آپ لوگوں کو وہ بات نظر نہیں آتی۔“ ایک اور عالم نے پوچھا ”کون سی بات؟“ پہلے نے جواب دیا ”بھتی آپ کو معلوم نہیں شیخ محمد کے باپ کتنے بڑے بیوپاری ہیں اور ان کا کاروبار کتنا پھیلا

ہوا ہے۔ کیا وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر نااہل کو اہل اور اہل کو نااہل نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ شیخ محمد کو ان کے باپ کی دولت نے اتنا مشہور کر دیا ہے ورنہ ان میں تو ایسی کوئی خاص علم والی بات نظر نہیں آتی۔ آخر کار ان لوگوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ وہ اس کم سن شیخ محمد سے ملاقات کر کے اس کے علم اور ذہانت کا امتحان لیں گے۔

شیخ محمد کے والد سے اجازت لے کر یہ عالم شیخ محمد سے ملے۔ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو شیخ محمد مراقبہ کی حالت میں تھے۔ اس لیے انہوں نے انتظار کیا کہ شیخ مراقبہ سے نکلیں اور یہ بات شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد پندرہ سالہ شیخ محمد مراقبہ سے نکلے اور آنکھیں کھول کر ان عالموں سے کہنے لگے: ”جی صاحبان کیا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت کا بہت بڑا عالم ہوں یا میں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک غیر معمولی انسان ہوں۔ مگر پھر بھی مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ مجھ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے خدا کا ودیعت کردہ ہے اور اس کے لیے میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں۔“

ایک صاحب علم بڑے ”جناب کیا آپ کو یہ بات ناممکن نہیں معلوم ہوتی کہ جو علم ایک شخص تیس چالیس سالوں میں حاصل کرتا ہو وہی علم کوئی دوسرا شخص سات آٹھ سال میں حاصل کرے؟“

شیخ محمد نے جواب دیا ”اس بات سے تو آپ سب اتفاق کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اور بات آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگی کہ کسی شیرخوار نے کسی مرد بزرگ کی اپنی زبان سے فضیلت بیان کر دی حالانکہ آپ لوگوں کے انداز فکر کے مطابق کسی شیرخوار کا یوں باتیں کرنا یا گواہی دینا بعید از قیاس و عقل ہے۔“

علماء یہ جواب سن کر لا جواب ہو گئے مگر پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑا۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا ”میاں صاحب جزا دے! تم خود کو ہمارے درمیان کیسا محسوس کر رہے ہو؟“ آپ نے فوراً جواب دیا ”خدا کا ایک عاجز بندہ۔“

یہ سن کر وہ عالم کھسکا سا گیا اور کہنے لگا ”بیٹے تمہارے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں یا ابھی باقی ہیں؟“

بات پر آپ کو غصہ آگیا مگر خود پر قابو پانے ہوتے فرمایا ”یہ کس قسم کا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟“ میاں صاحب نے انہی زیادہ کم سنی میں فضلاء اور علماء جیسی روش اور طور طریق اختیار کرنا کہاں کی عقلندی ہے؟“ ان میں سے ایک نے کہا۔ آپ نے جواب دیا ”میں نے تو کسی عالم یا فاضل کی روش اختیار نہیں کی بلکہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق میں گفتگو کے دوران آپ کے سوالات کے جواب دیتا رہا ہوں اور اس کو آپ کسی فاضل کی نقالی تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ مجھ سے معقولات اور منقولات کے متعلق گفتگو کیجئے۔ میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا مگر میں خود کو کسی سے کم نہیں دکھاؤں گا۔“

علماء یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا ”میں تم جیسے لڑکے سے علمی موضوعات پر بات کر کے خود کو ذلیل نہیں کرانا چاہتا۔“ آپ نے فرمایا ”جیسی آپ صاحبان کی مرضی۔ میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ مجھے آپ لوگ وہ نہ سمجھیں جو میں ہو سکتا ہوں۔ بہر کیف اب میں آپ لوگوں کی دسترس میں نہیں آسکتا۔ اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی کم عمری میں یہ مقام عطا فرمایا۔“



یہی شیخ محمد مشہور بیوپاری علی کے پوتے اور شیخ طاہر کے بیٹے تھے جنہوں نے بعد میں بھی اپنے باپ کے کاروبار سنبھالا دیا اور اُسے پروان چڑھایا۔ جب شیخ محمد کی پیدائش ہوئی تو شیخ طاہر نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی نہایت گہری اور روشن ہے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نو مولود کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی ذات ہے۔ آپ کی پیدائش

ہوتی۔ شیخ طاہر آپ کو پٹن کے مشہور نجومی کے پاس لے گئے۔ یہ نجومی علم نجوم میں ماہر تھا اور جنم گنڈی بنانے کا کامل تھا۔

نجومی نے بچے کو دیکھتے ہی کہا ”یہ بچہ ناجر یا بیوپاری نہیں ہو سکتا بلکہ اگر اس نے سعادت مندی کی راہ اختیار تو فضل و کمال کی بلندیوں کو چھو لے گا اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اور اس کمال درجہ کو پہنچے گا کہ بڑے بڑے کامل ان کی ہمسری کو ترسیں گے۔“

پھر بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بیوپاری کا بیٹا صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر کس طرح اتنی بڑی دولت بھگتا دیتا ہے۔ باپ نے بھی جب نجومی سے یہ سب باتیں سُنیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دیتے گئے اور اسے بڑا آدمی بننے میں اس کی مدد کریں گے۔ پٹن شہر جس میں شیخ طاہر ہاتھ پیر تھے اس پٹن شہر سے علیحدہ ہے جو آج کل پاک پٹن کہلاتا ہے۔ یہ پٹن تو ہندوستان کے صوبہ گجرات میں واقع ہے اور تاریخ میں نہروالہ کہلاتا تھا۔

بچے کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ جس زمانے میں شیخ محمد پیدا ہوئے اس وقت بہت سے مشہور استاد موجود تھے اُن میں مولانا شیخ ناگوری، شیخ برہان الدین سمہودی، ید اللہ سوہی اور ملا متھ بہت زیادہ مشہور تھے۔ جب اساتذہ نے آپ کی اکتسابی صلاحیتوں کو دیکھا تو فرط حیرت میں پڑ گئے اور آپ کے والد سے کہا ”جناب ہم نے تو ایسا ذہین طفلین پر رُسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ خدا سے نظر بد سے بچاتے۔“

شیخ محمد نے پندرہ سال ہی کی عمر میں علومِ نقلیہ اور عقلیہ سے فراغت حاصل کر لی اور دوسروں کو درس دینا شروع دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کی زیارت کے لیے بہت سے علما۔ اور فضلا۔ دُور دُور سے آیا کرتے تھے۔ سب کبھی بھی آپ کا دل بے چین ہوتا تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے پھر رگاہِ ایزدی میں سر بسجود ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ آپ اکثر دُعا مانگا کرتے۔ ”اے خدا مجھے اس قابل کر کہ میں دُشمنوں سے علم و فتون پہنچانے میں بخل سے کام نہ لوں اور جہاں تک میری رسائی ہو میں لوگوں کو علوم سے مالا مال کر دوں اور ایک جاری و ساری چشمے کی طرح مستحق لوگوں کو فیض یاب کرتا رہوں۔“

اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو تشنگی محسوس ہوتی تو ایک عالم نے آپ کو مشورہ دیا ”صاحبزادے! آپ حجاز شریف لے جائیں وہاں آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر جید عالم ملیں گے۔ آپ وہاں جا کر اپنی تشنگی مٹا سکتے ہیں۔“ آپ نے اُن عالم کی بات کا اثر لیا اور فوراً سورت سے ایک جہاز پکڑ کر جدہ روانہ ہو گئے۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہیں قیام کیا۔ کچھ عرصہ بعد حج کا ہیمنہ آگیا۔ آپ نے حج کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور غلافِ کعبہ کو پکڑ کر دُعا مانگنے لگے ”یا رب العالمین! تو طاقت والا ہے جبکہ میں ایک کمزور و ناتواں شخص ہوں اور تیرے اختیارات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا خدا! مجھ ناتواں میں اتنی قوت اور طاقت عطا فرما دے کہ اگر لوگ میرا نام سنیں تو حقیقت کا اعتراف کر لیں۔“ پھر آپ مدینہ منورہ شریف لے آئے۔ روضہ رسولؐ پر حاضری دی اور دیر تک بیٹھے آنسو بہاتے رہے اور یہاں بھی مذکورہ بالا نوعیت کی دُعا پڑھیں۔

آپ نے مکہ میں استادوں کی تلاش شروع کر دی تاکہ علم باطن پر بھی دسترس حاصل کر سکیں۔ آپ کے مکی استادوں میں ابو عبید اللہ زہیری، شیخ عبید اللہ حضرمی، شیخ جابر اللہ فہد مکی، شیخ ابو الحسن، سید عبداللہ عیداس عدنی، شیخ علی ابن عراقی مدنی شامل ہیں۔ ان کے بعد آپ کے علم کی تکمیل شیخ ابن حجر اور شیخ علی متقی نے کی۔ شیخ علی متقی حدیث اور تصوف میں جبکہ شیخ ابن حجر مکی حدیث میں روشنی کے مینار رہ چکے تھے۔

شیخ علی متقی کے والد حسام الدین تھے جو جون پور کے رہنے والے تھے۔ پھر یہ جون پور سے مالوے کے شہر پانڈو میں آگئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ مگر آپ کے بیٹے شیخ علی متقی نے مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔ شیخ محمد بن طاہر نے آپ کو دوسرے کی نسبت افضل اور برتر پایا۔ اسی لیے ایک دفعہ آپ سے کہنے لگے ”حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو جائے جو ہمیشہ قائم رہے۔“

شیخ علی متقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ”میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے اور خوب سمجھتا ہوں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ایسا ہی رشتہ قائم ہو جائے۔“ پھر شیخ محمد نے علی متقی کے ہاتھ پر بیعت کی، بعد میں مرشد نے شیخ محمد سے کہا ”اب تو واپس وطن چلا جا اور وہاں جا کر علم کو عام کر دے۔“

شیخ محمد فوراً اپنے مرشد کے کہنے پر اپنے وطن پٹن واپس پہنچے مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ آپ کے والد محترم شیخ طاہر وفات پا چکے ہیں اور تمام ترکہ کے آپ اکیلے کو وارث چھوڑ گئے ہیں۔ شیخ محمد کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ رشتہ داروں نے کہا ”شیخ محمد اب آپ کو یہ سارا کاروبار سنبھالنا پڑے گا۔“ آپ نے جواب دیا ”مجھے اس کاروبار سے کیا حاصل ہو گا جو میں اس کاروبار کو آگے چلاؤں۔“ رشتہ داروں نے کہا ”آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی۔“ آپ نے دوبارہ سمجھانے کے سے انداز میں فرمایا ”یہ کاروبار میرے باپ سے پہلے میرے دادا کے پاس تھا جو ساری عمر اس کاروبار میں پھنسے رہے۔ انہیں اس کاروبار سے کیا حاصل ہوا پھر میرے والد نے اس کاروبار کو سنبھالا اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح ساری عمر اسی کاروبار میں لگے رہے مگر نتیجہ وہی لا حاصل اب میں ان کے اس فعل کو نہیں دہراؤں گا۔ کیونکہ اب میں کسی سراب کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔“

رشتہ داروں نے پوچھا ”پھر آپ اس کاروبار کا کیا کریں گے؟“

”میں اس کاروبار کو ایسی جگہ صرف کروں گا جہاں سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع ہو۔ اور یہ نفع مجھے دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی حاصل ہو۔“ آپ نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ پھر آپ سے کسی نے پوچھا ”یہ کیسے ممکن ہے؟“

آپ نے فرمایا ”میں اس دولت کو ناداروں اور یتیموں کی تعلیم پر خرچ کروں گا اور جب تک یہ لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے تب تک میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا۔“



اب آپ کے گرد طلباء کی بھر لگ گئی جن میں بہت سے نادار طلباء تھے۔ کچھ تو اتنے نادار اور مفلس تھے کہ انہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ طلباء میں کچھ ایسے بھی رٹکے ہیں جو ذہین تو بہت ہیں مگر غیر حاضریاں کم نہیں کرتے۔ پہلے تو آپ ان کی غیر حاضریاں برداشت کرتے رہے مگر جب پیمانہ صبر بربز ہوا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جو طلباء غیر حاضریاں کرتے ہیں انہیں کسی خاص وقت میرے روبرو پیش کر دو۔ چنانچہ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور تمام غیر حاضر رہنے والے رٹکوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سب طلباء اُستاد کے حجرے میں داخل ہوئے تو شیخ محمد نے فرمایا ”نہ جانو! کبھی کسی کام سے نہ گھرا نا، کبھی ہمت نہ ہارنا اور کسی بیک کام میں کبھی بھی نہ شرمنا۔“ تمام رٹکوں نے اس عہد پر قائم رہنے کا وعدہ کیا کہ وہ تکمیل علم سے پہلے کہیں نہیں جاتیں گے۔ ان رٹکوں میں سے ایک طالب علم آگے بڑھا اور شیخ محمد سے کہنے لگا۔ ”حضرت میں دوسرے رٹکوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا مگر اپنی بابت یہ ضرور کہوں گا کہ میں اب آپ سے مزید نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے پوچھا ”کیوں بھتی تو کیوں نہیں مجھ سے پڑھنا چاہتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟“ رٹکے نے لگا لگا کر بات بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سات بہن بھائیوں کا اکیلا کفیل ہوں۔ اگر میں ادھر پڑھنے آگیا تو ان کی کفالت

کون کرے گا۔ آپ نے کہا۔ ”میں اُن کی مدد کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنے مہینے کا حساب سمجھا دے۔“ لڑکے نے سارا حساب کتاب سمجھا دیا۔ آپ نے تمام اخراجات کا حساب لگایا پھر فرمایا۔ ”اب تیرے گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے میں اُن کی کفالت کروں گا تو سکون سے اپنی تعلیم کو جاری رکھ۔“ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا ”جو طالب علم اپنے گھر والوں کے کفیل ہیں وہ اگر مجھے اپنے گھر والوں اخراجات کی تفصیل پیش کریں تاکہ میں اُن کا مالیانہ بھی مقرر کروں اور سب طالب علم یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں۔“

یہ اعلان سُن کر تقریباً تیس تیس طالب علم آپ کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں اپنے اپنے گھر والوں کے اخراجات کی تفصیل رکھی۔ آپ نے وہ تفصیلیں اپنے پاس رکھ لیں اور اگلے روز تفصیل کے مطابق طلباء کو رقوم ادا کر دیں۔ اب تمام طالب علم نہایت انہماک کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دے رہے تھے۔ جب یہ سارا واقعہ مالدار طالب علموں تک پہنچا تو وہ سب بہت حیران ہوئے ”کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟“

آپ نے ان طالب علموں کے دلوں کا حال کشف سے معلوم کر لیا۔ پھر اُن مالدار طالب علموں سے فرمایا ”میرے دوستو! تم مالدار ہو، خدا نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر اُس کا شکر ادا کرو اور اُس دولت کی موجودگی میں کچھ مدت سوچو اور مستعدی سے علم حاصل کرتے رہو۔“

مالدار طلباء یہ سُن کر شرمندہ ہو گئے اور پھر نادار طلباء کی طرح سوالوں اور فکروں سے پیچھا چھڑا کر تحصیل علم میں لگ گئے۔



ایک بار آپ پٹن سے احمد آباد جانے لگے تو شاگردوں نے پوچھا ”حضرت! یہ آپ احمد آباد کیوں جا رہے ہیں؟“ آپ نے جواب دیا ”احمد آباد میں پٹن کے مقابلے میں زیادہ امراء اور حکام پاتے جلتے ہیں میں اُن سے مل کر اُن کا تعاون حاصل کر کے اپنا کام آگے بڑھاؤں گا۔“

آپ نے احمد آباد پہنچ کر بہت سے امراء اور اراکین سلطنت کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا مگر انہوں نے دل شکن لہجے میں کہا ”حضرت! یہ آپ خواہ مخواہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جا کر اپنا کام کریں اور ہمیں بھی اپنا کام انجام دینے دیں۔“

آپ نے فرمایا ”حضرت! آپ کا ایمان کہاں گیا، آپ کی دینی حمیت کہاں گئی؟ خدا کے لیے میری باتوں پر دھیان کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کے بھی نہ رہیں اور آپ سب کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔“ تمام لوگوں نے شاید آپ کی بات پوری طرح نہیں سنی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں۔ آپ نے پھر فرمایا ”نہ جانے ان لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔“

آخر ایک امیر نے کہا ”جناب! آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ارد گرد خانہ جنگی ہو رہی ہے ہم سب اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہمارا ذہن اُسی طرف لگا ہوا ہے۔ جب تک ہم اس پریشانی سے نہیں نمٹ لیتے اس وقت تک آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دے سکتے۔“ یہ سارا ماجرا دیکھ کر آپ مایوس ہوتے اور واپس پٹن لگے اور یہاں آکر دوبارہ رشد و ہدایت، پند و نصائح اور وعظ و ارشادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

مہمدی آپ کو دھکیاں دینے لگے کہ اپنے قلم اور زبان کو قابو میں رکھیں ورنہ ایسا سبق سکھاتیں گے کہ آپ درکھیں گے مگر آپ کے سر پر جوں تک نہ رہیں اور اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایک دن علی الصبح آپ کے شاگرد اور مرید آپ کے پاس آئے تو یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے کہ آپ سرے

ننگے ہیں اور پگڑی بھی غائب ہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا ”حضرت آپ کی دستار مبارک کو کیا ہوا۔ خیریت تو ہے؟“ آپ نے جواب دیا ”خیریت ہی تو نہیں ہے۔ میں کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قوم میری بات بانگل نہیں سُنتی اور راہِ راست سے بھٹکتی جا رہی ہے۔ پھر اس دستار کا کیا فائدہ۔ یہ فضولی چیز جو علمی برتری کی علامت تھی میں نے اتار دی ہے کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھ میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں رہا۔“ یہ جواب سن کر شاگردوں کو دلی صدمہ پہنچا اور انہوں نے رنج کا اظہار کیا۔

دوسری طرف اکبر آباد جو آج کل آگرہ ہے، میں مغل فرمانروا اکبر کی نظریں گجرات کی طرف لگی ہوتی تھیں وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان مظفر گجراتی کا وزیر (اعتماد خان) اکبر کو گجرات پر حملے کی دعوت دے چکا تھا۔ جب اکبر اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ وزیر ہمارے ساتھ چکر نہیں کھیل رہا تو اُس نے گجرات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مالوے سے پیش قدمی کر کے اس نے پٹن پر قبضہ کر لیا پھر احمد آباد پر قبضہ کر لیا اور آخر میں گجرات نے بھی اکبر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔

اکبر نے پٹن میں علما سے دین سے ملاقاتیں کیں۔ اس نے جب شیخ محمد کو ننگے سر دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھا ”حضرت آپ ننگے سر؟“

آپ نے جواب دیا ”دستار سر پر باندھنے کا کیا فائدہ جب کوئی میری بات نہیں مانتا اور میری بات نہ ماننے کا مطلب ہے کہ کوئی مجھے عالم نہیں سمجھتا جس کی فرمانبرداری قرآن و حدیث کی رو سے تا تب رسول ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے۔“ اکبر نے جب یہ سب باتیں سُنیں تو فوراً آپ کی دستار مبارک طلب کی اور آپ کے سر پر باندھ دی پھر کہا۔ ”حضرت آپ بانگل فکر نہ کریں آئندہ سے شرعی اور مذہبی امور پر صرف آپ سے ہی مسائل دریافت کیے جاتیں گے اور پھر آپ کے کہنے کے مطابق ہی تمام معاملات طے پلتے جاتیں گے۔“

گجرات اب سلطنتِ مغلیہ کا صوبہ بن چکا تھا اور اکبر نے خانِ اعظم مرزا کو اس صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ شیخ محمد کے ناظمِ گجرات (گورنر) سے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ مگر خانِ اعظم مرزا زیادہ عرصہ تک گجرات کے ناظم نہ رہے اور اکبر نے انہیں واپس اکبر آباد (آگرہ) بلالیا اور ان کی جگہ بیرم خان کے بیٹے عبدالرحیم خان کو گجرات کا ناظم مقرر کر دیا۔ اُس نے گجرات آتے ہی آپ پر واضح کر دیا کہ وہ مذہبی معاملات میں غلو اور بہت زیادہ شدت کو برداشت نہیں کرتا۔

شیخ محمد نے یہ سنا تو فرمایا ”غلو اور زیادہ شدت۔ یعنی اس طرح آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟“ عبدالرحیم خان ناظم نے جواب دیا ”میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گجرات کی تمام رعایا اکبر شہنشاہ کی ہے اور یہ کسی بادشاہ کو زیر نہیں دیتا کہ وہ اپنی رعایا میں تفریق کرنے لگے۔“

آپ نے فرمایا ”یہ فرق میں یا تم تھوڑی کر رہے ہیں یہ فرق تو رسول اللہ نے قائم کیا تھا۔“ خانِ خاناں نے جواب دیا ”ہو سکتا ہے محترم آپ ٹھیک فرما رہے ہوں مگر میں اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس پر عمل کرنے کی اجازت دوں گا۔“ آپ کو عبدالرحیم کی یہ بات سُن کر غصہ آ گیا فرمایا ”تو کیا یہاں ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ کیا آسمان سے فرشتے انہیں گے ہماری مدد کے لیے؟“

خانِ خاناں نے کہا ”نبلہ ہماری گفتگو ختم ہو چکی ہے اب آپ یہاں سے چلے جاتیں اور پھر کسی وقت شریف لائیں تاکہ آپ سے کسی دوسرے موضوع پر بات چیت ہو سکے۔“ آپ نے فرمایا ”میں یہاں ضرور آؤں گا مگر گفتگو“

کچھ دنوں کے بعد اکبر نے عبدالرحیم کو اپنے پاس بلایا پھر وزیر خان کو ناظم خان خانان عبدالرحیم کا نائب بنا کر رات بھجوا۔ شیخ محمد نے فوراً اُن سے رابطہ قائم کیا۔ مگر وزیر خان نے کہا ”جناب میں یہاں خان خانان کا نائب ہوں اور یہ نیا بت شاید زیادہ دن نہ چل سکے۔ اس لیے عرض ہے کہ آپ میرے بعد آنے والے سے رجوع کریں۔“

پ نے سوچا یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں بیدھے؟ بات سمجھتے۔“

کچھ عرصہ بعد وزیر خان کو بھی واپس بلایا گیا اور گجرات میں شہاب الدین احمد کو ناظم مقرر کر دیا۔ آپ شہاب الدین سے جا کر ملے اس سے اپنا مقصد بیان کیا۔ شہاب الدین خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ”تو چپ کیوں ہے؟“

اساتھ کیوں نہیں دیتا تیرے بادشاہ اکبر نے میری تائید کی ہے۔“

شہاب الدین نے کہا ”حضرت جی اب میں آپ کو کیا جواب دوں؟ میں تو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں مگر میں بادشاہ کا ملازم ہوں، میرے پیچھے میرا کتبہ ہے اس کا مستقبل ہے۔ البتہ اگر اکبر بادشاہ کی تائید آپ کے مائل حال رہی تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔“

آپ نے فرمایا ”شہنشاہ اکبر نے میرے سر پر اپنے ہاتھ سے دستار رکھی تھی اور مجھے شیخ الاسلام کا منصب سونپا۔ اس کی تائید بھی میرے منصوبے میں شامل ہے۔“ شہاب الدین نے جواب دیا ”میاں جی! میں کچھ دن پہلے ہی تو وہاں سے آیا ہوں اس لیے مجھ سے بہتر کون جانے گا کہ بادشاہ اکبر کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اور آپ کے

س حد تک ہم خیال ہوگا۔“

آپ نے حیرت سے فرمایا ”تم کیا کہنا چاہتے ہو شہاب؟ کیا بادشاہ بھی گمراہ ہوں میں شامل ہو گیا ہے؟۔“

شہاب الدین نے جواب دیا ”میں کہہ نہیں سکتا۔ کیونکہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو بادشاہ کے متعلق ہو، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ خود اکبر آباد تشریف لے جائیں اور جو کچھ میں کہہ

سکتا وہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔“

آپ نے جب یہ سنا تو شہاب الدین کا مفہوم سمجھ گئے اور بہت رنجیدہ خاطر ہوتے۔ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرماتے۔ میں اکبر آباد ضرور جاؤں گا اور اکبر بادشاہ سے مل کر اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔“

علا مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرماتے۔“ پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دُعا فرمائی۔ ”یا رب العالمین! مجھے

رواشت اور ہمت عطا فرماتا کہ میں حق کے لیے آگے بڑھوں اور باطل کو روک سکوں۔“

اس کے بعد آپ پہلے گھر تشریف لاتے۔ گھر پہنچے تو وہاں ایک شخص جو جاز سے آیا تھا، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔

اس شخص نے آپ کو آپ کے پیروں پر شدید علی متقی کا خط دیا۔ جس پر لکھا تھا:

مولانا محمد طاہر! حمد خدا اور نعت رسول کے بعد علی متقی بن حسام تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جو پسند کرے اُس کے کرنے کی توفیق فرماتے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

سے دریافت کر رہا ہوں کہ یا حضرت اس زمانے میں افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا ”تو ہے۔“ میں نے پھر

پوچھا ”تو میرے بعد؟“ فرمایا گیا ”مولانا شیخ محمد طاہر ہندوستانی۔“ میں نے پوچھا ”مولانا محمد طاہر کے بعد؟“ آپ نے

فرمایا ”شیخ عبدالوہاب۔“

پھر میں جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا تو پتہ چلا کہ شیخ عبدالوہاب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے

مجرے میں بلالیا۔ وہ کہنے لگے ”جناب والا! کچھ دیر پہلے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ فرما رہے تھے۔“

اس زمانے میں سب سے زیادہ افضل ترین اشخاص ہیں۔ شیخ علی متقی دوسرے محمد طاہر اور تیسرے شیخ عبد الوہاب میں نے سوچا کہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں۔

چنانچہ جب وہاں نے بھی میرے خواب کی تائید کر دی تو کچھ شبہ نہ تھا کہ میں اس خواب کو غلط سمجھوں۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ ہم تینوں کی عاقبت بخیر ہے۔

شیخ محمد طاہر نے یہ خط پڑھا تو بہت مسرت ہوئی۔ مگر آپ اگرے جانے کے لیے بے چین تھے۔ آپ کو نہ گھر میں چین تھا اور نہ باہر سکون۔ آپ گھومتے پھرتے تالاب کو نکری پہنچے اور یادگار کے طور پر وہاں املی کا ایک بیج بو دیا۔ دوسرے دن جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ املی کا پودا رات ہی میں نمودار ہو گیا ہے۔ آپ نے خود سے کہا "اے ابن طاہر! اپنی کوشش جاری رکھ خدا کسی کی محنت راہیگاں جانے نہیں دیتا۔

تو مایوس نہ ہو تیری اصلاح و تجدید کی کوششیں بھی کسی نہ کسی دن رنگ لائیں گی۔ اس کے بعد آپ فوراً اگرے جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنی دستار ایک بار پھراتا رہی تھی اور ننگے سر ہی اگرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں مالوہ پہنچے اور سارنگ پور میں اپنے ایک شاگرد شیخ حاجی محمد کے ہاں قیام کیا۔ یہ ۱۸۶۶ء کا سال تھا۔ شاگرد نے استاد کی بے حد خاطر مدارت کی اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ استاد محترم اگرے میں صلاح و تجدید کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ پریشان ہوئے اور کہا "حضرت! کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ صلاح و تجدید کے سلسلے میں بادشاہ اکبر آپ کی ہر ممکن مدد کرے گا؟"

آپ نے جواب دیا "یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ میری مدد کرے گا یا نہیں۔ مگر میں اپنا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ آپ کا یہ جواب سن کر شاگرد نے کہا "استاد محترم! وہاں پر تو بادشاہ خود گمراہ ہو چکا ہے۔ علماء نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ وہاں کے دانشوروں نے بادشاہ کے دل میں یہ گمان پیدا کر دیا ہے کہ وہ خود اس دور کا سب سے بڑا مصلح اور مجدد ہے۔ اور میں نے اس حد تک سنا ہے کہ وہ ایک نئے دین کی بنیادیں بھی ڈال رہا ہے۔ ان حالات میں آپ کا اگرے جانا اور بادشاہ سے اصلاح و تجدید کے لیے مدد طلب کرنا کس حد تک درست ہے؟"

آپ نے جواب دیا "مجھے یہ سب باتیں معلوم ہیں اور اگر یہ سب باتیں درست ہیں تو میں اپنے کام کی ابتدا بادشاہ کی اصلاح سے کروں گا۔ آپ کے شاگرد نے کہا "اگر آپ اس بات پر پُر امید ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں مگر ایک بات میں ضرور کروں گا کہ یہ کام آپ اکیلے انجام نہیں دے سکیں گے۔

آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا "میں نے اپنی زندگی کا جو نصب العین بنا رکھا ہے میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکالوں گا۔ یا تو میں اپنے نصب العین کو حاصل کروں گا یا اس راہ میں خود کو قربان کر دوں گا۔"

آپ اپنے شاگرد کے ہاں تین دن تک ٹھہرے رہے۔ اس دوران بہت سے لوگ آپ سے شرفِ ملاقات کرتے رہے۔ آپ نے ان کے دلوں کو دین حق کے نور سے منور فرمایا اور ان کے مسائل سن کر حتی الامکان کوشش کی کہ ان کے مسائل کو حل کیا جاتے۔ جس دن آپ اگرے کے لیے سارنگ سے روانہ ہوئے لگے تو چند مہدی آپ کے پاس آئے اور آپ کو اگرے جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا "جناب! کیا یہ درست ہے کہ آپ اگرے جا رہے ہیں؟" آپ نے جواب دیا "ہاں یہ درست ہے کہ میں اگرے جا رہا ہوں۔"

انہوں نے پھر لوپھیا "کیوں جا رہے ہیں کیا کوئی خاص کام ہے؟" آپ نے اس کے جواب میں اپنا سارا مقصد بیان کیا اور پھر فرمایا "میں مسلمانوں کی اصلاح و تجدید کے لیے اگرے جا رہا ہوں۔" ان میں سے ایک نے کہا "جناب! آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔" آپ نے فرمایا "ہاں پوچھو سوال۔"

اُس شخص نے کہا ”جناب آپ اپنے نصب العین کی تکمیل کے لیے اکیلے جا رہے ہیں۔ شاید پورے ملک میں آپ اکیلے ہوں گے اور آپ جن لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ اگر اُن سب کو قتل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے مگر بہت سارے بُروں کے لیے یہ کام بہت آسان ہو گا کہ وہ کسی ایک شخص کو قتل کر دیں۔“

آپ نے پوچھا ”اس بات سے تم کیا واضح کرنا چاہتے ہو؟“ اُس شخص نے جواب دیا ”ہمیں جو کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ جانیں اور آپ کا کام جانے۔ یہ کہہ کر وہ ہمدی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے شاگرد نے گہرا کر کہا استاد میں آپ فی الحال آگے نہ جائیں میرا دل گھبرا رہا ہے۔“

آپ نے فرمایا ”میں اگر ضرور جاؤں گا اور اپنے نصب العین کی تکمیل کے لیے اس نیک کام کو انجام دوں گا۔“

س کے بعد آپ نے اگرے کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ وہاں پر مسجد بھی تھی مگر کوئی آدم زاد نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے وضو کیا اور فرض نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ نے ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ آپ کو چند آدمی اپنے گرد محسوس ہوتے اور پھر آپ کا شبہ اس طرح دُور ہوا کہ اُن آدمیوں میں سے ایک نے کہا ”ہم نے آپ کو اگرے جانے سے منع نہیں کیا تھا؟“

آپ اس کا کیونکر جواب دیتے؟ آپ تو نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر کسی دوسرے شخص نے کہا ”اور کیا میں نے یہ بات ثابت نہیں کی تھی کہ آپ اپنے نصب العین کی تکمیل کے لیے اکیلے جا رہے ہیں جبکہ وہاں پر بُرے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ انہیں قتل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے مگر وہ لوگ آپ کو باآسانی قتل کر دیں گے۔“

آپ بدستور خاموشی سے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اُن میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور تلوار سے آپ کی گردن پر سجدے کی حالت میں وار کر دیا جس سے آپ کا سر جسم سے علیحدہ ہو گیا۔



شیخ محمد کامرید حاجی محمد فجر کی نماز ادا کر کے غنودگی میں چلا گیا۔ پھر اُسے نیند نے آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ محمد ہاتھ میں اپنا سرائیٹھاتے ہوئے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ”حاجی محمد! دیکھو ان موزیوں نے مجھے قتل کر دیا ہے۔“

حاجی محمد گھبرا کر بولے ”کب اور کہاں؟“ آپ نے فرمایا ”یہاں موضع سوئی کی مسجد میں ابھی ابھی۔ تم فوراً چلے آؤ میرے پاس۔“ اس کے بعد فوراً حاجی محمد کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اصطبل سے گھوڑا نکالا اور جس حال میں تھے بوجلت موضع سوئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سوئی مسجد کے مینار نظر آتے تو تیزی سے وہاں پہنچ گئے اُس وقت مسجد میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اُن لوگوں نے لاش کو اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ حاجی محمد آپ کی لاش سے پیٹ کر رونے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ”کیا میں نے آپ کو اگرے جانے سے روکا نہیں تھا مگر آپ میری بات نہیں مانے اور چلے آتے۔ کسی شخص نے پوچھا ”یہ کون بزرگ ہیں؟“ حاجی محمد نے جواب دیا اس دُور کے سب سے مشہور عالم اور بزرگ شیخ محمد طاہر ہیں۔ شیخ الاسلام محمد طاہر۔“

جب مقتول کا تعارف ہو چکا تو سارا گاؤں آپ کے دیدار کے لیے مسجد میں پہنچ گیا۔ حاجی محمد آپ کی لاش لے کر سارنگ پور واپس آئے اور آپ کو اپنے والد شیخ الاسلام بھکاری کے قبہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر گجرات میں آنا فانا پہنچ گئی۔ پورے گجرات میں کہرام برپا ہو گیا۔ یہ خبر اگرے میں بھی پہنچ گئی۔ اکبر کو آپ کی شہادت کا بہت دکھ پہنچا۔ اکبر نے پوچھا ”انہیں کہاں دفن کیا گیا ہے؟“ جواب ملا ”سارنگ پور میں شیخ الاسلام بھکاری کے قبہ میں۔ بادشاہ نے کہا ”میں حکم دیتا ہوں کہ اُن کو موجودہ مدفن سے نکال کر پٹن پہنچایا جائے اور وہاں انہیں اُن کے شایان شان

مقبرے میں دفن کیا جائے۔ جس وقت اکبر کا یہ فرمان سارنگ پور پہنچا اس وقت آپ کی شہادت کو چھ ماہ گزر چکے تھے۔ بادشاہ کے کارندے جن میں علما بھی شامل تھے، سارنگ پور پہنچے اور نہایت احتیاط سے قبر کو کھولنا شروع کر دیا۔ بعض علما کو بادشاہ کے اس فرمان سے اختلاف تھا۔ انہوں نے کہا ”اب کیا ہو گا اس قبر میں۔“ لیکن ان علما میں سے چند ایسے بھی تھے جن کا خیال تھا کہ خدا اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ بہر کیف قبر کو کھولنے کا کام جاری رہا۔ لوگ جوق در جوق وہاں پہنچ گئے۔ پہلے اوپر والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا۔ اس کے بعد ٹکڑی کے تختے تھے اس کے بعد آپ کا جسد مبارک تھا۔

جب تختے ہٹاتے جانے لگے تو قریب کھڑے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ یہاں سے پرے ہو جائیں تاکہ کرم خوردہ ڈھانچے کو دیکھ کر کراہت نہ ہو۔ اس ہجوم میں آپ کے ارادت مند بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا ”کسی کو جسد مبارک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سارا کام ہم خود کر لیں گے۔ یہ سن کر شاہی کارکنان کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ کرم خوردہ جسم کو ہاتھ لگانے ہوتے کراہت محسوس کر رہے تھے۔ جب پانچویں کا تختہ ہٹایا گیا تو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے ایک پودا اُگ آیا تھا۔ جب دوسرے تختے ہٹاتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پودا موگرے کا ہے اور ذرا بلند ہو کر ایک پودا اُگ آیا ہے۔ اس کی ایک شاخ آپ کی ناف کی طرف ٹھکی ہوئی تھی اور دوسری شاخ منہ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس دو شاخ ہو گیا ہے۔ ایک پھول بھی تھے۔ ایک پھول شاخ کے ساتھ ہی منہ پر ٹھکا ہوا تھا۔ سبھی لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ پڑے پریتے اور پھول بھی تھے۔ ایک پھول شاخ کے ساتھ ہی منہ پر ٹھکا ہوا تھا۔ سبھی لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کا کفن صاف سقمرا تھا اور اس پر خون کے دھبے ایسے لگ رہے تھے گویا یہ قتل ابھی ہو آہے۔ آپ کو تابوت میں رکھ کر ٹپن لے جایا گیا۔ ٹپن کا حاکم آپ کا ارادت مند اور مداح تھا وہ فوراً شہر کے باہر آپ کے تابوت کو لینے گیا۔ جب وہ آپ کے تابوت کو لے کر شہر میں داخل ہوا تو چہرے کی خوشی دیکھ کر معلوم ہوا کہ جیسے اُسے سارے جہاں کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔



ایک دفعہ آپ خدا کی یاد اور عبادت میں مشغول تھے کہ کسی نے آکر اطلاع دی کہ شیخ مہتہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ شیخ مہتہ عالم ربانی تھے ان کی اولاد نہیں تھی۔ شیخ مہتہ آپ کے استاد بھی تھے۔ یہ خبر سن کر آپ کو بے حد افسوس ہوا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شیخ مہتہ کی جائیشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اُن کے کئی عالم شاگردوں نے اپنے اپنے دل میں خود اُن کا جائیشین سمجھنا شروع کر دیا۔ مگر وہ اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنے نام کا اعلان کر دیتے۔ آخر کار یہ شیخ پایا گیا کہ جو شخص بھی خود کو اُن کی جائیشینی کے قابل سمجھتا ہے وہ اُن کے مصلے پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا۔ اس طرح وہی شخص مہتہ کا جائیشین قرار پاتے گا۔

جن لوگوں نے یہ تجویز سوچی تھی وہ با اثر لوگ تھے اور خود کو اس کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ تجویز سوچ لی تھی اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ استاد کے بعد شاگرد میں صاحب کشف کون ہے؟

کچھ دیر بعد باہر سے شیخ محمد تشریف لائے اور مرحوم استاد کا مصلے بکھا کر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی۔ یہ دیکھ کر صاحب ثروت حضرات نے صدمہ بلند کیا کہ جائیشینی کا مسئلہ طے پا گیا ہے۔ شیخ محمد استاد مرحوم کے حقیقی جائیشین ہیں۔



ایک بار چند ہمدی علما آپ کے پاس مناظرے کی غرض سے آئے۔ آپ نے اُن سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ والوں کا ایک ہجوم لگ گیا۔ مناظرے کے دوران آپ نے ہمدی علما کو شاندار دلائل اور براہین سے جواب دیا۔

اور باواز بلند کہا "اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے اپنے سچے دین کی طرف چلتے رہو۔"
 ہمدی عالم نے ایک بار آپ کو دھمکی دی اور کہا "دیکھ شیخ محمد یہ تو اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہا۔ آپ نے جواب
 دیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ حق ہے اور میں حق کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔"

انہی دنوں آپ نے "نصیحتہ الولاۃ" کے نام سے ایک رسالہ لکھا اس میں دلائل عقلی اور نقلی سے ثابت کر دیا گیا
 تھا کہ ہمدی غلط اور بے دین لوگ ہیں۔ یہ رسالہ آپ نے پٹن کے حاکم شیر خاں فولادی کی نذر کر دیا۔ وہ رسالہ پڑھ کر
 بے حد خوش ہوا اور کہا۔ "اگر مولانا نے یہ کتاب نہ لکھی ہوتی تو قیامت کے روز میں ان کا دامن گیر ہوتا۔"
 اس کتاب نے ہمدیوں کو لاجواب کر دیا۔ مگر واسطے قسمت کہ پٹن میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور یہاں لوگ آپس
 میں ہی کٹھن مرنے لگے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوتے تھے کہ ایک شخص آپ سے ملنے آیا۔ اُس نے کہا "حضرت!
 میں نے آپ کا رسالہ پڑھا، کیا خوب لکھا ہے یہ رسالہ آپ نے 'واللہ مزہ آگیا' آپ نے جواب دیا۔ "تم منافقت
 کی باتیں کیوں کر رہے ہو میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے لیے یہاں آتے ہو۔"

اُس شخص نے پوچھا "بتاتیے میں کس غرض سے آیا ہوں۔" آپ نے فرمایا "تو مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ مگر تو مجھے
 قتل نہیں کر سکے گا۔" اُسی وقت آپ کے چند شاگرد آئے اور اُس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اُس شخص نے فرار
 ہونے سے پہلے ہی آپ پر چاقو سے چند وار کر دیئے۔ شاگردوں نے آپ کو سنبھالا دیا۔ فوراً ہی طبیب اور جراح طلب
 کر لیے گئے۔ طبیب نے آپ کو دوایتیں دیں اور جراح نے سولہ ٹانکے لگاتے۔ جراح نے تیرہ ٹانکوں پر اُن تک نہ کی
 مگر جب اُس نے آخری ٹانکے لگاتے تو اس کے منہ سے اُن اُن کی آواز نکلی۔ طبیب اور جراح پابندی سے آپ کے
 گھر آئے رہے اور علاج کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔



جن دنوں آپ کی لاش کو پٹن میں لایا گیا اور دفن کیا گیا تو آپ کے ورثاء کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس مزار پر گنبد کو
 کہاں سے لایا جاتے اور کس طرح نصب کیا جاتے۔ پٹن ہی میں ایک بزرگ شرف الدین بھی تھے۔ یہ بھی ان لوگوں
 میں شامل تھے جو آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔

کچھ عرصہ پہلے شرف الدین نے کہیں سے ایک گنبد خریدا تھا تاہم شرف الدین — اس گنبد کو اُتر واکر حاجی نوحات
 کے مزار پر لگانا چاہتے تھے۔ جس وقت شرف الدین نے یہ منصوبہ بنایا اُسی شب — خواب میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا۔ "خبردار جو گنبد اُتر وایا گیا ہے وہ حاجی نوحات کے مزار پر نہیں لگے گا۔"

شرف الدین نے پوچھا "یا رسول اللہ! پھر یہ گنبد کہاں لگے گا۔" تو فرمایا "یہ ہمارا کام ہے تمہیں اس کی فکر
 کرنے کی ضرورت نہیں۔" شرف الدین نے گنبد کو وہیں رہنے دیا۔

ادھر حبيب شیخ محمد بن طاہر پٹنی کا مزار تیار ہو گیا تو یہاں گنبد کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے گنبد کی نشاندہی
 کی اور چند طالبان گنبد شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا۔

شرف الدین نے کہا "ہاں بھتی گنبد تو ہے میرے پاس مگر میں اُسے آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا۔" ایک نے پوچھا
 "جناب آپ وہ گنبد کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟" شرف الدین نے کہا "مجھے کسی نے منع کیا ہے۔" لیکن پھر
 شرف الدین نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو کیوں منع کروں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو حضور خود ان لوگوں کو منع فرمادیں گے۔
 اس لیے آپ نے اعلان کیا میں آپ لوگوں کو گنبد دینے کے لیے تیار ہوں۔

وہ لوگ شرف الدین سے گنبد خرید کر لے گئے اور شیخ محمد طاہر کے مزار پر نصب کر دیا۔ شرف الدین کئی دن تک

اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ حضور خود انہیں منع کریں گے یا محمد بن طاہر کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو منع کر دیں گے مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات پر راضی تھے کہ گنبد شیخ محمد طاہر کے مزار پر ہی نصب ہو۔ یہ گنبد آج تک بالکل محفوظ ہے نہ ٹوٹا نہ گرا نہ ہی چٹھا۔ آپ نے شادی بھی کی تھی مگر یہ کوئی خاص قابل ذکر واقعہ نہیں تھا۔ آپ کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا۔ آپ کے شاگرد اپنے اپنے دور میں بہت مشہور ہوتے۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں ان میں سے چند تصانیف درج ذیل ہیں۔

مقاصد جامع الاصول مشتمل۔ مجمع البحار، حکمہ مجمع البحار، حاشیہ مقاصد الاصول، حاشیہ صحیح بخاری، چہل حدیث ان کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں آپ کی تصنیف ہیں۔ آپ نے ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے زندگی گزاری اور حق کے لیے سرگرداں رہے۔ اسی لیے آپ کی شہادت بھی حق و باطل کی ٹکرا رہی ہوتی۔



عبداللہ بن حمدون کا بیان ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جوئے کے مل سے کوئی جائیداد نہیں خریدوں گا اور اگر اس سلسلے میں میرے ہاتھ کچھ قسم آئے گی تو اس سے موم بتیاں حسرید لوں گا جو صل کر ختم ہو جانے والی چیز ہے یا پینے کے لئے نبیذ لے لوں گا یا کسی معنیہ کو اس کے گانے کا انعام دے دوں گا۔ ایک دن میں خلیفہ معتضد باللہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے ان سے ستر ہزار درہم جیتے۔ معتضد باللہ رقم ادا کے بغیر عمر کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور اپنے عہد پر کھتا رہا تھا کہ ستر ہزار درہم سے کہاں تک موم بتیاں حسریدی جائیں گی یا نبیذ کا انتظام کیا جائے گا اور کتنا انعام دیا جائے گا۔ میں نے رقم کھانے میں بہت جلدی کی۔ اگر میں قسم نہ کھاتا تو اب اس قسم سے بھی جائیداد خرید لیتا۔ جب معتضد نے سلام پھیرا تو مجھے متحیر دیکھ کر پوچھا: کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے ٹانا چاٹا تو انہوں نے اپنی جان کی قسم دی۔ مجبوراً مجھے اپنے عہد کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ بولے: کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جوئے کے ستر ہزار درہم نہیں دے دوں گا؟ میں نے گھبرا کر کہا: کیا آپ ان کو ساقط کر دیں گے؟ فرمایا: ہاں، ہم نے ساقط کئے۔ اٹھو اور فضول خیالات کو چھوڑ دو۔ خلیفہ تو یہ کہہ کر فرما رہے تھے کہ میں نے ساقط کر دیے۔ پہلے سے بھی زیادہ غم لاحق ہو گیا۔ مال ضائع ہوئے کا بھی رنج تھا اور یہ بھی تسلی تھا کہ میں نے خلیفہ سے سچ کیوں بولا۔ خلیفہ ناز سے فارغ ہو کر بولے: اے عبداللہ تم کو میری زندگی کی قسم، سچ بتانا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پھر کئی بات کہہ دی۔ کہنے لگے: جوئے کا معاملہ تو ہم ختم کر چکے اور کہہ چکے کہ وہ رقم ساقط ہوئی۔ لیکن ہم اپنے مال سے نہیں ستر ہزار درہم سچ برتنے کے انعام میں دیتے ہیں۔ اس کے لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جو کچھ جائیداد تم حسرید دے گے وہ بھی حلال ہوگی اور تمہارا عہد بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور انعام لے کر جائیداد حسرید لی۔

خواجہ گملہ

اللہ کے مقرب بندے اور ولی کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام مرید اور عقیدت مند اس طرح اپنے مرشد کے گرد بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوں۔ اس دربار میں امراء اور عزرا آتے اور روحانیت کے افول موتے اپنی جھولیوں میں بھر کر واپس جاتے مغل تاجدار معظم بہادر شاہ بھی اس بطل جلیل کی قدم بوسی کو اکثر آتا۔ اُس کے ہمراہ وزراء بھی ہوتے اور امراء بھی رؤسا بھی ہوتے اور اور اہل ثروت بھی سب عقیدت مندوں کو حکم تھا کہ یہ دربار ولایت ہے۔ دربار شاہی نہیں لہذا یہاں فرق مراتب کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اسی وجہ سے معظم بہادر شاہ کی آمد پر بھی کوئی امتیازیت نہیں برتی جاتی۔ حضرت کے اس کروفر کو دیکھ کر شہنشاہ معظم بہادر شاہ کے ایک امیر کے دل میں سخت حسد اور عین پیدا ہوئی اُس نے سوچا کہ یہ شخص کیا چیز ہے جو مسند ولایت پر کیا بیٹھا بادشاہوں کے مراتب اور امراء کی حیثیت کو ہی نہیں پہچانتا اور نہ اپنے مریدوں سے کسی کی عزت ہونے دیتا ہے۔ اسی جلعے بھنے جذبے سے بھرا ہوا وہ ایک روز اُس ولی کامل کے دربار میں آیا اور روحانیت سے بولا "حضرت! میں نے آپ کی بزرگی اور عظمت کی بہت شہرت سنی ہے اور یہاں تک کہ جہاں پناہ بھی آپ کے دربار میں آتے ہیں، لیکن میری امارت اور شاہانہ طبیعت مجھے آپ کی تعظیم سے روکتی ہے"

حضرت نے اس امیر کی باتوں کو قطعاً کوئی وقعت نہ دی وہ بولتا گیا۔ آخر ایک مرید نے اس کو روکا کہ یہ مقام ہوش کا ہے تم عقل مندی سے ادب سے گفتگو کرو۔

امیر نے اُس مرید کو ڈانٹا کہ تم خاموش رہو میرا مخاطب تمہارا مرشد ہے لہذا وہی میری بات کا جواب دیں۔

حضرت نے یہ ساری باتیں سنیں اور اپنے اُسی مرید کو جسے امیر نے ڈانٹا تھا حکم دیا۔ "اس متکبر اور مغرور امیر کو یہاں سے چلتا کرو کیونکہ یہ دربار کسی دنیا دار کا نہیں جہاں کروفر کو پسند کیا جاتا۔ بلکہ یہ دربار تو

اللہ کے ولی کا ہے۔ لہذا یہاں بجز وانکساری دیکھا جاتا ہے۔
اس امیر نے پھر اس ولی اللہ کو مخاطب کیا اور شکایتاً کہا: "حضرت آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک معمولی حیثیت کے انسان سے مجھ جیسے صاحب حیثیت کو اپنے دربار سے نکلوا رہے ہیں۔"
حضرت نے فرمایا: "جس کو تم معمولی سمجھتے ہو وہ خدا کے حضور غیر معمولی ہے اور تمہاری بہتری یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔"

امیر غصے سے دربار سے نکلا اور زمین پر پاؤں پٹختا ہوا چلا گیا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا: "یہ شخص جس زمین پر غصے سے پاؤں مار کر گیا چند دنوں میں اسی کے اندر چلا جائے گا اور یہی ہوا وہ امیر دو تین روز کے اندر ہی اپنے کھوڑے سے گر کر مر گیا۔"

یہ خدا کا ولی کون تھا اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں ہیں بتاتی ہیں کہ یہ قیوم چہارم خواجہ زمبیر بن ابوالعلیٰ تھے۔



قیوم چہارم خواجہ محمد زمبیرؒ بروز پیر ۵ ذی قعدہ ۹۲۰ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ماجد ابوالعلیٰ تھا۔ وہ روحانیت میں اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے۔ آپ کے دادا کا نام محبت اللہ تھا اور آبائی وطن سمرقند تھا۔ وہاں سے وہ ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے اور پھر مدینہ معظمہ چلے گئے۔ خواجہ زمبیرؒ کے والد ابوالعلیٰ کو اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا جس کا نام خواجہ فیضی تھا۔ یہ خواجہ فیضی ہندوستان کے راجا مان سنگھ کے مصاحب تھے اور ان کی شفقت جاودانی میں ابوالعلیٰ نے پرورش پائی۔ ان کا شمار ہندوستان کے نامی گرامی صوفیاء میں ہونے لگا تھا۔ خواجہ محمد زمبیرؒ بچپن میں ہی بڑے صفائی پسند تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بستر کو بول و براز سے آلودہ نہ کیا اور آپکی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جب آپکی والدہ کپڑے بدلوانے لگتیں تو وہ ان کے آنچل میں اپنا آپ چھپا لیتے۔ آپکی والدہ کو آپ کے شرم و حیا والے معمول کا پتہ چل گیا اور وہ آپ کو کمرہ بند کر کے کپڑے بدلوانے لگتیں۔

آپ دو سال کی عمر سے ہی تنہائی اور گوشہ نشینی میں مشغول ہو گئے۔ باوجود کوشش کے بھی آپ والدین یا دوسرے عزیزوں کے پاس نہ جاتے بلکہ علیحدگی میں کئی گھنٹے بیٹھے یا لیٹے رہتے تھے اور آپ کے والد صاحب خود بھی ایک صاحب ولایت شخص تھے وہ آپ کو تنہا لیٹا دیکھ کر محسوس کر لیتے ہیں جیسے آپ کسی کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ان عجیب و غریب مشاہدات کو دیکھ کر ابوالعلیٰ کو وہ بشارتیں یاد آ جاتیں جو ان کے حالات کے مطابق و موافق ہیں۔



خواجہ محمد زمبیرؒ کے گھر کے بالکل سامنے ایک مکان تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ اس مکان کو دیکھ کر آپ کے والد محترم اکثر بے ساختہ فرمایا کرتے تھے: "اللہ بس باقی ہوگا۔"
ایک دن صبح کے وقت خواجہ صاحب کی والدہ انھیں تو وہ خواجہ صاحب کو بستر سے غائب پا کر سخت حیران ہوئیں اس وقت آپ کی عمر بمشکل چند سال ہو گی۔ آپ نے سوچا شاید آپ کو والد صاحب نے اٹھا لیا ہو لیکن جب انہوں نے اپنے شوہر کے حجرے میں جھانکا تو ان کو تنہا عبادت میں مشغول پایا۔ پھر ماں نے پورے گھر میں تلاش کیا مگر خواجہ زمبیرؒ گھر میں نہ ملے۔ پریشان حال والدہ نے بیٹے کی کشدگی

متعلق اپنے شوہر ابو العلیٰ کو بتایا۔ انہوں نے بیوی کی بات پر نہ کوئی توجہ دی نہ ہی اسکا کوئی جواب۔ آخر تنگ آکر بیوی نے خاوند کو خدا کے واسطے دیئے کہ اٹھئے اور خواجہ محمد زبیر کو تلاش کیجئے وہ میں نہیں۔ اس پر ابو العلیٰ نے اپنے معمولات کو ختم کرنے کے بعد دعا مانگی اور اٹھ کر بیوی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا۔

”تم نے نیچے کو گھر میں اچھی طرح تلاش کر لیا۔ وہ جائے گا کہاں یہیں کہیں گھر میں ہی ہوگا۔“
ماتا کی ماری نے روتے ہوئے عرض کی۔ ”میں نے سارا گھر تلاش کر لیا ہے نہ جانے میرا لال کہاں ہے۔“

ابو العلیٰ نے بھی سارے گھر میں خواجہ زبیر کو تلاش کیا مگر وہ گھر سے نہ ملے۔ انہوں نے بیوی کو لی دی کہ تم مت گھبراؤ اللہ نے چاہا تو ہمارے زبیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسکے بعد ابو العلیٰ بیٹے تلاش میں گھر سے نکلے۔ اُنکی بیوی نے بھی بے چینی کی وجہ سے دروازے میں کھڑے ہو کر جاتے ہوئے شوہر کو دیکھنا شروع کر دیا۔

ابو العلیٰ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک بہت بڑے سانپ کو دیکھا جو کہ اُسی ویران مکان کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا بڑا سانپ ابو العلیٰ اور انکی بیوی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سانپ کے اُس میں داخل ہوتے ہی ابو العلیٰ بھی اُس کا پیچھا کرتے ہوئے اُسی مکان کی طرف گئے۔ اب بیوی کو بیٹے کے فکر کے ساتھ خاوند کی فکر بھی کھانے لگی کہ کہیں اُن کو سانپ نقصان نہ پہنچائے مگر ابو العلیٰ کسی خوف و ہراس کے بغیر اُس مکان کی دیوار پر چڑھ کر مکان کے اندر دیکھنے لگے۔ اب سانپ مکمل طور پر اُس ویران مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ابو العلیٰ دم بخود رہ گئے۔ مکان کے اندر اُن کا فرزند دل بند خواجہ محمد موجود ہے اور وہ شیش ناگ اُس کے پاؤں وفادار کتے کی طرح چاٹ رہا ہے۔

ابو العلیٰ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو جوش پوری میں سانپ کو مار دیتا یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا مگر انہوں نے اُس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر اپنے آپ کو بے خود اور مسحور پایا اور وہ تو قدرت کے عجائب کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ خواجہ زبیر کی پیدائش سے قبل ہی اُن کی ولایت کی پیش گوئیاں ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ابو العلیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو کس طرح اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ سانپ پہلے تو زبیر کے پاؤں چاٹ رہا پھر اُس نے اپنے سر کو بلند کر کے اُن کے ہاتھ اور سائے جسم کو چومنا شروع کر دیا۔ خواجہ زبیر کسی خوف و ڈر کے بغیر زمین پر لیٹے رہے۔ ابو العلیٰ کو بیٹے سے زیادہ بیوی کی فکر تھی کہ وہ دروازے میں کھڑی اُن باپ بیٹے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس خیال سے انہوں نے مڑ کر بیوی کو دیکھا مگر دروازہ خالی پا کر دوبارہ اُنکی توجہ خواجہ زبیر کی طرف مرکوز ہو گئی مگر انہیں اس بات نے حیرت زدہ کر دیا کہ وہاں پر اب سانپ کا نام و نشان نہ تھا بلکہ صرف خواجہ زبیر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فوراً دیوار سے نیچے اتر آئے اور اپنے گھر پر نگاہ ڈالی تو دروازے پر مضطرب و بے چین بیوی کو کھڑے دیکھا جو کہہ رہی تھی۔ تم اس ویران مکان میں کیا کر رہے ہو بیٹے کو کیوں تلاش نہیں کرتے اُن کی بات کو سنی ان سنی کر کے ابو العلیٰ نے پوچھا۔

”تم نے ابھی یہاں ایک اڑدہ کو دیکھا تھا وہ اس مکان کے اندر گیا تھا۔“
بیوی نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا۔ ”دیکھا تھا۔ تو کیا اُسے واپس باہر بھی نکلتے دیکھا۔ بیوی نے نفی

میں سر ہلا دیا کہ نہیں دیکھا۔

ابوالعلیٰ بڑے حیران ہوئے کہ وہ سانپ پھر کہاں چلا گیا۔ اُن کی اس غیر متعلقہ گفتگو اور کارروائی پر بیٹے کو سخت غصہ آیا اور وہ بولی کہ تم بیٹے کو ڈھونڈنے کی بجائے فضول تجسس اور سراغ رسانی کر رہے ہو۔ فوراً بچے کو تلاش کرنا چاہیے۔

اب ابوالعلیٰ اس مکان کے اندر چلے گئے اور خواجہ زبیر کو اٹھا کر واپس لے آئے آسب زدہ مکان سے بیٹے کو نکلتا دیکھ کر ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے شوہر کی گود سے فوراً خواجہ زبیر کو لیا اور اُن سے پوچھا: "یہ اُس کھنڈر میں کیسے پہنچ گیا تھا؟"

شوہر نے جواب دیا: "اس کا صحیح جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔"

اب بیوی نے فکر سے پوچھا: اگر یہ اُس مکان کے اندر تھا۔ تو وہاں تو وہ اڑ رہا بھی گیا تھا کہیں اُن نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟

یہ بات سُن کر ابوالعلیٰ نے بیوی کو لفظ بہ لفظ سارا قصہ سنا دیا۔ بیوی نے سنا تو وہ حیران رہ گئیں انہوں نے بیٹے کو سینے سے بھینچ لیا مگر خواجہ زبیر بلا کی طمانیت تھی۔ یہ دیکھ کر مال کا بے چین دل پُر سکون ہو گیا۔ اب ابوالعلیٰ نے بیوی سے کہا: "میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اُس بچے کو کچھ نہیں ہوگا حق تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا بلکہ سانپ کا اس بچے کے ساتھ یہ غیر معمولی سلوک دیکھ کر وہ تمام بشریتیں پوری ہو گئی ہیں جو اس کی پیدائش سے پہلے کی گئی تھیں۔"



خواجہ زبیر کی تعلیم کا آغاز اُنکی عمر کے چوتھے سال میں کیا گیا۔ اُن کے استاد اُن کی تیز طبیعت سے بہت حیران ہوتے تھے۔ جو کچھ اُن کو پڑھایا جاتا تھا وہ انہیں فی الفور ازبر ہو جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ اس آیت کا سبق حاصل کر رہے تھے کہ اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ہے تو خواجہ زبیر کا رنگ بدلتے لگا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بوجھ اٹھانا چاہتے ہوں، لیکن اُن سے اٹھایا نہ جا رہا ہو۔ اُن کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اُن پر کپکپی طاری ہو گئی۔

استاد نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا زبیر! کہو کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ زبیر کوئی جواب دیتے اُن کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اُن کا چہرہ عرق آلود ہو گیا اور اسی کیفیت میں کافی دیر رہنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ معلم سخت گھبرا گئے اور فوراً ابوالعلیٰ کے پاس آئے اور اُن کی حالت بتائی۔ والد نے بیٹے کی تشویش ناک کیفیت کے متعلق سنا تو سکوت فرمایا اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ پھر آنکھیں کھول کر معلم سے کہا: "آپ زبیر کے پاس جائیں اب اُسے ہوش آ گیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔"

اس معلم نے ابوالعلیٰ سے درخواست کی: "حضرت! آخر مجھے بھی کوئی پتہ چلے کہ زبیر کو کیا ہوا تھا؟" ابوالعلیٰ نے جواب دیا: "استاد محترم! یہ روحانی اسرار ہیں۔ ان کا ظاہری علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ سے یہ باتیں آپ کو سمجھ نہ آ سکیں گی۔ استاد نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے رخصت ہو گئے۔"

مدرسے واپس جا کر استاد نے دیکھا کہ زبیر ہوش میں آ چکے ہیں اور استاد کو دیکھتے ہی انہوں نے سر

استاد محترم ہم بہت تھک چکے ہیں ہمیں آرام کرنے کی اجازت ہے۔
 استاد اجازت دینے سے قبل کچھ دیر پہلے کی کیفیت کے متعلق جاننے کے آرزو مند تھے انہوں
 نے اجازت تو ہمیں آرام کرنے کے لیے مل جائے گی مگر یہ تو تاؤ کہ تمہاری یہ حالت بے ہوشی کس
 سے ہوئی؟

خواجہ زبیر نے عرض کی: استاد محترم مجھ پر اسرار علوم کا ایک بوجھ ڈالا جا رہا تھا جس کے نیچے میرا
 لا جا رہا تھا۔ آخر اس دباؤ کے نیچے آ کر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔
 استاد کی سمجھ میں اب بھی کوئی بات نہیں آئی مگر اس نے کوئی مزید سوال و جواب خواجہ زبیر کے ساتھ
 اس کے بعد یہ معمول ہی بن گیا کہ خواجہ صاحب بھی قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس کے
 مطالب میں ایک سمندر پنہاں ہو تو اُن کی حالت عجیب و غریب ہو جاتی مگر جب وہ ہوش میں
 تو اُن کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے علم و دانش اور معانی و مطالب کا ایک سمندر اُن کے جسم کے اندر اتر
 رہا تھا۔



سیر و سیاحت کرتے ہوئے خواجہ زبیر کابل سے ہندوستان پہنچے یہاں ہندوستان کی سیاست میں اُن
 کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور نگ زیب کا انتقال ہونے کے بعد دریائے راوی کے کنارے
 کے بیٹے ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار تھے اور تخت چانگیری اپنے فرماں رواؤں کا منتظر تھا۔
 انتشار کے زمانے میں کابل کے مریدوں کے پاس رہنے کے لیے خواجہ ہندوستان پہنچ گئے۔ شہزادہ اعظم
 اور شہزادہ اعظم شاہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے اور وہ اورنگ زیب کے وارث اور
 عین کا انتخاب بزورِ شمشیر کرنے لگے۔

خواجہ زبیر نے ان دنوں اپنا مسکن ایک غیر آباد علاقے میں بنا رکھا تھا جہاں آنے جانے والا راستہ
 بت مخدوش اور دشوار گزار تھا۔ مگر آپ نے اُس وقت تک اُسی غیر آباد علاقے میں رہنے کا فیصلہ
 رکھا جب تک تخت شاہی پر کوئی باقاعدہ حکمران نہیں آجائے گا۔ آپ کو آپ کے مرید نے بتایا کہ جس
 قے میں آپ پھرے ہوئے ہیں چند روز تک یہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اس سے بہتر یہ ہے
 آپ یہاں سے نقل مکانی کر جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے میں
 مرضی سے اس جگہ نہیں آیا بلکہ مجھے خدا نے یہاں بھیجا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی گزند
 نہ پہنچے گی۔ پھر وہی ہوا اسی علاقے کو جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور گھوڑوں کی ٹاپیں آپ کے
 دلوں میں سنائی دیتے لگیں۔ ان آوازوں سے آپ کے مرید خوف زدہ ہوتے مگر آپ اُن کو تسلی دیتے
 رفتہ رفتہ گھوڑوں کی ٹاپیں اُن کے خیموں کے پاس آنے لگیں تو آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ گھبراؤ
 مت اور خیمے سے باہر جو لوگ آئے ہیں اُن کو عزت و احترام سے خیمے کے اندر لے آؤ۔ آپ کے مرید
 سے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانچ گھڑ سوار خیمے کے باہر کھڑے تھے مریدوں نے اُن کو کہا آپ
 مجھے کے اندر چلیں ہمارے قتلہ پیر صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔

اُن لوگوں میں سے ایک نے پوچھا کیا واقعی آپ کے پیر صاحب نے ہمیں یاد فرمایا ہے؟ مریدوں
 نے جواب دیا بیشک آپ تشریف لائیں اور ہمارے مرشد صاحب سے تصدیق کر لیں اس کے بعد وہ لوگ

آپ کی گتیا کے اندر آئے اور خواجہ زبیر کی قدم بوسی کی۔ جس شخص نے سب سے پہلے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا وہ شہزادہ معظم شاہ تھا۔ اُس نے عرض کی: حضرت! میں اس وقت بے سرو سامان ہوں۔ میرے ساتھ نہ امراء ہیں نہ منصب دار، میری کامیابی کے اسباب معدوم ہو چکے ہیں۔ چند لوگوں کا ایک گروہ میرے ساتھ ہے۔ جن میں یہ ذوالفقار خان ہے جو میرے ساتھ ٹک جلائی کر رہا ہے۔

خواجہ زبیر نے شہزادہ معظم کی پیٹھ پر تھپکی دے کر فرمایا: "تم گھبراؤ مت اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ نے تمہاری امداد کرنے پر مامور کیا ہے۔ اور یہ ظاہری اسباب کی معدومی۔ امراء اور منصب داروں کی دوری ان باتوں کو تم قطعاً خاطر میں نہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد کو جب پورا فرماتا ہے تو وہ قلیل اور کثیر کی بات نہیں کرتا۔ دنیاوی اور مادی اسباب دنیا داروں کے لیے معنی رکھتے ہیں، لیکن جن کی مدد خدا کرتا ہے ان کے لیے یہ سب چیزیں بے وقت اور بے معنی ہوتی ہیں۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ بادشاہت تمہاری ہوگی اور اللہ کے اسی حکم کے پیش نظر مالوہسی کے سمندر سے نکل کر میدان جنگ میں جاؤ۔"

یہ کہہ کر شہزادہ معظم شاہ اپنے ہمراہی ذوالفقار خان کو لے کر آپ کے دربار سے رخصت ہوا۔ جاتے وقت انہوں نے حضرت کے ہاتھ کو چوما اور دوبارہ دعا کی درخواست کی اور خیمہ سے نکل گئے۔ شہزادہ کے جانے کے بعد آپ کے کسی مرید نے عرض کی: "حضرت شہزادے کی جو ظاہری پوزیشن اس میں تو اُس کو فتح ہوتی دکھائی نہیں دیتی مگر آپ نے اُس کو کامیابی کی نوید سنائی ہے۔" حضرت خواجہ محمد زبیر نے اپنے مرید کو غصے سے کہا: "یاد رکھو دنیا میں ناممکنات دنیا داروں کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔"

جب دونوں لشکروں کا آنا سامنا ہوا۔ تو شہزادہ کو ہر طرف سے پسپائی ہونے لگی۔ اُس کی قلیل فوج کا صفایا ہونے لگا۔ شکست ہوتی دیکھ کر سپاہیوں میں رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا۔ ذوالفقار خان بھی بالکل ہو گیا اور اُس نے خواجہ محمد زبیر کی خانقاہ کی طرف منہ کر کے عرض کی: "حضرت آپ نے تو مجھے کامیابی کی نوید دی تھی مگر یہاں تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ میری فوج کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور شہزادہ میرے گرد رہا تھا اور مریدوں نے خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کی: "حضرت! یہ تو بڑی شرمندگی اور والی بات ہوگی کہ شہزادہ معظم شاہ کو شکست ہو اور اُس کے حریف شہزادے کو فتح و کامرانی ہو۔" آپ نے مرید کو سختی سے کہا: "خاموش رہو ابھی جنگ کا فیصلہ کہاں ہوا ہے۔ ابھی آپ کے لیے یہ فقرہ آیا ہی تھا کہ مشرق کی طرف سے ایک طوفان اکٹھا کھڑا ہوا۔ اور راوی کی طرف بڑھ گیا اُس وقت شہزادہ اعظم کی فوجوں کا رخ طوفان کی طرف تھا۔ گردوغبار نے پورے لشکر کی آنکھوں کو نابینا کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تلوار کس پر چل رہی ہے۔ اس صورت حال سے شہزادہ معظم کو بہت فائدہ پہنچا، ایک طرف سے طوفان اور دوسری طرف سے شہزادہ معظم کی فوجوں نے شہزادہ اعظم کی فوج پر حملہ کر دیا اور چند گھنٹوں میں مخالف فوج کی کمر ٹٹ گئی۔ اعظم کا اسی جگہ میں مارا گیا اور اُس کی افواج نے معظم شاہ کی فوجوں میں بل کر وفاداری کا حلف اٹھایا۔

شاہ خود بھی میدان میں کام آ گیا۔ اب معظم شاہ کے لیے میدان صاف تھا۔ اُس نے ہندوستان کے تاراج کو سنبھال لیا اور پہلی فرصت میں خواجہ زبیر کی درگاہ میں حاضر ہو کر۔ ان کے قدموں پر گرا اُس کی طوٹتی ہوئی جگہ اور ناقابل بیان تھی آپ نے اُسے اٹھایا معاملہ کیا اور فرمایا: "جاؤ ہندوستان"

حکومت کرو اور عدل و انصاف سے کام لو۔ آپ سے دعائیں لیتا ہوا شہزادہ وہاں سے رخصت ہوا اور راوی کے کنارے اُس نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا اور یہیں پر اُس کی رسم تاجپوشی ہوئی اور بہادر شاہ کے لقب سے وہ ہندوستان کا تاجدار بن گیا۔ آپ کو شہزادے نے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔



خواجہ زبیر کے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی تھی کہ وہ مکہ معظمہ جائیں اور اللہ کے گھر کا دیدار کریں۔ انہوں نے اپنی اس تمنا کا ذکر اپنے والد محترم سے بھی کیا اس وقت خواجہ صاحب کی عمر بمشکل پندرہ سولہ سال ہو گئی۔ آپ کے والد صاحب رضا مند ہو گئے اور اس طرح انہوں نے اپنے سفر سعید کا آغاز کیا۔ سفر مکہ آپ کو بہت پسند آیا۔ طواف کعبہ کے دوران آپ پر جذب و سکر کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ حج کے مناسک ادا کرنے مدینہ تشریف لے گئے اور عازم سفر ہوئے۔ آپ ذرے ذرے اور چپے چپے پر سجدے کرتے اور زمین کو بوسے دیتے کہ شاید اس جگہ میرے نبی مکرم رحمت دو عالم کے قدم لگے ہوں۔ انہیں ہر ذرے سے رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور اس طرح آپ طویل مسافت کے بعد آبد پا محبوب کے در تک پہنچے اور گنبد خضرا کو دیکھ کر دور ہی سے آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی پھر شکرانے کے نوافل ادا کیے جب آپ دونوں باپ بیٹا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو آپ کے کپڑوں اور جسم پر راستے کی گردا تنی زیادہ پڑی ہوئی تھی کہ وہاں پر کسی شخص نے آپ دونوں سے کہا کہ اپنے جسموں اور کپڑوں کو تو صاف کر لو۔ آپ کے والد اُسے جواب دینے ہی والے تھے کہ خواجہ زبیر پہلے ہی بول اُٹھے اور فرمایا ”تم نے صرف ہمارے اوپر ظاہری گرد و غبار کو دیکھا ہے۔ ہمیں اس گرد و غبار کی قیمت کا کیا انداز ہے کہ اس کے اندر کیا جذبے، کیا شوق، کیا وارفتگیاں اور کیا محبت شامل ہے۔ جس کے لیے ہم دریا ر جیب میں آئے ہیں اور تم نے ہمارے پاؤں کے آبلوں کو تو دیکھا نہیں ورنہ تو ہمارے گرد و غبار سے اُسے جسموں اور کپڑوں پر کبھی تنقید نہ کرتا۔ ہم تو ان آبلوں کو بھی متاع عاشقاں خیال کرتے ہیں“ وہ شخص اپنا سامنے لیکر رہ گیا۔

آپ کے والد گرامی ابوالعلیٰ زبیر لب رو کر خدا کے رسول سے عرض کر رہے تھے ”اے حبیب خدا“ جس بیٹے کی خوشخبری آپ نے مجھے دی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں آپ اُسے قبول فرمائیں۔ دوسری طرف خواجہ محمد زبیر گریہ زاوی کرتے ہوئے لب کناں تھے کہ اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بارے میں میرے والد صاحب جو بشارت دی تھی اب مجھے وہ بھی دیکھئے تاکہ خدا تعالیٰ مجھے صالح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عاجز و ناتواں انسان ہوں میری عقل کمزور ہے سمجھ ناقص ہے۔ میں عقل کے حوالے ہونے کی بجائے خدا کی دستگیری کا مستحق ہوں اور پہاڑ جیسی زندگی میں گناہ و مصیبت سے اسی صورت میں محفوظ رہا جاسکتا ہے جب خدا کا فضل و کرم شامل حال رہے۔ کیونکہ

ایں سعادت بزورِ بازو نیست
گر نہ بخشند خدا نے بخشندہ

خواجہ زبیر الحاج آہ وزاری کر رہے تھے۔ دعائیں مانگ رہے تھے۔ آنحضرتؐ کے روضے کی جالی تھامے رو رہے تھے کہ اچانک اُن کو محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی چیز سرایت کر رہی ہے اور سیال چیز کی

یادہ ڈانچٹ

ماند رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ اس کیفیت سے آپ کو طمانیت سی محسوس ہوئی اور وہ عالم عنودگی میں چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک گراں بہا خلعت اُن کو پہنا دی گئی جس پر حبلی حروف میں کچھ لکھا ہوا ہے اور غور سے پڑھنے پر اُن کو معلوم ہوا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سلوک میں آگئے۔ اُن سے اُن کے والد ابوالعلیٰ نے پوچھا کہ زبیر بیٹے تم کہاں کھو گئے تھے۔ خواجہ زبیر نے جواب میں اپنے والد گرامی کو وہ ساری کیفیت بیان کر دی اور خلعت کے متعلق بھی عرض کیا اس پر ابوالعلیٰ نے فرمایا "بیٹے اس ساری کیفیت کا مطلب کیا ہے"

خواجہ زبیر نے عرض کیا "باوا جان! میں آپ کے عرفان و جدان کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں اس لیے آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں"

ابوالعلیٰ نے فرمایا "یہ خلعت تمہیں منصب قیومیت پر فائز کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے" خواجہ زبیر کے دل میں ہر وقت خدا کا خیال رہتا اور اللہ کی محبت میں آپ ہمیشہ سرشار رہتے تھے۔ آخر آپ کے والد نے آپ پر اکیس سال کی عمر میں خصوصی توجہ دینی شروع کی۔ ابوالعلیٰ اپنے مریدوں کے ساتھ خواجہ زبیر کو ریاضت کرواتے اور جب یہ بات محسوس ہونے لگی کہ آپ کے کمالات روحانی واضح ہیں اور آپ کی ولایت چاروں طرف پھیلنے لگی تو ابوالعلیٰ نے اپنے مریدوں کو آپ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔



کابل سے ایک قافلہ آیا اور وہ ابوالعلیٰ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور عرض کی "حضرت ہمیں کسی ایسے نوجوان ولی کی تلاش ہے۔ عبادت و ریاضت میں جسکا کوئی ثنائی نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کو ایسے ولی کی شکل بھی خواب میں دکھائی گئی تھی"

ابوالعلیٰ نے فرمایا "تو آؤ میں تم لوگوں کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کراتا ہوں اگر تمہیں اسکی شکل دکھائی گئی تھی تو تم اسکو ضرور پہچان لو گے"

یہ کہہ کر آپ اُن قافلہ والوں کو خواجہ محمد زبیر کے حجرے میں لے آئے۔ جب اہل قافلہ نے خواجہ زبیر کو دیکھا تو وارفتہ ہو کر رہ گئے اور کئی لوگوں نے اُن کے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی "بے شک یہی وہ ولی ہیں جن کے متعلق ہم نے خوابوں میں دیکھا ہے اور اُن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے اہل قافلہ نے بھی بیعت کے لیے اپنے ہاتھ دراز کر دیے یوں پورے قافلے نے بیعت ہونے کے بعد آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے علاقے کے باقی بھائیوں کا بھی اپنے مواعظ حسنہ سے ایمان تازہ کریں"

آپ نے حضرت ابوالعلیٰ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دینے میں کوئی پس و پیش نہ کی۔ اور آپ ان قافلے والوں کو روحانیت کی راہوں پر استوار کرنے کے لیے اُن کے ساتھ چل پڑے



جب آپ سرہند شریف پہنچے تو آپ سید ممد وائف ثانی کے مزار پر تشریف لے گئے وہاں پر بہت زیادہ ہجوم تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو بیٹھنے کے لیے بہت کم جگہ ملی۔ وہاں پر آپ کے مریدوں نے اہل سرہند اور مزار پر موجود لوگوں کو آپ کے مقام کے متعلق آگاہ کرنا چاہا مگر سرہند والوں میں سے کسی نے آپ کو کوئی وقعت نہ دی۔ بلکہ آپ کا حضرت امام ربانی کے مزار پر آنا بھی اُن لوگوں کو ناگوار گزرا۔ حضرت خواجہ زبیر

لوگوں سے پوچھا "تم لوگوں کو میرا یہاں آنا ناگوار معلوم ہوا ہے، لیکن میری تو حضرت مجدد الف ثانی سے بت رہی ہے اور رشتہ روحانیت ہے۔ میرے والد حضرت کے رشتہ دار اور خلیفہ تھے، لیکن اگر آپ لوگوں میری آمد سے تکلیف پہنچی ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ مزار کے سجادہ نشین کو اس بات کا پیشہ تھا کہ اگر خواجہ زبیر کے متعلق سرہند والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ حضرت مجدد الف ثانی کے رشتہ دار تو یہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا چنانچہ اُس نے یہی خواہش کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔

آپ کے مریدوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ سرہند سے کہیں نہ جائیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کا مزار لوگوں کی جاگیر نہیں یہ روحانیت اور عبادت میں پرواز کرنے کی درس گاہ ہے یہاں ہر شخص کا برابر ہے۔ مگر آپ نے کہا کہ میں وہاں سے شاہ جہاں آباد چلا جاؤں گا مگر اہل سرہند اب زیادہ دیر پُرمانہ نہیں گئے ان کے شدید جھگڑے ہوں گے اور یہ برباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے خواجہ زبیر شاہ جہاں شریف لے گئے اور ایک بوسیدہ سی مسجد میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے پاس عقیدت مندوں کے غول دل آنے لگے اور پوری کی پوری آبادی آپ کی مرید ہو گئی۔

دوسری طرف آپ کے والد ابوالعلی کا وصال ہو گیا تو اُن کے سارے مرید شاہ جہاں آباد پہنچ گئے۔



ایک مرتبہ ایک دولت مند آدمی کشمیر سے شمالی ہند پہنچا۔ اُسے کسی اہل روحانیت کی تلاش تھی اور اہتا تھا کہ کوئی مرد حق اُسے خدا تعالیٰ سے ملا دے۔ اس سلسلہ میں اُس نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں۔ دھوکے بھی کھائے۔ تجربے بھی کیے۔ جب وہ پٹھان کوٹ میں پہنچا تو اُس کو ایک بزرگ شخص بتایا کہ جس کو تو تلاش کر رہا ہے وہ تو شاہ جہاں آباد میں ہے اُس کا نام خواجہ محمد زبیر ہے اور اُس کے نام ابوالعلی ہے وہی تمہیں روحانیت کے اسرار سے آگاہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اُس کا والد ابوالعلی قیوم تھا اس لیے وہ قیوم رابع ہے اور قیوم ثانی حضرت مجدد الف ثانی کے بیٹے خواجہ معصوم تھے جبکہ اول حضرت مجدد الف ثانی خود تھے۔ وہ شخص خوشی سے سرشار اور منزل پر پہنچنے کے لیے بے چین جہان آباد روانہ ہو گیا۔ جب وہ خواجہ زبیر کی خدمت میں پہنچا تو اُس کو معلوم ہوا راستے میں ملنے بزرگ خواجہ خضر تھے۔ آپ نے اُس شخص کو بیعت کیا اور اُس کی روحانیت سے تشنہ روح کو

حضرت خواجہ زبیر کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ آپ ہمیشہ اسوہ رسول پر چلنے کی نصیحت تھے۔ آپ کو عمر کے آخری حصہ میں معدہ کی شکایت ہو گئی اور کثرت اسہال کی وجہ سے آپ مسلسل بیمار رہنے لگے۔ تاہم آپ نے معمولات۔ ورد و وظائف اور نوافل برقرار رکھے۔ مگر بیماری نے آپ کو اس قدر روکا کہ آپ کئی ماہ تک صاحب فراش رہے۔ ۵ ذیقعدہ کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جسدِ خاکی پہنچایا گیا۔ آپ مجدد الف ثانی کے قدموں میں دفن ہوئے۔

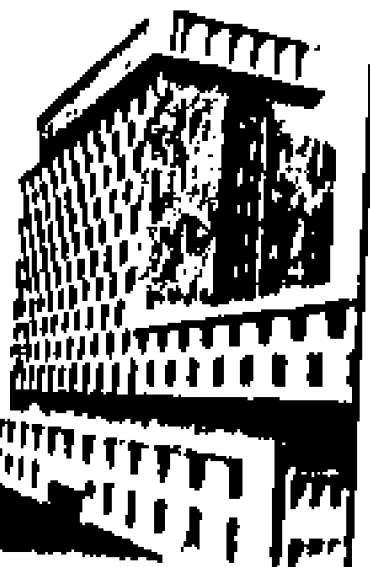
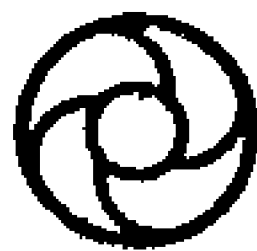


نیشنل بینک میں رقم اور منافع کا تحفظ



روپے اور فارن کرنسی کے ڈپازٹس اور پرمکٹس شرح منافع پر
حکومت پاکستان کی ضمانت۔ مستعد، ماہرانہ خدمات کے ساتھ
اندرون و بیرون ملک جدید شاخوں کا وسیع سلسلہ۔

آپ کی خدمت ہمارا افتخار
نیشنل بینک آف پاکستان
اعلیٰ خدمت مکمل تحفظ



میدان انس، آل انچسٹر روڈ، کراچی پاکستان
Telephones: 2417009 - 2410701 - 10 lines Ext: 405
Fax: 2421230 - Telex: 23732 NBP PK

PI04-37/03

حضرت شاہ شمس الدین

بیسویں صدی ہجری کا اختتام مسلمانان ہند کے لیے ابتلا کا دور تھا۔ بنیادی طور پر اسلام میں رخنہ اندازیاں ہو رہی تھیں اکبر دین الہی کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر رہا تھا۔ خوشامدی علماء اس کے ہمنوا تھے۔ علمائے حق اس نازک دور میں بادشاہ کی اس بے راہ روی پر بے حد دل گرفتہ اور پریشان تھے۔ ایسے میں حضرت شاہ سکندر روس الاویا نے آوازہ حق بلند کیا۔ وعظ و تلقین اور کشف و کرامات سے مسلمانوں کی کایا پلٹ دی اور مسلمانوں کا دور اول لوٹ آیا۔ انھوں نے احیائے دین کی روایت کو از سر نو تازہ کر دیا۔

کرامات کی حکمت یہی ہے کہ جب ہدایت انسانی میں مشکلات پیش آتی ہیں تو مشیت ایزدی اپنے برگزیدہ بندوں کو ایسی قوت سے نوازتی ہے جہاں عقل کا گزر ممکن نہیں۔

حضرت شاہ سکندر کی ذات وہ مینارہ نور تھی جس کی روشنی میں بیشمار طالبانِ حق نے راہ ہدایت پائی۔ ایک روز چند مشائخ اور خدام نے اعلیٰ حضرت شاہ کمالؒ کی کچھلی کی خدمت میں عرض کیا "بڑے فرزند حضرت شاہ عماد الدین آپ کے رعب جلال سے خائف ہو کر دکن چلے گئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت شاہ موسیٰ ابوالکلام کو قبولہ کی ولایت مل گئی اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت شاہ نور کسی میں رحلت کر گئے اب یہ مقام صاحبِ سجادہ سے خالی نظر آتا ہے آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کرے استفادہ کریں۔"

اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا "میرا جانشین عنقریب منعم شہود پر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس کی تلابیوں سے ایک جہاں متور ہوگا۔ اس کے دسترخوانِ کرم سے عالی مرتبت ہستیاں ریزہ چینی کریں گی۔"

۲۹ شعبان ۸۶۳/۹۶۳ھ کو حضرت شاہ سکندر کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ جو حافظہ قرآن اور رابعہ معمر تھیں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بشارت دی کہ تیرے بطن سے مبارک بچہ شل آفتاب پیدا ہوگا۔ ولادت سے قبل آپ کی والدہ نے آدھی رات کو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک روشنی

ہے۔ وہ گھبرا گئیں اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئیں کہ یہ کیا بھید ہے؟ ندا آئی کہ یہ تیرے فرزند کی پیدائش کا وقت ہے اور یہ روشنی اس کے دل کا نور ہے۔

عالم شیرخوارگی میں آپ اپنے جد امجد حضرت غوث اعظم کی طرح ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ ننگھوڑے میں سو رہے ہیں اور سیاہ سانپ نکس رانی کر رہا ہے۔

ایک دن اعلیٰ حضرت شاہ کمال کیتھلی حوض کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ آپ کے دائیں طرف عصا اور عمامہ رکھا ہوا تھا کہ حضرت شاہ سکندر کھیلے ہوئے آئے اور آپ کا عمامہ مبارک اپنے سر پر رکھا اور عصا ہاتھ میں لے کر چند قدم متانت اور سنجیدگی سے چلے اور پھر پلٹ کر اپنے جد امجد سے پوچھا بابا بتائیے میں آپ جیسا لگ رہا ہوں؟

اعلیٰ حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فرمایا بیٹا کمسنی کے باوجود مجھ جیسے ہی لگ رہے ہو۔ اچھا اب یہ عمامہ بھی تمہارا خلافت بھی تمہاری، میری جانشینی بھی تمہاری۔ یہ کہہ کر سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ آپ کی وضو و روش حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی سے ملتی تھی۔ قاضی صدر الدین لاہوری پر حضرت غوث اعظم کی محبت غالب تھی اور وہ آپ کی روح کو ہر روز ایصالِ ثواب پہنچایا کرتے تھے۔ ایک رات انھوں نے حضرت غوث اعظم کو خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں قاضی صدر الدین کیتھلی میں ہمارے فرزند شاہ سکندر کے پاس جاؤ ان کی زبان ہماری زبان ہے۔

آپ ساری ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی نظر میں برق کی تاثیر تھی جس کی جانب بھی آپ دیکھتے وہ بے خود ہو کر رہ جاتا۔ ایک دفعہ آپ جنگل میں آدھی رات کے وقت مصروف عبادت تھے۔ چارہزن اس طرف آنکلیے انھوں نے آپ سے شہر کی بابت پوچھا کہ کس طرف ہے اور یہاں سے کتنی دور ہے۔ آپ نے ان چاروں کو اپنے دامن میں لے لیا اور اپنی نگاہ کیمیا اثر سے درجہ ولایت پر فائز فرما کر مختلف مقامات پر روانہ کیا۔

آپ جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو اہل باطن اکثر اپنے آپ کو چھپا لیتے اور اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک ویرانے سے آپ کا گزر ہوا، ایک بزرگ آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ ان بزرگ کے خادم نے ان سے وجہ دریافت کی تو بزرگ نے فرمایا حضرت شاہ سکندر آفتاب ہیں جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔

ابام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کو آپ سے نسبت قوی اور رابطہ خاص رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسم گرما میں سورج کو جب وہ نصف النہار پر ہو کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہوں لیکن حضرت سکندر رؤس الاولیاء کے قلب مبارک کی طرف دیکھنا چاہا تو نگاہیں چیرہ ہو گئیں اور تاب جمال نہ لاسکیں۔

ان کے علاوہ آپ کے ہم عصر جلیل القدر بزرگوں نے بھی آپ کی روحانی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک خرقہ بہشت سے لائے تھے جس کے متعلق حکم تھا کہ جو صحابی اس کی شرائط پوری کرے اسی کو دیا جائے۔ چنانچہ رسالت پناہ نے حضرت صدیق اکبرؓ سے پوچھا کہ یہ خرقہ تم کو دیا جائے تو کیا کرو گے؟ انھوں نے کہا کہ میں صدق میں ترقی کرونگا، حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا، انھوں نے عرض کیا عدل و انصاف قائم

صفیہ کے خطوط

جاں نثار خستہ کے نام

اُردو ادب میں

● زیرِ لب ● حرفِ آشنا

زندہ جاوید کتابوں کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں،
ہم نے آنسوؤں کی غمی سے لکھے ہوئے صفیہ خستہ کے خطوط کے ان دونوں

مجموعوں کو اہل دل قارئین کیلئے یکجا کر دیا ہے
کتاب میں حسنِ نثر کے دیباچے کے علاوہ ۶۰ صفحات پر مشتمل

سلمیٰ شان الحق حقہ

کا معرکہ الارار مضمون

شہیدانِ وفا کا خون بہا کیا

بھی شامل ہے

۵۱۲ صفحات اور قیمت صرف =/۱۵۰ روپے

براہِ راست طلب کرنے پر ڈاک خرچ بذمہ ادارہ

ترتیب پبلشرز

۱۔ میان مارکیٹ، اُردو بازار، لاہور

کروں گا۔ حضرت عثمان غنیؓ سے دریافت فرمایا تو انھوں نے جواب میں کہا کہ دنیا میں شرم و حیا کو رواج دوں گا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بندگان خدا کی پردہ داری اور
عیب پوشی کروں گا۔ یہ جواب سن کر حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہی حکم تھا کہ جو شخص یہ جواب دے جیسا کہ اے
علیؓ تم نے دیا اسی کو یہ خرقہ عنایت کرو۔

چنانچہ یہ وہی خرقہ ہے جو حسین علیہ السلام اور دیگر امامین کے ذریعے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی تک
پہنچا۔ حضرت غوث اعظم نے یہ خرقہ مبارک اپنے ذاتی کمالات سے مملو کر کے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبدالرزاق
کو سونپا اور ان سے خاندانی طور پر حضرت شاہ کمال تک پہنچا۔ حضرت شاہ سکندر نے وہ خرقہ مبارک امام ربانی
حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو عطا فرمایا۔ روایت ہے کہ وہ خرقہ مبارک امام ربانی امام مہدیؑ کے
ورو و مسعود پر ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔

ایک مرتبہ امام ربانی اپنی شادی کے بعد سخت بیمار ہو گئے۔ اہل خانہ ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔
آپ کے والد نے ایک قاصد کے ذریعے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دو گانہ ادا کرنے کے بعد فرمایا۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں شیخ احمد جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ان کے وجود سے دین مبین کو فروغ حاصل ہو
گا۔ امام ربانی سلسلہ قادریہ میں آپ سے بیعت تھے اور خرقہ مبارک پہن کر امام ربانی بے حد مسرور ہوئے۔
صاحب حضرت القدس کا بیان ہے کہ خرقہ مبارک پہننے کے بعد سرہند میں اس روز جنگل اور بیابان اولیاء اللہ
سے بھر گئے تھے۔

ایک مرتبہ لاہور میں قیام کے دوران آپ نے شیخ طاہر لاہوری کو حکم دیا کہ شہر میں منادی کرا دی جائے
کہ جس کو لڑکے کی خواہش ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ منادی کرا دی گئی۔ ہزاروں حاجت مند حاضر
ہو گئے۔ نذر قبول کرنے کے بعد آپ فرمادیتے تھے جاؤ لڑکا ہو گا۔ شہر کے چند بد باطن لوگوں نے اس اعلان
پر مذاق کی خاطر ایک لڑکے کو زمانہ لباس پہنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس کی نذر قبول فرمائی اور
دعا دی کہ جاؤ لڑکا ہو گا۔

باہر جا کر وہ بد باطن اور زیادہ بیہودہ گویا کرنے لگے کہ دیکھئے بزرگ موصوف کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ
یہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور میں قیام کے دوران سوا لاکھ لڑکوں کی بشارت دی
میں ایک عورت آئی جو ہرات کے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں آپ نے تامل فرمایا پھر اس
دل کی طرف دیکھ کر دعا دی۔ آپ اس واقعہ کے بعد دس ماہ تک لاہور میں مقیم رہے جن کو لڑکوں کی بشارت
دی گئی تھی ان کے ہاں حکم خدا لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ جس لڑکے نے شرارت کی تھی اس کو بھی تکلیف
ہو رہی تھی۔ وہ چلانے لگا۔ لوگ جمع ہو کر ان کو نفرس کرنے لگے۔ آخر محلے کے شریف ابطح اور نیک لوگوں نے
لیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا قصور معاف کرایا جائے۔

چنانچہ لوگ اس لڑکے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ کور باطن ہے
کو معاف کیا جائے۔ اسی اثنا میں وہ عورت بھی آگئی جس کو لڑکے کی طلب تھی۔ آپ کو لڑکے کی تکلیف
کو رحم آگیا۔ عورت کو حکم دیا کہ لڑکے کے پیچھے سے نکل جا عورت اس کے پیچھے سے نکل گئی۔ قدرت خداوندی
وہ حمل عورت کو منتقل ہو گیا اور لڑکے نے تکلیف سے نجات پائی۔
جب اس عورت کے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا یہ لڑکی لڑکا

لیائے کوام نمبر
 چھ کر مشہور ہوگی اور بڑا نام پائے گی۔ تاریخ میں وہ لڑکی زیب النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ رقم جو نذر کی
 رت میں جمع ہوئی تھی شہر کے مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ان ایام میں کئی ہزار لڑکیاں بیاہی گئیں۔
 شیخ طاہر بندگی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شاہ سکندر محبوب الہی کی خدمت میں رہتے ہوئے چلہ کشی کیا
 تا تھا ایک بار میں نے مراقبے میں دیکھا کہ حضرت شاہ سکندر قدس سرہ ایک پہاڑ پر تشریف رکھتے ہیں ان
 کے ارد گرد زرد جواہر کے ڈھیر ہیں۔ مخلوق خدا کا اڑھام ہے دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس
 کے باوجود زرد جواہر میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ مراقبہ سے فارغ ہو کر میں آنجناب کی خدمت میں
 نہر ہوا اور یہ واقعہ بیان کرنے ہی والا تھا کہ آنجناب نے فرمایا۔ طاہر جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ اس شفقت
 و پائیاں کا نتیجہ ہے جو حضرت غوث اعظم کی ہم پر ہے۔ کرامت الاولیاء سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت
 سکندر سرہند تشریف لائے سخت گرمی کا موسم تھا۔ آپ شیخ احمد کے گھر پہنچے سوچ نصف النہار پر تھا۔
 ربانی قیلولہ کے لیے گھر جا چکے تھے۔ اطلاع ملتے ہی باہر آئے اور کچھ اس انداز سے پذیرائی کو آگے بڑھے
 ان کے بزرگوں کا حصہ ہے۔ خادم کو بھیج کر کنوئیں سے تازہ پانی منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے حضرت
 سکندر رؤس کے پاؤں دھوئے پیاس گزاری یہ تھی کہ مرشد نے دھوپ میں قدم رنجہ فرمایا ہے۔
 حضرت شاہ سکندر رؤس بھی امام ربانی سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی بڑی قدر و منزلت فرماتے
 ایک روز فرمایا۔ اگر چاہتے ہو علما وراثت الانبیاء کے معنی معلوم ہوں تو شیخ احمد دیکھ لیں۔
 حضرت القدس سے منقول ہے امام ربانی کی محبت اور عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے
 امام ربانی نے اپنے بیٹے یحییٰ کو یحییٰ کہہ کر کبھی نہ پکارا کیونکہ یہ حضرت شاہ سکندر کی گود میں بیٹھ چکا تھا۔
 لیے اس کو ہمیشہ شاہ جیو کہہ کر پکارا۔ شاہ جیو پیر قادری نسبت غالب رہی۔ شاہ جیو اپنی اس نسبت پر
 فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے حضرت شاہ سکندر قدس سرہ نے بچپن میں ہی سلوک قادریہ میں مشرف فرمایا تھا
 آپ طبعاً سلاطین اور امراء سے گریز کرتے تھے۔ البتہ اخلاقاً مل لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حاکم سامانہ نے آپ کی
 مت میں حاضر ہو کر قرب الہی کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ہم فقیروں سے خدا کی پناہ
 پا کرتے ہیں اور ہم اہل دنیا سے حق تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس وقت ہندو پاکستان میں جتنے قادری
 بی، طاہری قادری اور فاضلی خالقا ہیں ان کے رشتہ ارادت کی دُور آپ کے توسط سے ہی اپنے مرکزی
 بے تک پہنچتی ہے۔

آپ کو ممکاشفہ میں وصال کا وقت بتا دیا گیا تھا۔ ۹ جمادی الاول ۱۰۲۳ھ کو تازہ غسل فرمایا۔ نماز پڑھی
 نے صلوٰۃ کے بعد دیر تک سر بسجود رہے تبرکات جو سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے تھے وہ دونوں صاحبزادوں
 شاہ گدار حملن عباس اور شاہ محب اللہ الیاس کو عنایت فرمائے اور ضروری نصائح کے بعد دوسرے روز
 آفتاب کے بعد رحلت فرمائی۔ درج ذیل قطع سے عبدالستار سہرامی نے مادہ تاریخ نکالی۔

حضرت شاہ سکندر قطب دیں
 چوں زونباشد سوئے غلہ برس
 گفت سالی وصلی ہاتھ پاکباز
 شد سکندر سوئے پارے دلنواز

سیارہ ڈائجسٹ کے مقبول عام اسلامی نمبر

چار جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ

قیمت ۲۸۰ روپے

اولیائے کرام نمبر

دو جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ

قیمت ۱۶۰ روپے

رسول نمبر

قیمت
۶۰
روپے

انبیائے کرام نمبر

تین جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ

قیمت ۲۱۰ روپے

قرآن نمبر

قیمت
۵۰
روپے

چودہ صدی نمبر

سیارہ ڈائجسٹ

۱۸۹- ریواڑ گارڈن — لاہور-۱

منگوانے کا پتہ:

شیخ الاسلام بنوریؒ

کسی شخص نے ایک بزرگ کی خدمت میں آکر عرض کی "حضرت میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں مجھ پر نظر عنایت کیجئے"

بزرگ نے جواب دیا۔ "وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو چاہو گے مل جائے گا۔" اس شخص بزرگ کی یہ بات ناگوار گزری اس نے منہ بنا کر کہا۔ "وہ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کا وضو تو رسول خدا کے حکم کی رو سے گناہوں کا کفارہ ہے، پھر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے؟"

بزرگ کو اس کی بے ادبی ناگوار گزری اور انہوں نے قدرے درشت لہجے میں فرمایا۔ "تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ابھی آپ اندر بیٹھے بھی نہ تھے کہ الہام ہوا۔ اے خدا کے بے ہم نے تمہیں اپنی مخلوق میں اس لیے رکھا کہ ان کی بے ادبیوں سے درگزر کرو اور انہیں راہ ہدایت ملے، پھر تم نے وید روئے۔ (برائی کے بدلے نیکی اختیار کرتے ہیں) پر عمل کیوں نہ کیا۔"

بزرگ اُسی وقت باہر نکلے اور ایک شخص کو اس آدمی کے پیچھے روانہ کر دیا کہ اُسے لے کر آؤ۔ قاصد آدمی کے پاس پہنچا اور بزرگ کا پیغام دیا۔ آدمی نے بیزارگی سے کہا "اپنے شیخ سے کہہ کہ میں نہیں۔ قاصد نے بہت اصرار کیا مگر وہ واپسی پر آمادہ نہ ہوا۔ قاصد ناکام لوٹا اور آکر بزرگ سے کہا کہ وہ اس پر ناراض ہے کہ واپس نہیں آتا۔"

بزرگ نے کہا "اچھا تو ایک بار پھر واپس جا اور اُس کے دونوں کانوں میں اللہ اللہ کہہ اور پھر اُسے اپنے کندھے پر اٹھا لا۔"

قاصد واپس گیا اور اس آدمی سے کہا "میں کہتا ہوں آرام سے میرے ساتھ چل ورنہ میں زبردستی کروں۔" اس آدمی نے بدستور بیزارگی سے جواب دیا "جب میں خود نہ جانا چاہوں تو تو کس طرح مجھے زبردستی اپنے

ساتھ لے جاسکتا ہے۔

اُس نے مسکرا کر کہا: اچھا اپنا کان میرے منہ کے قریب لا اور ایک بات سُن لے اُس کے بعد تیری مرضی آدمی نے اپنا کان قاصد کے منہ کے قریب کر دیا قاصد نے لفظ اللہ کہہ کر دوسرے کان کو بھی منہ کے قریب کر لیا اور اس میں بھی اللہ کہہ دیا۔ آدمی کو یوں لگا جیسے اس کے دل و دماغ کو سُن اور بے حس کر دیا گیا ہو وہ چکر اکر زمین پر گر گیا۔ قاصد نے اُسے اٹھا کر بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بزرگ نے اُسے اپنے سامنے لٹایا اور پھر اس کے رُو برو کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور اُس پر کئی بار دم کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شخص ہوش میں آیا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اُس نے شرمندگی سے آنکھیں جُمائییں اور بزرگ سے پوچھا: ”حضور میرے لیے آپ کا کوئی حکم۔“

بزرگ نے فرمایا: تو کچھ عرصہ میرے پاس رہ تاکہ میں مزید تجہ دے سکوں۔ چند دنوں بعد جب وہ شخص رخصت ہوا تو وہ خود بھی ولی کامل بن چکا تھا۔ اپنی نظر عنایت سے دل و دماغ کی کایا پلٹنے والے اس بزرگ کا نام حضرت شیخ آدم بنوری تھا۔ ان کا خاندان روم سے واردِ برصغیر ہوا اور سرہند میں مستقل سکونت اختیار کی یہ مسیح النسید گھرانہ تھا۔ آپ اپنی پیدائش سے ہی نہایت خاموش اور بردبار نظر آتے تھے۔ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ کر پھوے نہ سماتے تھے۔ جب آپ کے والد نے آپ کا نام آدم رکھا تو آپ کی والدہ کو یہ نام عجیب سا لگا اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا: ”جناب! یہ کیا نام ہوا؟ آدم؟ اس کا مطلب؟“ آپ کے والد سید اسماعیل نے جواب دیا: ”بیوی! اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں بزرگی اور فضیلت کی ابتدا اس سے ہوگی۔ یہ پہلا شخص ہوگا جو اپنے خاندان میں بزرگی اور عظمت میں کوئی ثانی نہ رکھے گا۔“ بیوی نے کہا: ”خدا کرے ایسا ہی ہو۔“

اکثر بڑے لوگوں کی طرح آدم کے ماں باپ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت بھی بوسکی۔ آدم کو بڑی فکر تھی کہ وہ علوم ظاہری سے محروم تھے اور بظاہر اس کے حصول کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی۔

ایک دن تنہائی میں یہی سوچ رہے تھے کہ میرے حصول علم کا وسیلہ کہاں سے ہوگا کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انہیں بلا رہا ہے۔ آدم نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یہ پھر اپنے خیالوں میں گم گئے۔ اسی عام میں انہوں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے: اے شیخ آدم! تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت اور تجسس سے کہا: ”تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟“

جواب میں وہی آواز سنائی دی۔ شیخ آدم! کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آدم نے جواب دیا: میں آواز سن رہا ہوں، اسی لیے میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟

جواب بلا: ”بہ نڈائے ہاتھ غیب کی ہے، دیکھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دکھائی کچھ بھی نہ دے گا۔“ آدم نے عرض کیا: بار اللہ! تو قرآن پڑھنے کا حکم ایک ایسے شخص کو دے رہا ہے جو اُمتی ہے اور پھر انہیں جانتا۔

ہاتفِ غیب نے کہا: شیخ آدم! یہ میرا حکم ہے کہ تو قرآن پڑھ۔ آخر پڑھتا کیوں نہیں؟
 آدمؑ نے جواب دیا: اے اللہ! میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں اُمّی ہوں اور مجھ کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں
 آتا.... اللہ! جب تک تیرا اشارہ شامل حال نہ ہو، میں کس طرح قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اگر تو چاہے تو چشمِ وزدن
 میں خواندہ ہو سکتا ہوں۔“

ہاتفِ غیب نے کہا: ادھر دیکھ اس سمت۔“
 آدمؑ نے آواز کی طرف دیکھا وہاں ایک ہاتھ موجود تھا جس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ ہاتھ بہت
 بہتر ان کے سینے کی طرف بڑھنے لگا۔ آدمؑ چند قدم پیچھے ہٹے مگر اس ہاتھ نے پیچھے نہیں ہٹنے دیا اور اس کے
 سینے پر حرکت کرنے لگا۔ اس حرکت کے ساتھ ہی آدمؑ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ علومِ ظاہری سے مالا مال ہوتے
 جا رہے ہیں۔ انہیں چشمِ وزدن میں علم کی دولت سے نواز دیا گیا تھا۔
 اس آواز نے انہیں ایک بار حکم دیا: آدمؑ! قرآن پڑھو۔ آخر پڑھتا کیوں نہیں؟“
 آدمؑ کے سامنے نہ قرآن تھا نہ کوئی اور کتاب، لیکن اس کے باوجود وہ روانی سے قرآن پاک پڑھنے لگے ان
 کا خیال تھا بہ آواز انہیں کوئی اور حکم دے گی لیکن اس کے بعد یہ آواز نہیں سنائی دی۔

❦

آدمؑ نے جوانی میں قدم رکھا تو معیشت کی فکر نے انہیں ستانا شروع کر دیا۔ ان دنوں سپاہی بن جانا بہترین
 پیشہ تھا۔ آدمؑ نے اپنے لیے بھی اسی پیشے کو اولیت دی اور ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر آنے جانے
 لگے۔ آخر وہ شاہی لشکر میں سپاہی ہو گئے انہوں نے فتن سپاہ گری بھی حاصل کر لیا تھا۔ شاہی لشکر بدر بھی
 بھیجا جاتا.... اس میں آدمؑ ضرور موجود ہوتے۔

دہلی کے قریب ایک گاؤں نے سرکشی اختیار کی اور بادشاہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ بادشاہ نے فوج
 کو حکم دیا کہ ان سب کو فنا فی النار کر دیا جائے۔

آدمؑ شاہی دستے کے ساتھ اس گاؤں پہنچ گئے۔ آدمؑ نے کسی راہگیر سے پوچھا: بھائی مجھے ایک بات تو
 بتانا بڑی مہربانی ہوگی۔“

راہگیر نے کہا: پوچھو اگر آپ کی بات کا میرے پاس جواب ہوگا تو ضرور دوں گا۔“

آدمؑ نے پوچھا: اس گاؤں میں اکثریت کن کی ہے؟ ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی؟“

راہگیر نے جواب دیا: حضرت! میں خود مسلمان ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں ایک مسلمان بھی نہیں
 ہے۔ یہاں سارے کے سارے ہندو ہیں۔“

آپؑ نے حیرت سے کہا: یعنی اس گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں۔“

اس نے جواب دیا: ”میں نے عرض جو کیا اس گاؤں میں ایک مسلمان بھی نہیں۔“

آپؑ خاموش ہو گئے۔ گاؤں کے درپردہ گئے اور انہیں حکم دیا: ”گاؤں والو! میں تمہارے گاؤں اس
 لیے آیا ہوں کہ مجھے کو معلوم ہوا ہے کہ تم سب حق سے گمراہ اور کفر پر قائم ہو۔ اگر یہ بات درست ہے تو
 میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔“

کسی گاؤں والے نے جواب دیا: اے نادان شخص! اگر میں یہ کہوں کہ ہم حق پر ہے اور تم لوگ کفر پر تو
 اس کی تصدیق و تردید کون کرے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو جس کا مسلک یا عقیدہ ہے اس پر قائم رہے

اور دوسرے کے مسلک اور عقیدے میں مداخلت کا خیال تک دل میں نہ لائے۔

آدمؑ نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا: "میں حق اور کفر سے اچھی طرح واقف ہوں اس لیے مجھے کسی سے بھی یہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ حق پر کون ہے اور کفر پر کون۔"

اس کے بعد آدمؑ نے اپنی فوج کے ساتھ گاؤں پر حملہ کر دیا۔ گاؤں والوں نے ان کا مقابلہ کیا اور بڑی بے جگری سے لڑے۔ آدمؑ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جانے پائے اور آخر کار ہوا بھی یہی۔ گاؤں کے سارے لوگ ہی قتل کر دیے گئے۔ آدم غصے میں بے قابو ہو کر گاؤں میں داخل ہو گئے اور مندریوں کو ڈھانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک سب سے زیادہ شاندار مندر میں گھس گئے۔ وہاں ایک شخص مورتی کے آگے اس کے قدموں میں پیشانی ٹکائے گڑ گڑا رہا تھا اسے بھگوان! ان پلچھوں سے ہیں نجات دے ورنہ ہم کہیں کے بھی نہ رہ جائیں گے۔

"آدم شمشیر برہنہ لیے اس شخص کے سر پہ پہنچ گئے اور اس کو حکم دیا: "اے شخص! سیدھا کھڑا ہو جا۔ اس شخص نے گویا آدم کا حکم سنا ہی نہیں۔

آدم نے ایک بار پھر حکم دیا: "اے شخص! تو میری آواز نہیں سن رہا کیا؟ میری بات کا جواب دے اور نہ بعد میں توبہ پھٹائے گا۔"

اس شخص نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور مورتی کے آگے سر جھکائے رہا۔ آدم نے سختی سے حکم دیا: "اے شخص! بس اس میں تیری نجات ہے کہ تو مکمل پڑھ کر مسلمان ہو جا، اگر اس میں پس و پیش سے کام لیا تو میں تجھ کو فوراً ہی قتل کر دوں گا۔"

اس شخص نے آدم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مورتی کے قدموں میں اسی خشوع و خضوع سے گڑ گڑاتا رہا۔ آدم نے آخری بار متنبہ کیا: "کیا تو بہرا ہے؟ کیا میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟"

اس نے لا پرواہی سے گردن اٹھا کر جواب دیا: "اے پیچھے! تو کیوں کان کھا رہا ہے۔ اپنا کام کر۔ مجھ کو اپنے عقیدے میں اتنا بوجھ نہ سمجھ۔"

آدم کی تلوار بلند ہو کر اس کی گردن پر گری۔ سر جسم سے الگ ہو گیا۔ آدم نے اس کو قتل تو کر دیا تھا مگر انہیں بڑی خفت محسوس ہوئی۔ ایک شخص جو خدائے واحد پر یقین نہیں رکھتا تھا اور پتھر کی مورتیوں کو معبود سمجھ رہا تھا۔

اپنے باطل اور کافرانہ عقیدے میں اتنا راسخ اور مضبوط تھا کہ دین داروں اور حق پرستوں کو رشک آجائے۔ آدم کی باطنی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ پریشان اور افسردہ کئی دن اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ان کی کوشش تھی کہ مصلحت اور منتشر طبیعت قابو میں آجائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ آخر وہ کئی دن بعد جب گھر سے نکلے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اب انہیں کسی رہنما کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو

ان کے باطن کو جلا بخش سکتا اور ان کے عقائد اور ایمان کو بت پرست سے زیادہ مضبوط اور راسخ کر سکتا۔ اب ان کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جس درویش کا چرچا سنتے اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کچھ عرصہ میں ہی انہیں اس فقیر میں بھی کسی کمی کا احساس ہونے لگتا اور وہ کسی دوسرے فقیر

کی طرف رجوع ہو جاتے یہ روش مدتوں جاری رہی اور جب انہوں نے خود کو مایوس اور بیزاری میں گرفتار محسوس کیا تو انہیں کسی مرد کامل کی تلاش ہوئی۔ اب انہوں نے ہر کس و ناکس کے پاس جاننے کی روش ترک کر دی۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک گوشہ نشین بزرگ سے ہو گئی۔ اس نے آدم کو پریشان اور مضطرب دیکھا تو

جا۔ "خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟"

انہوں نے جواب دیا: "بابائیں! کوشش تو بہت کرتا ہوں مگر وہ حاصل نہیں ہوتا جس کی مجھے طلب ہے۔" گوشہ نشین نقیر نے جواب دیا: "بابائیں! تمہاری بابت بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری بے چینی اور اضطراب کا علاج رت مجدد الف ثانیؒ کے پاس ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے اور بھاگنے دوڑنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔"

آدمؑ نے کہا: "اگر یہ بات ہے تو میں ان کی خدمت میں فوراً پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔" درویش نے جواب دیا: "ہاں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عہد میں مجدد الف ثانیؒ سے افضل اس امت کوئی دوسرا نہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے تمہیں بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی۔"

آدمؑ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ راستے ہی میں تھے ان کی ملاقات حاجی خضر خان افغانی سے ہو گئی۔ یہ ان دونوں ملتان میں مقیم تھے۔

حاجی خضر خان ملتان سے کہا: "آدم! حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے کچھ عرصہ میرے پاس و تاکہ تم شیخ کی صحبت کے لائق ہو جاؤ۔"

آدمؑ نے انکساری سے عرض کیا: "میں حاضر ہوں، آپ جیسا فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا۔" یہ حاجی خضر خان افغانی کی خدمت میں رک گئے اور مقامات عالیہ سے مشرف ہوئے لیکن تشنگی بدستور برقرار رہی۔ یہ ایسی پیاس تھی جو بجھتی ہی نہ تھی ان کی تشنگی کا اندازہ حاجی خضر خان نے بھی لگا لیا اور صاف صاف دیا: "آدم! اب میں نے تمہیں اس لائق کر دیا ہے کہ تم حضرت مجدد الف ثانیؒ کی صحبت میں رہ سکو، اس لیے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں چلے جاؤ۔"

آدمؑ نے پوچھا: "وہ مجھے کہاں ملیں گے؟"

حاجی خضر خان نے جواب دیا: "اجمیر میں! کیونکہ مجھ کو وثوق سے معلوم ہوا ہے کہ آج کل وہ اجمیر میں تشریف لائے ہیں اور ان کے شائقین اجمیر پہنچ رہے ہیں۔"

آپ سیدھے اجمیر پہنچے اور حضرت مجدد الف ثانیؒ سے ملاقات کی۔ انہوں نے آدمؑ سے نہایت شفقت اور محبت کا سلوک کیا اور ان پر غاص تو جردی۔ دن کا کوئی وقت بھی ایسا نہ تھا جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی توجہ سے خالی ہوتا اور کسی بھی رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس میں آدمؑ کو بھلا دیا گیا ہوتا۔

جب آدمؑ مجدد الف ثانیؒ کی صحبت اور فیض سے سرشار ہو چکے تو حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ تحائف دے کر سرہند روانہ کر دیا اور کہا: "میری یہ امانتیں تم سرہند میں میرے بیٹوں کے پاس لے جاؤ اور اس وقت تک یہیں رہو جب تک کہ میں خود نہ بلاؤں۔"

آدمؑ کے پاس تعمیل کے سوا بکشتی تک کی ہمت نہیں تھی۔ ان دونوں اجمیر میں دریا خان نامی ایک امیر حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں بڑی حاضریاں دے رہا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے دریا خان سے کہا: "دریا خان! میں اپنے مرید کو سرہند روانہ کر رہا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ اس کو راہ میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تم اس کی مدد کرو۔"

دریا خان نے بصیر و انکسار پوچھا: "آپ جیسا حکم فرمائیں میں اس کی تعمیل کو حاضر ہوں۔" مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا: "تم آدمؑ کے ساتھ سو شہسواروں کا دستہ کر دو۔ اس دستے کا ہر سپاہ گری میں ماہر ہونا چاہیے۔"

دریا خان نے بے چون و چرا..... آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔

ان ایک سو سواروں کی معیت میں آدمؑ سرہند پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پیر و مرشد کے صاحبزادگان کو تحفہ وغیرہ دے دیے اور پیر و مرشد کے دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ایک سو سپاہی جو آپ کے ساتھ آئے تھے آپ سے بے حد متاثر اور خوش تھے۔ آپ ہر روز مجلس منعقد کرتے اور اس میں موثر وعظ دیا کرتے تھے۔ سرہند میں اس روش سے جوش و خروش پیدا ہو گیا اور سامعین ایسا محسوس کرتے گویا ان کے سینے سے دل نکلا پڑ رہا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان سو سواروں نے آدمؑ سے درخواست کی کہ انہیں باقاعدہ مرید کر لیا جائے۔ آپ کو تامل ہوا اور فرمایا: "افسوس کہ میں اس وقت تک مرید نہیں کر سکتا جب تک کہ پیر و مرشد کی طرف سے اس کی واضح اجازت نہ مل جائے۔"

افغان سوار خاموش ہو گئے، لیکن چند دنوں بعد دریا خان بھی سرہند پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مجدد الف ثانیؒ بھی سرہند میں داخل ہوئے۔ آدمؑ کو طلب فرما کر خودی ارشاد فرمایا: "آدمؑ تو انہیں جانتا کہ میں نے تیرے ساتھ سو سوار کیوں روانہ کیے تھے۔"

آدمؑ نے جواب دیا: "اگر مجھے اس کا علم بھی ہو میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ پیر و مرشد کے کسی حکم پر اپنی طرف سے اظہار خیال میں لب کشتی کی جرأت کو میں گستاخی سمجھتا ہوں۔"

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا: "میں چاہتا تھا کہ تیری صحبت میں جو بھی رہے اس پر تیری تجلی صحبت سایہ فگن ہو جائے۔ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ دریا خان کے سو سوار تجھ سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ تیری مریدی اختیار کرنے کے خواہشمند ہیں۔"

آدمؑ نے جواب دیا: "آپ نے بجا ارشاد فرمایا مگر میں نے انہیں منع کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک آپ مجھے اس کی اجازت نہ دے دیں میں یہ جرأت نہیں کر سکتا۔"

مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا: "میں نے تجھے اجازت دی۔ اب تو اس سلسلے کو جاری کر سکتا ہے۔ میں نے تجھ کو اس لائق کر دیا ہے کہ تجھ سے رشد و ہدایت اور مریدی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔"

چنانچہ دریا خان کے سو سوار اسی دن آپ سے بیعت ہو گئے۔ دریا خان نے جو یہ منظر دیکھا اور اپنے سواروں سے آدمؑ کی تعریف و توصیف سنی تو وہ بھی آدمؑ کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گیا۔ یہ آدمؑ کی صوفیانہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ ایک وقت اور ایک ساتھ سو آدمیوں نے آپ سے بیعت کی اور بعد میں اس کے دوسرے ماتحتوں اور زیر دستوں نے آدمؑ کی بیعت کر لی۔

ان دنوں افغانستان سے جو لوگ سرہند میں داخل ہوتے وہ دریا خان ہی کے پاس قیام کرتے تھے اور جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ دریا خان اور اس کے ساتھی اور خدمت گزار آدمؑ سے بیعت ہیں تو آمدہ لوگ بھی آدمؑ ہی سے بیعت ہو جاتے۔ اس طرح ان کے مریدوں کی تعداد میں دن و ناراں چوگنا اضافہ ہونے لگا۔

۵۳

کچھ عرصہ بعد حضرت مجدد الف ثانیؒ نے وصال فرمایا۔ اس وقت تک آپ خود کو آدم خان کہلاتے تھے لیکن وصال سے پہلے پیر و مرشد کے حکم پر آپ نے لفظ خان نام سے نکال دیا اور سرہند کے مصافحات میں بنور نامی قبیلہ کی سکونت کی نسبت سے آدم بنوری کا لقب دیا۔ یہی نام بھی تھا اور لقب بھی۔

جب آپ کو شہرت اور ناموری حاصل ہونے لگی تو لوگ آپ سے حد کرنے لگے، ان ایام میں سید علم الدین نامی

ب امیر زادے نے شیخ آدم کی خدمت میں شوقِ طریقت میں حاضری دی اور دن رات کا زیادہ حصہ آپ ہی سے پاس گزارنے لگے۔ سید علم اللہ علوم ظاہری اپنے بھائی سے حاصل کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی علم و فضل سے اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی علم اللہ کو اپنی صحبت سے غیر حاضر جو پایا تو جستجو دی کہ یہ کہاں چلا جاتا ہے۔

ایک دن — جب علم اللہ رات کو گھر میں داخل ہوئے تو ان کے بڑے بھائی جاگ رہے تھے اور انہیں علم اللہ کا بڑا انتظار تھا۔ علم اللہ نے دبے قدموں اپنے بستر کا رخ کیا مگر بڑے بھائی نے اسی وقت آواز دی۔ علم اللہ! کہاں ہو؟ میرے پاس تو آؤ۔

علم اللہ گھبرا گئے۔ کھستانی ہنسی سے پوچھا: ارے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا: ہاں میں ابھی تک جاگ رہا ہوں اور میں یہ ہتھیہ کیسے ہوئے جاگ رہا تھا کہ اگر تم رات نہ آتے تو پوری رات بیدار رہتا۔

علم اللہ نے پوچھا: خیریت تو ہے؟ ایسی کیا مشکل پیش آگئی کہ آپ کی نیند ہی اڑ گئی؟ بڑے بھائی نے پوچھا: یہ شب و روز کا بیشتر وقت کہاں گزر رہا ہے آج کل۔ علم اللہ نے جواب دیا: شیخ آدم بتوری کی خدمت میں۔

بڑے بھائی کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا کہا: تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ علم اللہ نے جواب دیا: شوقِ طریقت میں اور ظاہر ہے کہ میں آپ سے علوم ظاہری تو حاصل کر سکتا ہوں مگر اوہ طریقت کی راہنمائی آپ کے بس کی بات نہیں۔

بڑے بھائی نے گرم ہو کر کہا: یہ آدم بتوری وہی شخص ہے نا جو اتنی ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا؟ علم اللہ نے جواب دیا: یہ وہی آدم بتوری ہیں۔ وہ امی تو ہیں مگر انہیں علم لدنی حاصل ہے۔ اس لیے انہیں آپ کے ظاہری علم کی کوئی ضرورت نہیں۔

بڑے بھائی کو ہنسی آگئی طنزاً کہا: تو آدم بتوری کو علم لدنی حاصل ہے! لیکن تمہیں اس کا علم کس طرح ہوا۔ لیا شیخ آدم بتوری اس سلسلے میں خود ہی اعلان کرتے ہیں؟ علم اللہ نے جواب دیا: نہیں، یہ جو کچھ میں نے کہا، وہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ اس میں آپ کو اعتراض کیوں ہے؟

بڑے بھائی نے کہا: مجھے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک جاہل انسان کسی پڑھے لکھے شخص کے بھائی کو اپنی صحبت میں بٹھا کر درغلنائے۔

علم اللہ کو غصہ آگیا، کہا: بھائی صاحب! شیخ کی شان میں گستاخی نہ کیجئے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا: علم اللہ! وہ علم سے بے بہرہ ایک عام فقیر ہے وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا۔

علم اللہ نے کہا: اگر آپ کو اپنے علم و فضل پر ایسا ہی ناز ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس علم سے بے بہرہ عام فقیر کی صحبت میں کچھ وقت گزار کر اس کا امتحان ضرور لیں پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ علم سے بے بہرہ کون ہے؟ آپ یا میرے پیروں میں رشید آدم بتوری۔

بڑے بھائی نے جواب دیا: کل تو میرے ساتھ اس دنیا دار ان پڑھ فقیر کے پاس چلے گا اور میں تجھ پر یہ ثابت کر دوں گا کہ تو غلطی پر ہے اور میں حق پر ہوں۔

علم اللہ نے کہا: اور آپ میری یہ بات ضرور مان لیں کہ جب تک آدم بتوری کی بابت تجربہ سے آپ یہ نہ جان لیں کہ وہ عالم اور صاحب کشف بزرگ ہیں یا دنیا دار اور عامی فقیر، آپ ان کی بابت گستاخانہ کلمات استعمال نہیں کریں گے۔

بڑے بھائی نے کہا: میں تیری خاطر یہ وعدہ کر لوں گا ورنہ میری رائے اس شخص کے بارے میں اچھی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے۔ میں انسانوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔

علم اللہ اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا۔ پھر بھی بڑی تلخی سے کہا: میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگ شیخ آدم کی صحبت میں بیٹھنے لگیں تو چند ہی دنوں میں خود کو گونگا اور جاہل مطلق بننے لگیں گے۔

بڑے بھائی کو بہت غصہ آیا اور کہا: اس موضوع پر اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک میں تیرے شیخ کی علمیت کا امتحان نہ لے لوں، تو ان کی بڑائی اور بزرگی کا ذکر مجھ سے نہیں کرے گا۔

دوسرے دن صبح بڑا بھائی علم کلام کا ایک دشوار ترین مسئلہ لے کر شیخ آدم کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ چھوٹا بھائی علم اللہ بھی تھا۔ شیخ آدم نے ان دونوں کو احترام سے بٹھایا اور غیر معمولی عزت و تکریم کا مظاہرہ کیا۔ بڑے بھائی نے بناوٹی احترام سے کہنا شروع کیا: حضرت میں کئی دن سے حاضری دینے کی سوچ رہا تھا لیکن بعض ناگزیر امور مانع آجاتے تھے۔ آج میں نے ان کی پروا کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضری کی ٹھان لی تھی اور آگیا۔

شیخ آدم نے انکساری سے جواب دیا: فقیر آپ کا شکر گزار رہے۔ کرم فرمائی، فقراء پروری، فرمائیے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔

بڑے بھائی نے عرض کیا: حضرت! علم کلام کا ایک دشوار مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ اس کو سمجھا دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔

شیخ آدم نے نیز نظروں سے علم اللہ کے بھائی کی طرف دیکھا اور عاجزی سے کہا: میرے بھائی! جو کچھ میں نے پوچھا ہے یہ خالص علمی مسئلہ ہے فقیر عامی ہے۔ آپ خود بھی عالم ہیں۔ میں کیا جواب دوں آپ خود دیکھیں اس مسئلے کی بابت کچھ بتائیں۔

بڑے بھائی نے علم اللہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر شیخ آدم سے اصرار کیا: حضرت میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو آپ ہی سے اس مسئلے کا حل کراؤں گا۔

علم اللہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس کو شیخ آدم کی بابت یہ عجیب سی بات معلوم ہوئی تھی۔ بڑے بھائی نے عرض کیا: حضرت! اگر آپ کو ظاہری علوم نہیں آتے تو کیا ہوا، میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کو علم لدنی آتا ہے، پھر آپ کو اس مسئلے کی بابت کچھ فرمانے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے۔

شیخ آدم نے کہا: میں نے کہہ جو دیا کہ اپنے اس مسئلے کو کسی اور کے پاس لے جاؤ اور اس سے حل کراؤ۔ بڑے بھائی نے ایک بار پھر علم اللہ کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا: علم اللہ! اب کیا کہتے ہو۔ میں

کہتا تھا درست نکلا یا نہیں؟

شیخ آدم نے بڑے بھائی کی بات سن لی، پوچھا: تم کیا کہتے تھے؟

علم اللہ کو رونا آگیا، جذباتی آواز میں کہا: ایسی بات نہ کیجئے صاحب، حضرت شیخ معلوم نہیں کیوں

کے کام لے رہے ہیں ورنہ میں اب بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ اس سے زیادہ لائق فائق انسان کا اس دور میں ملنا ناممکن ہے۔

شیخ آدم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے میں علم اللہ کے بڑے بھائی کو مخاطب کیا: "اے بھائی! میں تو مگر طرح دے رہا ہوں اور تو ایک شریف انسان کو شرمندہ کر رہا ہے۔ تو میرا امتحان لینے آیا ہے۔ تو میرا امتحان لگا۔ کمال ہے، سن تو نے جس مسئلے کے لیے مجھ سے شرح و استفسار چاہا ہے، وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مشرق و مغرب کے تمام علماء ایک جاکے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ اس پر اظہار خیال کریں تو وہ سب جواب اور بے بس ہو جائیں گے۔ ہاں ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اور صرف ہم، ہمارے سوا دوسرا کوئی بھی اس مسئلے کو سمجھنے تک کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا۔"

اس کے بعد شیخ آدم نے اس مسئلے پر تقریر شروع کر دی اور دیر تک ایک مدلل تقریر کرتے رہے۔ علم اللہ کے چہرے پر رونق آگئی مگر بڑے بھائی کا چہرہ اتر گیا اس کو ایک افسوسناک حقیقت کے ساتھ ہی یہ اعتراف بھی تھا کہ اس نے اس مسئلے کے بعض پہلوؤں کو خود بھی نہیں سمجھا تھا اور شیخ آدم نے جو کچھ بتا دیا تھا اس کو کوئی شخص بھی بال برابر اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو شیخ آدم کے روبرو طفل مکتب سمجھنے لگا۔ کافی دیر بعد جب دونوں بھائی شیخ کی صحبت سے اٹھے تو بڑے بھائی پر خجالت اور خفت نے ایسا بہ کر لیا تھا کہ اس کے اپنے خیالات پر غصہ آ رہا تھا اور دل تو بہ کی طرف مائل تھا۔ علم اللہ نے پوچھا: "کہنے والی صاحب! اب آپ کیا فرماتے ہیں؟"

بڑے بھائی نے جواب دیا: "اب میں کیا کہوں گا شیخ کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب میں تو بہ کر کے ان حلقے میں داخل ہو جاؤں گا۔"

علم اللہ نے کہا: "اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت میں بہت خوش ہوں۔" بڑے بھائی نے گھر تک پہنچتے پہنچتے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا اندر سے کوئی اسے درغلا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شیخ کو علم کلام کے اس مسئلے کا پہلے ہی علم ہو اور اتفاق سے انہوں نے اس کو شرح و بسط سے بیان کر دیا ہو کیوں نہ ان سے علم تفسیر کا کوئی مشکل ترین مسئلہ پوچھ لیا جائے۔

دوسرے دن بڑے بھائی نے علم اللہ سے کہا: "علم اللہ! آج میں وہاں پھر جاؤں گا۔" علم اللہ نے کہا: "یہ آج ہی پر کیا موقوف، میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ شیخ کی صحبت میں پابندی پر باقاعدگی سے تشریف لے جایا کریں۔"

بڑے بھائی نے کہا: "آج میں ان سے علم تفسیر کا ایک مسئلہ پوچھوں گا، مشکل ترین مسئلہ، کیونکہ معلوم نہیں کیوں کہ کو اب بھی ان کی علمیت پر شبہ ہے۔"

علم اللہ نے افسوس سے کہا: "تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذات میں ایک شیطان مستقل موجود رہتا ہے اور آپ کو درغلا تا رہتا ہے۔"

بڑے بھائی نے کہا: "تم اس کو شیطان کہو، لیکن میں خود اس کو اپنی علمیت اور ہمدانی کہوں گا۔" اس دن علم اللہ کا دل بڑے بھائی کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا، لیکن طوعاً و کرہاً ساتھ دے دیا۔ شیخ آدم نے ان دونوں کو بڑے تپاک سے لیا اور عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھالیا۔ شیخ آدم نے پوچھا: "دوستو! آج کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟"

بڑے بھائی نے جواب دیا: "جناب! آج میں پھر آپ کو زحمت دوں گا۔ علم تفسیر کا ایک مشکل مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو آپ ہی حل کریں گے۔"

شیخ آدم نے جواب دیا: "بابا تو فقیر کو کیوں ستانے پر تل گیا ہے۔ میں علم تفسیر کے مسئلے پر کیا زبان کھولوں تو تو خود بھی عالم ہے اس مسئلے پر نور و روشنی ڈال تاکہ اس سے میں بھی مستفید ہو سکوں۔"

بڑے بھائی کو ایک دم شبہ گزرا کہ شیخ آدم اس مسئلے پر مار کھا جائیں گے اور شاید وہ علم تفسیر سے واقف نہیں ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا: "حضرت! میں جو کچھ جانتا ہوں، اس سے جب میں خود مطمئن نہیں ہوا تو آپ کو کیا مطمئن کروں گا۔ میں تو آپ کی زبان، طاقتِ لسان سے کچھ سُننا چاہتا ہوں۔"

شیخ آدم نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر خاموش رہ کر بولنا شروع کیا: "اے شخص پہلے ایک بات سُن لے تجھ کو مجھ سے جو بھی سمجھنا ہو، سیدھی طرح صاف دلی سے آجایا کر، لیکن میں یہ بات ذرا بھی پسند نہیں کرتا کہ تو مجھ سے باطن سے میرا امتحان لینے آجائے۔"

بڑے بھائی نے عاجزی سے کہا: "ایسی کوئی بات نہیں حضرت شیخ!"

آپ نے سختی سے فرمایا: "ایسی ہی بات او نادان انسان!"

شیخ آدم نے ذرا سا سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد علم تفسیر کے اس مسئلے پر تقریر شروع کر دی اور بڑی دیر تک بولتے رہے۔ ایک سال بندھ گیا اور انہوں نے علم اللہ اور اس کے بڑے بھائی کو مسحور کر کے رکھ دیا۔ اس بار پھر بڑے بھائی نے شیخ آدم کے علم اور بزرگی کا لوہا مان لیا اور خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دونوں شیخ کی صحبت سے اُنٹھے تو پورے دل و دماغ پر شیخ آدم کی عظمت، علمیت اور بزرگی ثبت ہو چکی تھی۔ علم اللہ نے پوچھا: "بھائی صاحب! آج آپ کا کیا حال ہے؟"

بڑے بھائی نے جواب دیا: "آج میں کل سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں حیران ہوں کہ آخر آج میں نے ان کا امتحان کیوں لیا۔ اس سیدھے سچے، صاف، صاحبِ کشف اور علم لدنی سے مالا مال شخص کا میں نے امتحان ہی کیوں لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔"

علم اللہ نے عرض کیا: "بھائی صاحب! اتنی شرمندگی تو آپ بھی نہیں محسوس کر رہے ہوں گے جتنی میں محسوس کر رہا ہوں۔ شیخ آدم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ان کے امتحان کے لیے میں بار بار مجبور کر کے لار رہا ہوں۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کیجئے اور اگر ایک بار پھر آپ کا دل آپ کو ورغلائے یہاں کے تو یہاں اکیلے ہی چلے آئیے گا۔ مجھے ساتھ نہ لائیے گا۔"

بڑے بھائی نے جواب دیا: "اب نہ میں خود آؤں گا اور نہ تم کو لاؤں گا۔ بس جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب میں ایسی جرأت نہیں کر سکتا۔"

لیکن بڑے بھائی کی حالت اس کے برعکس تھی جیسی وہ بیان کر رہے تھے۔ ان کے اندر علمیت کی آواز کا جتن انہیں بار بار ورغلا رہا تھا کہ تو اس درویش سے زیادہ لائق ہے۔ شیخ آدم کو اتنا علم نہیں جتنا تو مجھ سے بیٹھا ہے ایک بار اور امتحان لے شیخ چت ہو جائے گا۔

تیسری بار بڑے بھائی نے علم اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اکیلے ہی شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ شیخ آدم نے اس بار پھر بڑے احترام سے اس کو بٹھایا اور پوچھا: "آج تیرے ساتھ علم اللہ نہیں آیا؟" خیریت؟

بڑے بھائی نے جواب دیا: "علم اللہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کا انتظار نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔"

شیخ آدمؑ نے بالکل خلاف توقع پوچھا: بابا آج کو کس مسئلہ لائے ہو؟ بیان کرو تاکہ میں امتحان دوں۔
بڑے بھائی کو شرمندگی تو ہوئی مگر پھر بھی وہ باز نہیں آیا اور عرض کیا: حضرت! آپ تو روشن ضمیر ہیں ایک مسئلہ اور ہے جس پر آپ کے اظہار خیال کی ضرورت ہے۔

شیخ آدمؑ نے مسکرا کر جواب دیا: مسئلہ تو تم جتنے چاہو لاؤ اور بیان کرو۔ میں ان سب پر تقریریں کروں گا۔
اب اپنے اندر کے جن کو نکال باہر کرو۔ یہ انا کا جن نہیں ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا۔
بڑے بھائی نے ایک بار پھر ایک مسئلہ پیش کر دیا۔ شیخ آدمؑ نے اس مسئلے پر تقریر شروع کر دی۔ شیخ آدمؑ یہ تک بولتے رہے۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکے تو بڑا بھائی ان کے قدموں میں گر گیا بولا: حضرت! مجھ کو معاف دیجئے۔ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔

آپ نے فرمایا: تم نے مجھ کو کہاں پریشان کیا۔ ہاں خود ضرور پریشان ہوتے رہے۔
بڑا بھائی کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، دل رقت زدہ تھا۔ گلارہ ندھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو بغور دیکھتے رہے پھر فرمایا: جاب میں نے اس کا علاج کر دیا۔ اب تو پریشان نہیں ہو گا۔ تیرے اندر کی میں نے دور کر دی ہے۔

چوتھے دن بھی بڑا بھائی شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ اس روز شیخ کے بے شمار مریدوں اور ارادت مندوں سے اسے اپنے گھرے میں لے رکھا تھا۔ یہ مریدوں اور ارادت مندوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ گئے اور دل سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد شیخ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا: جا، جوتیوں کے پاس جو شخص بیٹھا ہے اس کو میرے پاس لے آ۔

مرید اٹھا اور جوتیوں کے پاس بیٹھے ہوئے اس عالم فاضل شخص سے کہا: حضرت! آپ کو پیر و مرشد فرما رہے ہیں۔

علم اللہ کے بڑے بھائی اپنی جگہ سے اٹھے۔ اور مرید کے پیچھے پیچھے شیخ کے پاس پہنچ گئے۔
شیخ نے پوچھا: وہاں تو کیا کر رہا تھا؟

بڑے بھائی نے جواب دیا: میں خود کو ذلیل و خوار کر رہا تھا کیونکہ میں نے آپ کو کئی دن تک جس طرح یا تھا اس کی سزائیں نے خود تجویز کی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا رہوں گا۔
شیخ نے تسلی دی: اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو عالم فاضل انسان بٹھرا۔ علم انسان کو یونہی پریشان کرتا ہے۔
تو میرے پاس ہی موجود رہ۔ میں خود تیری عزت کرتا رہتا ہوں۔

تسلی اور دل جوئی کے لفظوں نے دل میں ایک آگ لگا دی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے بھائی سے پوچھا: بابا! تم پڑھے لکھے انسان ہو۔ تم نے اپنے سر کے بال کپٹیوں کے نیچے چھوڑ رکھے ہیں تاکہ شرعاً ایسا کرنا منع ہے۔ تم تو علم و فضل والے ہو تمہیں تو یہ علم ہونا چاہیے۔

بڑے بھائی نے شرمندہ ہو کر جواب دیا: آج اس غیر شرعی طریقے کو خیر باد کہہ دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔
اس کے بعد شیخ نے تہمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اور یہ تہمد۔ یہ ٹخنوں سے نیچے کیوں لٹک رہا ہے تاکہ شرعاً اس کو ٹخنوں کے اوپر تک رہنا چاہیے۔

بڑے بھائی نے کہا: حضرت میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو آج اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ کو بھی اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی لے۔
آپ نے اسی وقت ایک جام کو بلوایا اور اس سے علم اللہ کے بھائی کا سر منڈوا دیا۔ تہد کو ٹخنوں سے
اوپر کر کے اپنے حلقہ بیت میں داخل کر لیا۔

۴۴

آپ کی خالقہ سے ہزاروں آدمی فیض یاب ہوتے تھے۔ انگریز عام جاری تھا، لیکن ایک دفعہ یہ بڑی خبر سننے
میں آئی کہ بارشس نہ ہونے کے سبب وہ علاقہ قحط سالی کا شکار ہو چکا ہے۔ خالقہ کے منتظین کو بڑی فکر ہوئی کہ
اب کام کس طرح چلے گا جو غلہ موجود تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ مزید کہاں سے آئے گا؟
آخر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو شیخ آدم کی خدمت میں پہنچے اور مود بانہ عرض کیا: حضرت! ہم سب بہت پریشان
ہیں۔ آپ ہی بتائیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیئے؟

آپ نے پوچھا: کیوں پریشان ہو! پریشانی کی وجہ؟
منتظین نے عرض کیا: حضرت! شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ پورا علاقہ خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے اور
پتا نہیں کہ یہ صورتحال کب تک برقرار رہے۔
آپ نے پوچھا: پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟
عرض کیا: پریشانی یہ ہے کہ جو غلہ سر دست موجود ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خالقہ
کا کام کیونکر چلے گا؟

آپ نے فرمایا: کیا بازار میں گندم بالکل نہیں ہے؟
جواب دیا گیا: حضرت! بالکل نہیں، کہیں بھی نہیں۔
آپ نے قدرے تامل کے بعد کہا: مجھ کو غلہ دان کے پاس لے چلو۔
منتظین نے آپ کو غلہ دان کے سامنے پہنچا دیا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے
بعد خالقہ کے منتظم اعلیٰ کو حکم دیا: اس غلہ دان کا منہ اوپر سے بند کرادے۔ مٹی کا روتا چڑھا دے۔
منتظم نے عرض کیا: آپ نے حکم ہے تو اس کی تعمیل ہو جائے گی، لیکن حضرت یہ تو فرمائیں کہ اگر غلہ دان کا منہ بند
دیا جائے تو پھر اس میں سے غلہ کس طرح نکالا جائے گا؟

آپ نے فرمایا: غلہ دان کے نیچے سوراخ کر کے غلہ اس میں سے نکالتے رہو۔ اللہ برکت دے گا۔
آپ کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا گیا لیکن چند مرید بہت مایوس تھے اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ
اس سے فائدہ کیا ہو گا؟

مریدوں نے غلہ دان کا منہ بند کر دیا اور نیچے ایک سوراخ کر دیا۔ اب غلہ کو اسی سوراخ کے راستے سے نکالنا
اور پہنچایا جا رہا تھا۔ ہر روز بقدر ضرورت غلہ نکال لیا جاتا۔ یہ عمل مہینوں جاری رہا مگر غلہ دان کا غلہ کم نہیں ہوا
مرید بہت بھی غلہ نکالتے یہی سوچتے کہ شاید آخری بار غلہ نکال رہے ہیں، لیکن جب مہینوں بعد بھی یہ عمل جاری
رہا اور غلہ کم نہ ہوا تو سبھی کو اتنی حیرت ہوئی کہ وہ اس پر کسی قسم کے تبصرے تک سے عاجز رہ گئے۔ پھر چھ ماہ
گزر گئے اور غلہ کم نہ ہوا۔

نئی فصل آئی تو کیستوں میں گندم کی بالیاں لہہا لے لگیں اور قحط سالی دور ہو گئی۔ آپ نے منتظین سے پوچھا: اے
غلہ کا کیا حال ہے؟

فقلم نے جواب دیا: اب کوئی پریشانی نہیں۔ غلے سے بازار بھرے پڑے ہیں۔
 آپ نے فرمایا: تو اب غلہ دان کا مٹہ کھول دیا جائے۔ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔
 مریدوں نے آپ کے حکم پر غلہ دان کا مٹہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں جتنا غلہ پہلے تھا اتنا
 اب بھی موجود ہے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کا مٹہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جس میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف
 کی شامل تھا۔

اب خانقاہ میں گندم کی کوئی کمی نہ رہی تھی اور اس کا لنگر ایک دن بھی بند نہ ہوا۔ اس واقعے کی شہرت نے
 دور دور کے لوگوں کو اکھاڑ کر اس خانقاہ میں پہنچانا شروع کر دیا۔

ایک دن ایک شخص نے خانقاہ کے ایک مرید سے کہا: شیخ سے کہہ دو کہ ان کے قصبے بنور سے ایک شخص
 فات کو حاضر ہوا ہے۔

مرید نے جیسے ہی آپ کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا: اس کو اندر لے آ۔
 مرید نے اس کو اندر پہنچا دیا۔ وہ شخص آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے بنور کے حالات پوچھے اور اہالیان
 کی خیریت دریافت کی۔ پھر پوچھا: تمہارا آنا کس غرض سے ہوا؟
 وہ شخص وہاں ساہو رہا تھا، بولا: "حضرت! میں عاجز آکر حاضر ہوا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کو
 مدد کرنا ہوگی۔"

آپ نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا: "تم پریشان کیوں ہو، میں ضرور مدد کروں گا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟"
 اس شخص نے عرض کیا: "حضرت میری ایک بیٹی ہے۔ وہ جوان ہوئی تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ بس
 ی کرتے ہی میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔"
 آپ نے پوچھا: وہ کس طرح؟

اس نے عرض کیا: "شادی کے بعد پتا چلا کہ میری لڑکی جن کے زیر اثر ہے۔ اس کا شوہر اس کے پاس
 جا سکتا۔ جیسے ہی جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو معلوم نہیں کون دھکے دے کر دور کر دیتا ہے۔ ابھی
 یہ خیریت ہے کہ میرے داماد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔"
 آپ نے پوچھا: وہ جن اور کیا کرتا ہے؟

اس نے جواب دیا: "وہ بیٹی کو لے کر ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور اندر کسی کو داخل ہی نہیں
 لے دیتا۔"

آپ نے پوچھا: "پھر تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟"
 اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں، جن میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔
 آپ نے فرمایا: "وہ پیچھا چھوڑ دے گا۔ تو پریشان نہ ہو۔"
 اس شخص کا خیال تھا کہ آپ اس کو از قسم تعویذ کوئی چیز مرحمت فرمائیں گے مگر آپ نے کچھ بھی نہ دیا۔ کچھ
 باتیں کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا: "جا، بنور واپس جا، میرا نام لے کر جن سے کہہ دے کہ وہ بھاگ
 کے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔"

اس شخص نے بالوسی سے پوچھا: بس یا کچھ اور؟ آپ تعویذ وغیرہ نہیں دیں گے کیا؟

آپ نے فرمایا: تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو لڑکی کے کان میں میری طرف سے کہہ دے کہ شیخ آدم کا یہ فرمان ہے کہ میری لڑکی کے پاس سے چلا جا اور نہ شیخ تجھ کو جلا دے گا۔
وہ شخص دل برداشتہ ہو کر چلا گیا اور اپنی بیٹی کے کان میں وہی کلمات ادا کر دیے اور دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے بعد اس کی بیٹی بالکل درست رہی اور اس کے شوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

۵۳

شیخ آدم کے ارادت مندوں میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ نوجوان جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھے، ہر عمر اور ہر طبع کے لوگ آپ کی مجلس میں آتے اور مواظطہ حسنہ سے سرشار ہو کر جاتے۔
ایک نوجوان نے آپ کا وعظ سننے کے بعد خوشامدازہ عرض کیا: پیرو مرشد! مجھے یہ فخر ہے کہ میں آپ کے ارادتمندوں میں شمار کیا جاتا ہوں۔ سرہند کے لوگ مجھے آپ کے خاص عقیدت مندوں میں گنتے ہیں۔
آپ نے فرمایا: "لیکن اس عقیدہ کا کیا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو تم بس یہ بتا دو۔"
نوجوان نے عرض کیا: حضرت! میری شادی ہونے والی ہے۔ میرے دوستوں کا اصرار ہے کہ اس میں آپ بھی شرکت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: اے شخص! دل آزاری بدترین گناہ ہے۔ اگر تو میری شرکت سے خوش ہو جائے گا تو میں ضرور شریک ہو جاؤں گا۔

نوجوان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی اس کی درخواست مان لیں گے۔ اس نے آپ کی زبان سے جو کچھ سنا اس پر حیران و ششدر رہا۔ پوچھا: کیا میں اپنے کانوں پر یقین کر لوں؟
آپ نے پوچھا: یقین نہ کرنے کا سبب؟ وجہ؟

نوجوان نے جواب دیا: اس لیے کہ اس وقت پورے برصغیر میں آپ کے پائے کا کوئی دوسرا بزرگ نہیں۔ تفاخر و احساس برتری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان سے پریشان ہو جاتا ہے۔

آپ نے فرمایا: میں نے تجھ سے جب یہ وعدہ کر لیا کہ تیری شادی میں ضرور شریک ہوں گا تو تجھ کو میری شرکت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔

نوجوان نے عرض کیا: اچھا حضور والا! میں ایک درخواست اسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
آپ نے فرمایا: اب لوگوں کو تم سبق پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھاؤ۔ میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی میں شرکت کروں گا۔ شادی سے متعلق دوسری رسوم میں بھی حاضری دوں گا۔ تو اس یقین دہانی کے بعد مجھ سے بار و عدے لینا اچھی بات نہیں ہے۔

نوجوان خائف ہو گیا، بولا: حضرت! بات صرف اتنی ہی ہے کہ میری ہونے والی بیوی کے گھر والوں نے اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں سے کہہ دیا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں حضرت شیخ آدم بھی تشریف لائیں گے تو میں اس اندیشے سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں عین وقت پر کسی کی شرارت پر آپ تشریف نہ لائیں تو میرا کیا ہوگا؟
آپ نے ایک بار پھر بڑے تھل اور ضبط و برداشت سے کہا: اے نوجوان! کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں اور غلامی اور پھیلانے میں آجاؤں گا تو یہ تیری بھول اور غلط فہمی ہے۔ اب میں اس موضوع پر بات نہ کروں گا۔
نوجوان دل برداشتہ ہو کر چلا گیا اور تیسرے دن دوپہر کو آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت آپ قیلولہ فرما رہے تھے۔ نوجوان نے حجرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا: کیا اس کی کیفیت میں تھے۔

نوجوان نے جواب دیا: "جی پیر و مرشد۔ آج سہ پہر کو میری منگنی کی رسوم ادا ہوں گی۔ آپ کو اس میں شرکت فرمانا ہے۔" آپ نے فرمایا: "میں عین وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھ کو لے جانے میں اتنی جلدی بھی نہ کر۔" اس وقت تو وہ چلا گیا لیکن سہ پہر کو پھر نازل ہو گیا اور آپ کو اپنے ساتھ لیے چلا گیا۔ جب منگنی کی رسوم ادا ہو رہی تھیں۔ آپ نے لڑکی والوں سے کہا: "کیا یہ ممکن نہیں کہ منگنی کی بجائے نکاح پڑھوایا جائے کیونکہ منگنی کی رسم میری سمجھ میں نہیں آئی؟" لڑکی کے باپ نے کہا: "میری تو یہی خواہش تھی کہ اس وقت نکاح پڑھوایا جاتا، مگر لڑکے کے گھر والے نہیں جانتے وہ منگنی پر بضد ہیں۔"

آپ نے کہا: "میرے اپنے خیال میں منگنی فضول شے ہے۔"

لڑکی کے باپ کے کان کھڑے ہوئے پوچھا: "حضرت جو کچھ بھی ہو صاف صاف فرما دیجئے۔ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں۔ کیا منگنی کی رسم سے ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے؟" آپ نے جواب دیا: "مشیت ایزدی میں کسی کا کیا اجارہ، کسی کا کیا چارہ۔"

لڑکی والے چپ ہو گئے مگر اب ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔

جب ساری رسوم ادا کی جا چکیں۔ آپ نے اس نوجوان کو بلوایا۔ یہ بہت خوش تھا۔ اس کا انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: "ہاں بھائی! منگنی کی رسمیں ادا ہو چکیں؟"

نوجوان نے جواب دیا: "جی حضرت! ساری رسوم ادا کی جا چکیں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے میں تو حضرت آپ کا بندہ بے دام ہوں۔"

آپ نے فرمایا: "اے شخص! ان چکنی چیڑی بانوں سے کیا حاصل! میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہیں تو انقلابِ زمانہ کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ انسان کا اس کی تلون مزاجی سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔"

نوجوان حیرت سے آپ کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا: "اگر میں کبھی بھی آپ کی حکم عدوی کروں تو میری خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے حزم و احتیاط کا حامل بنائے اور اگر میں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت اور اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کام کروں تو خدا مجھ کو معاف نہ کرے۔"

آپ نے فرمایا: "بس میرے لیے تیری یہ بات کافی ہے کہ اگر تو کسی بھی معاملے میں میری مخالفت اور اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کام کرے تو خدا تجھ کو معاف نہ کرے۔"

منگنی کے بعد شادی کی تاریخ تین ماہ آگے رکھی گئی۔

یہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ یہاں تک کہ منگنی کے ڈھائی ماہ گزر گئے۔ لڑکی والے شادی کی تیاریوں میں مشغول تھے مگر نوجوان ایک دم غائب ہو گیا۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کئی بار اس نوجوان کی خیریت بھی معلوم کی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔

تین ماہ بھی گزر گئے لیکن وہ نوجوان نہیں آیا۔ چند دنوں بعد لڑکی کے گھر والے روتے پیٹتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سسکیاں لے لے کر عرض کیا: "حضرت شیخ! ادھائی ہے، ہم لوگ برباد ہو گئے تباہ ہو گئے۔ اب ہم اپنی بیٹی کی شادی کس سے اور کس طرح کریں گے؟"

آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھالیا اور دل جوئی... کرنے لگے۔ "کیا ہوا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، وہ نوجوان کہاں ہے؟"

بہت دنوں میرے پاس بھی نہیں آیا۔

لڑکی کے باپ نے عرض کیا: حضرت! میں کیا عرض کروں۔ وہ شخص منگنی کے بعد دو تین بار تو آیا۔ اس کے بعد نہیں ہو گیا۔ ہم نے شادی کا سامان تیار کر لیا اور جب آخری بار اس سے رابطہ قائم کر کے پوچھا کہ شادی کے نظام اوقات طے کر لے تو اس نے سرے سے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا۔

آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اس انکار کی وجہ کیا تھی۔ لڑکی کے والد نے بتایا کہ اس نے کسی اور دوشیزہ کو اپنی بیوی بنانے کا قصد کر لیا ہے۔

”وہ لڑکی جسے اس نے اپنی بیوی بنایا ہے کیا وہ اپنے شوہر کے ہاں چلی گئی ہے؟“ آپ نے سوال کیا۔ اس پر لڑکی کے باپ نے بتایا کہ آٹھ دس روز تک رخصتی ہو جائے گی۔ آپ نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلائے۔ لڑکا تو میں اس سے خود بات کر لوں گا۔

لڑکی کا والد آنسو بہاتے ہوئے بولا: حضور والا! ایسا کون ہو گا جو میری بیٹی سے شادی کرے گا لوگ تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ تاہم آپ نے لڑکی کے باپ کو تسلی وغیرہ دے کر گھر بھیجوا دیا۔ پھر آپ اس لڑکے کے پاں گئے اور اس سے ساری تفصیل پوچھی۔ لڑکے نے انتہائی شرمندگی کے عالم میں بتایا کہ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے کہا: اے نوجوان کیا تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ تجھ سے جس لڑکی کی نسبت ٹھہری تھی اب منگنی لوٹ جانے کے بعد اس کے والدین کو کس پریشانی کا سامنا ہو گا۔

نوجوان نے کہا: پیر و مرشد! میں اپنے اس فعل پر آپ سے سخت نادم ہوں۔ شیخ آدم بنوری نے فرمایا: اے نادان نوجوان تو میرے سامنے نادم ہو رہا ہے، لیکن کیا تجھے اس بات کا احساس ہے کہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے مجھے اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔

آپ تو نوجوان سے اتنی بات کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن ٹھیک آٹھ روز بعد جب وہ نوجوان دلہن کو بیاہ کر گھر واپس آیا تو اس نوجوان کی تمام مردانہ صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ بھلا چنگا تھا۔ چنانچہ دلہن اس کی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی اور طلاق کے لیے تقاضا کرنے لگی اب نوجوان کے پاس بھی سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔

بہ وہ نوجوان روتا دھوتا شیخ آدم بنوری کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: پیر و مرشد واقعی مجھ سے بہت بڑی بھنوں ہو جس پر میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی تھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔

چنانچہ شیخ آدم بنوری کی اس کرامت سے نہ صرف وہ نوجوان راہِ راست پر آگیا بلکہ ایک لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہونے سے بچ گئی اور اپنی منگیتر سے شادی کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی مردانہ قوت واپس لوٹ آئی ہے۔ شیخ صاحب کی اس کرامت سے متاثر ہو کر وہ نوجوان آپ کے ارادت مندوں میں داخل ہو گیا۔

شیخ آدم بنوری اُن کیتا نے روزگار اور صاحبِ کرامت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت اور تبلیغ میں گزار دی۔ آپ ۱۳ شوال کو مختصر علالت کے بعد اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں واقع ہے۔

حضرت شمس الدین تبریزیؒ

حضرت شمس الدین تبریزیؒ نے خدا سے دعا مانگنی "اے خداوندِ عالم میں ایک مدت سے تیری عبادت و ریاضت میں مشغول ہوں۔ تو نے مجھے علم و عرفان کی دولت عطا فرمائی ہے، معرفت و حکمت کے دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں ولایت کی مسند پر تو نے مجھے متمکن فرمایا ہے اب کمی رہ گئی ہے تو کسی ایسے طالب ولایت اور دل سوختہ کی ملاقات کی جس کے ساتھ میری ملاقات ہو تو میں تیرے عطا کردہ علم و عرفان کے خزانے میں سے کچھ اُس کے حوالے بھی کروں۔ تیری دی ہوئی معرفت و حکمت کی دولت میں کسی اور کو بھی شریک کروں۔ ولایت کی مسند پر اپنا کوئی جانشین بھی بٹھاؤں۔"

حضرت شمس تبریزیؒ کی دعا بارگاہِ ایزدی میں مستجاب ہوئی اور غائب سے ندا آئی "اے میرے برگزیدہ بندے تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ تیری خواہش اور تمنا کا عکاس تمہیں تبریز میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے تمہیں اپنا وطن مآلوف چھوڑنا ہو گا۔ طویل مسافت طے کرنی ہو گی۔ خستہ حالی اور مسافرت برداشت کرنا ہو گی اور پھر تمہیں گوہر مقصود ملے گا۔ اگر تو مذکورہ تکالیف اور مصائب برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو آج ہی اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر روم کے شہر قونیہ کے لیے روانہ ہو جا۔ وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جو اپنے وقت کا مفتی عالم اور فاضل ہے۔ اس کا نام جلال الدین رومیؒ ہے۔ وہی تمہاری ولایت بزرگی، علمیت، معرفت و عرفان کا حقیقی جانشین ہو گا۔" ہاتھ غیبی کا پیغام سن کر حضرت شمس تبریزیؒ تبریز سے قونیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

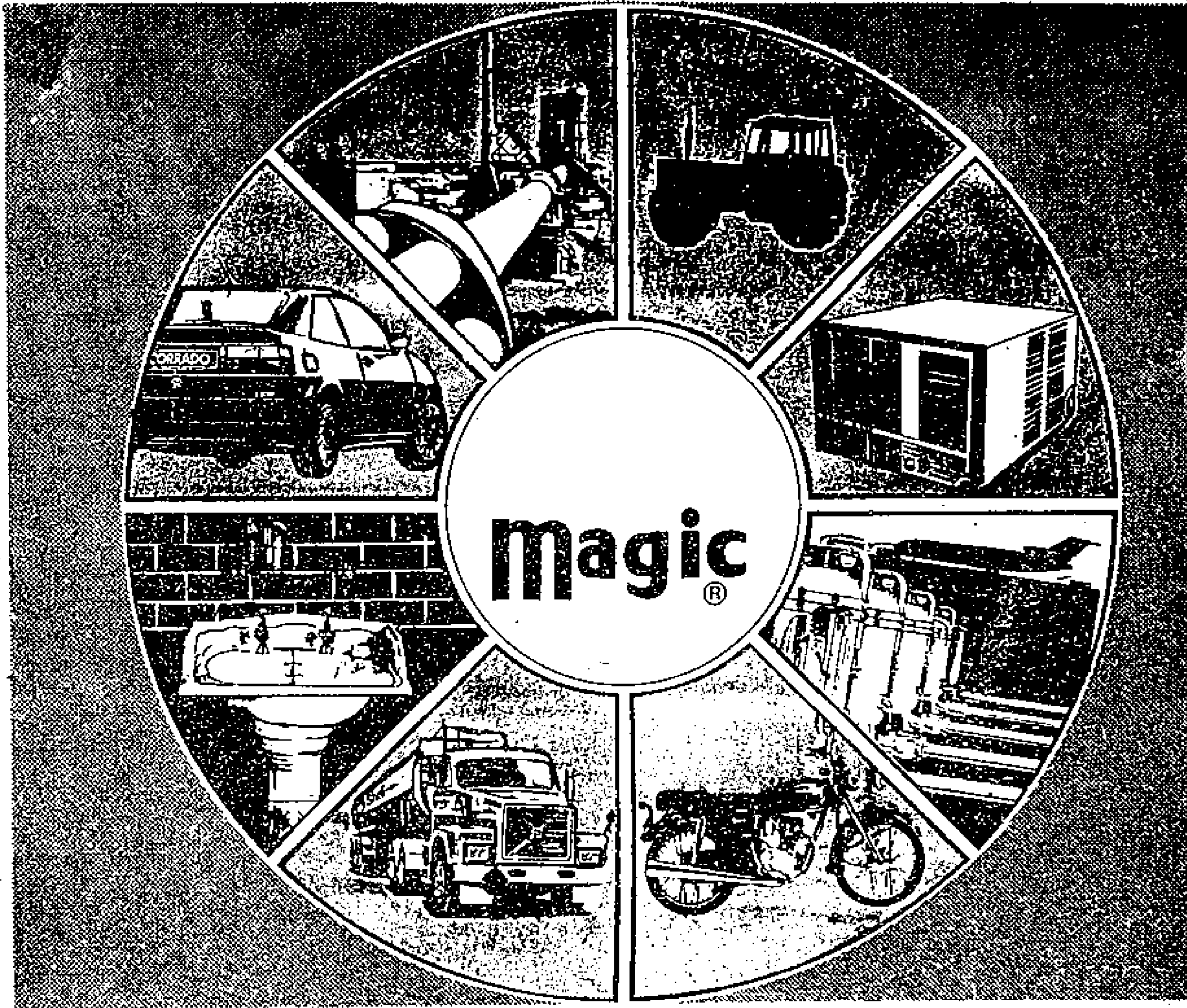


دوسری طرف مولانا جلال الدین رومیؒ کو خدا تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا "مولانا! بے شک تم اپنے علم و عرفان، تفسیر و تقریر، علم و حکمت اور تقویٰ و زہد میں یکتائے روزگار ہو لیکن تمہاری ان صفات کو جلا بخشنے کے لیے ایک ایسی بالیدہ عصر بستی کی ضرورت ہے جو تمہیں جذب و شکر اور صحو و سلوک کے مبادیات سے آشنا کرے۔ ہم نے اُس جریدہ عصر شخصیت کو تمہارے پاس روانہ کر دیا ہے۔ اس کا نام شمس الدین تبریزیؒ ہے۔ اب تمہارا کام ہے تم اس کو کس طرح تلاش کرتے ہو اور اُس سے فیوض و برکات، علم و حکمت کے اسرار و رموز کس قدر حاصل کرتے ہو؟"

مولانا رومؒ اس خواب سے بڑے خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ سلوک و عرفان کے لیے ایک رہبر ہتیا کر دیا ہے۔ لیکن پریشان بھی ہوتے کہ اب راہنما اور اتالیق کو کہاں تلاش کروں۔ مولانا رومؒ ہر روز قونیہ اور اس کے مضافات میں سرگرداں رہتے اور اس صاحب عرفان اور خدا کے بھیجے ہوئے خضرِ زمان کو تلاش کرتے۔ لیکن ہر روز آپ کو بالوسی ہوتی ایک روز مولانا جلال الدین رومیؒ قونیہ میں اپنے شاگردوں اور معتقدوں کے ہمراہ ایک حوض کے کنارے تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ ۶۲۲ھ کا ہے۔ مولانا کے پاس قلمی نسخوں (کتابوں) کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لوگ عرفان و حکمت کی باتیں سن رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک خستہ حال درویش جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اُس کے چہرے ہرے سے مسافرت چمک رہی تھی۔ انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا۔ اُس نے جب دیکھا کہ مولانا شاگردوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو اُس نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا سے پوچھا "یہ کتابیں کون سی ہیں مولانا؟" نے جواب دیا "چیز سے است کو نومی دانی" مطلب یہ کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ درویش نے جب یہ بات سنی تو اُس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو درویش کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کہنے لگے "ارے میاں تو نے یہ کیا کیا۔ ایسی نادرونیاب کتابوں کو برباد کر دیا۔" مولانا کی رندی ہوتی آواز سن کر وہ درویش مسکرایا اور کہا تم فکر مت کرو تمہاری کتابوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔" مولانا نے کہا "نقصان کیسے نہیں پہنچے گا یہ قلمی نسخے تھے۔ ان کی کوئی نقل نہیں ہے اور جب کاغذ کی کتابیں پانی میں گر گئی ہیں تو وہ کیسے ضائع نہیں ہوں گی؟ ان کا تو ستیاناس ہو گیا ہے۔" یہ باتیں درویش نے سن کر اپنا ہاتھ تالاب میں ڈالا اور ساری کی ساری کتابیں تالاب میں سے نکال کر باہر رکھ دیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اُن کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی گیلی نہیں ہوتی تھی۔ سب کی سب خشک اور محفوظ تھیں۔ یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر مولانا نے اس درویش سے پوچھا "یہ آپ نے کیا کیا اور کس طرح کیا؟" درویش نے مولانا کو اُن کا ہی جواب لوٹایا اور فرمایا "چیزیت کہ تو نے دانی" یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ مولانا نے یہ جواب سنا اور سکتے میں آگئے اور اس درویش سے پوچھنے لگے کہ آپ کہیں شمس تبریزیؒ تو نہیں ہیں۔ اس درویش نے کہا "ہاں میں شمس تبریزیؒ ہوں اور مجھے خدا نے تمہاری تربیت کے لیے بھیجا ہے۔" مولانا اُن کے قدموں میں گر گئے اور حضرت شمس تبریزیؒ نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگالیا۔

حضرت شمس الدین تبریزیؒ کے حالات زندگی کے بارے میں تاریخوں میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نام کے ایک بزرگ شمس تبریز سبزواری ملتان میں مدفون ہیں۔ ان کا رتبہ بھی بڑا بلند ہے۔ اُن کے مریدوں اور عقیدت مندوں سے اک جہاں آباد ہے۔ اس لیے اکثر تذکرے انہی شمس تبریز سبزواری کے ہی ملتے ہیں۔ جس شمس تبریز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُن کے تذکرے بہت کم ملتے ہیں اور اگر ملتے بھی ہیں تو حضرت مولانا رومؒ کے حوالے سے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے متعلق بھی کسی تذکرہ نگار نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ آپ کے والد گرامی کا اسم شریف علی بن ملک واد تبریزی تھا۔ بعض حقائق نگاروں نے آپ کے والد صاحب کا نام علاؤ الدین بھی بیان کیا ہے جو اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔

حضرت شمس تبریزیؒ بھی ابتداء میں فرقہ باطلینہ کے پیشوا اسماعیلیہ فرقے کے ایک بزرگ سے متعلق تھے۔ آپ نے اپنا آبائی مسلک ترک کر کے ایک خدا ربیدہ بزرگ بابا کمال جدیؒ کے مرید بن گئے۔ آپ کے مرشد نے اپنی نگرانی میں تقریباً ہی عرصے میں آپ کو طریقت و سلوک کی تمام منازل طے کرا دیں۔ آپ اپنے مرشد کے منظور نظر تھے۔ آپ شروع سے ہی طریقت و درویشی کی زندگی پسند کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ چالیس روز تک کھانا نہ کھاتے اور پھر کچھ کھانے کے بعد دوبارہ چالیس روز تک فائزہ کرتے اور اس عرصہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے احباب آپ کو کچھ کھانے کے لیے



میجک ڈپوکسی اسٹیل ہر چیز کو منٹوں میں مضبوطی سے جوڑتا ہے

میجک ڈپوکسی اسٹیل

LATEST FORMULA
SETS IN MINUTES
Magic
DEPOXI STEEL
TOUGH DURABLE METAL
MENDER & FILLER

میجک ڈپوکسی اسٹیل
کے جوڑ ہزاروں پونڈ وزن برداشت
کرتے ہیں۔ 300°F تک کی گرمی
بھی برداشت کر لیتا ہے۔

ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، کاروں، ٹرکٹیروں اور موٹر سائیکلوں کے
پرزے چند منٹ میں جوڑے جاسکتے ہیں۔

ہر قسم کی پائپ لائنوں، ٹینکوں میں بیک کو منٹوں میں روکتا ہے۔
اس پرتیل، پانی، گیس اور دیگر کیمیکیلز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
گرمی اور پریشر برداشت کرتا ہے۔
دھلائی میں آجانے والی شوری کو منٹوں میں بھرا جاسکتا ہے۔
چند منٹ میں خشک ہو کر لوہے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔

مجبور بھی کرتے تو آپ انکار فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی سخت ریاضت کر کے گزاری آپ تنہائی پسند تھے اور تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی بدولت آپ کے مرشد کی مہربانیاں اور عنایات آپ پر بہت زیادہ تھیں۔

ایک مرتبہ لوگوں کو آپ کی عبادات و ریاضت، زہد و تقویٰ اور بزرگی کا پتہ چل گیا۔ تو انہوں نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ بعض اصحاب نے بیعت کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی مگر آپ ان درویشوں میں سے نہیں تھے جو مریدوں کے خواہش مند اور عقیدت مندوں کے لیے جویاں اور ترساں ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اپنے پاس آنے سے سختی سے روک دیا۔ بلکہ آپ نے لوگوں کی اس طرح آمد سے تنگ آکر اپنا وقت کاروباری حلقوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ اس طرح کئی لوگوں کے دل آپ سے بدگمان ہو گئے اور یوں لوگوں سے آپ کی گلو خلاصی ہو گئی۔ آپ نے پھر سے اپنا وقت تجلیہ میں گزارنا شروع کر دیا۔



حضرت شمس تبریزیؒ بڑے ضعیف و نحیف شخص تھے مگر ان کے بیان میں کسبش اور ان کی شخصیت میں جاذبیت تھی۔ آپ کو درویشوں کی ملاقاتوں کا بڑا شوق تھا۔ اس کے لیے آپ شہر بہ شہر گھومتے پھرتے رہے۔ اسی شوق کی تکمیل کے لیے آپ نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے اور رب جلیل نے آپ کو روم کے شہر قونیہ میں بھیجا اور یہاں ان کی ملاقات مولانا رومیؒ سے ہوئی۔ آپ نے مولانا کو بیعت کر کے حلقہ ارادت میں داخل کیا۔ آپ کی ملاقات کے بعد مولانا روم میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ پہلے مولانا ہر وقت درس و تدریس و عظ و ہدایت اور فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے یہ سارے معمولات ترک کر دیے اور نغمہ و ساز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تاہم مولانا روم ایک لمحہ کے لیے بھی شمس تبریزیؒ سے جدا نہ ہوئے تھے۔ مولانا نے جب اپنے اشتغال ترک کیے تو قونیہ کے لوگوں کو سخت گلہ ہوا۔ انہوں نے مولانا کے وعظ و نصیحت سے محرومی کا محرک حضرت شمسؒ کی آمد کو قرار دیا۔ بعض لوگ تو اس قدر مشتعل اور جذباتی ہو گئے کہ وہ شمس تبریزیؒ کے دیئے آزار ہو گئے۔ بعض حضرت تبریزیؒ کے ساتھ سخت گستاخیاں بھی کرنے لگے۔ ان باتوں کا حضرت تبریزیؒ کو بہت رنج پہنچا اور انہوں نے قونیہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اور اچانک ایک دن قونیہ سے دمشق جا پہنچے۔

مولانا رومؒ کو حضرت تبریزیؒ کی جدائی اور فراق کا بڑا شاقی گزرا۔ وہ جب اپنے پرانے اشتغال یعنی درس و تدریس کی طرف لوٹتے تو ان کی حالت مرغِ بسمل کی طرح ہو جاتی تھی۔ مولانا، حضرت تبریزیؒ کے فراق کی شدت میں رقت آمیز شعر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنے مریدوں اور خادموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہی فراق و جدائی کے جاں گسل لمحات میں مولاناؒ کو حضرت تبریزیؒ کا خط ملا جس سے ان کی آنکھیں عشق اور بھڑک اٹھیں۔ مولاناؒ کی بے قراری و بدنی تھی۔ آپ کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ جب آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو مولانا رومؒ کے صاحبزادے سلطان کی سرکردگی میں ایک وفد دمشق ہو گیا اور حضرت شمس تبریزیؒ سے معافی مانگی۔ مولاناؒ نے وفد کو ایک منظم خط لکھ کر ایک ہزار دینار سرف بھی حضرت تبریزیؒ کے آستانے پر بجا کر دے دیے۔

مولانا کی حالت پر حضرت تبریزیؒ کا دل پسیم گیا اور انہوں نے قونیہ واپس آنے کی حامی بھر لی اور جب آپ قونیہ پہنچ گئے تو مولانا روم بہت خوش ہوتے۔ ذوقی سماع کی محافل پھر سے بپا ہو لے لگیں۔ اہل قونیہ کو حضرت شمس تبریزیؒ کا قونیہ میں رہنا ناگوار گزرتا تھا لیکن وہ خاموش رہتے تھے۔

حضرت شمس تبریزیؒ نے دُنیا سے تصوف میں جو بے مثال مقام حاصل کیا ہے وہ ارباب فکر و نظر سے مخفی نہیں ہے۔ آپ نے اشعار کی زبان میں جو اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے جذب و گداز اور تاثیر نے دلوں کو مسح کر رکھا ہے۔ آپ ریا عشق تھے۔ آپ کے کلام میں اول تا آخر عشق کا پیغام ہے۔ آپ کہتے ہیں ”اگر انسان کا دل عشق سے خالی ہے تو انسان نہیں پتھر کا بُت ہے اور اگر کوئی قوم عشق سے ہی دامن ہے تو وہ محض راکھ کا ڈھیر ہے۔ آپ کے کلام میں تصوف لائق اور نفسیات کے دقیق مسائل اور اسرار و رموز کا ایک دریا ہے کہ اُٹا اچلا آتا ہے۔

آپ جہاں ذاتِ خداوندی کو روحِ مطلق سمجھتے ہیں وہاں اُسے حُسنِ مطلق بھی کہتے ہیں۔ حُسنِ مطلق ایک سرچشمہ ہے جس سے حُسن کے سونے پھوٹتے ہیں اور کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ انسانی روح اپنے اس سرچشمے کو دیکھنے اور اس میں داخل ہونے کے لیے بے تاب ہے۔ اسی اضطراب اور بے چینی کو آپ عشق کہتے ہیں۔ اس صورت میں روحِ انسانی عشق اور ذاتِ باری محبوب ہے۔ بعض مقامات پر آپ اس عشق کو مجاز کے پردے میں بیان کرتے ہیں۔ جس میں زلفِ رخسار کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ساتی و جام کو بھی آپ نے عشق کے لازمی جز قرار دیتے ہیں مگر ان سب چیزوں کا اصل ملن ذاتِ خداوندی سے ہوتا ہے۔ جہاں دیکھتے ہوئے رخساروں کا ذکر آتا ہے وہاں اس سے مراد حُسنِ ذاتِ حقِ دینی ہے۔ جو صفات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ شراب کے نشے سے جو کیف و مستی کا ذکر ہوتا ہے اس سے تصورِ بوب میں سالک کے غرق ہو جانے کا مطلب لیا جاتا ہے۔

اس مبہم اسلوبِ بیان کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صوفی شاعر اپنی فانی حیثیت میں حُسنِ مطلق سے محبت کرتے تھے اور اس تصور میں ماسوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے تھے۔ جب وہ اپنے خوابِ نما عاشقانہ واردات کا اظہار کرتے تو انسان ہونے کی حیثیت میں وہ الہیاتی نہیں بلکہ انسانی طریقِ بیان اختیار کرتے تھے۔ اس طرزِ بیان کو مولانا رومؒ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

سیر نہاں است اندر زیر و بم فاش اگر گویم جہاں برہم زخم

حضرت شمس تبریزیؒ فرماتے ہیں راہِ طریقت میں ایسا مقام بھی آتا ہے۔ اگر اسے واضح طور پر بیان کیا جائے تو لاکھوں لوگ راہِ طریقت کے سالک کو دار و رسن کا مستحق سمجھتے ہیں۔ صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ انسانی روح ایک ابدی اور غیر فانی عنصر ہے جس کا براہِ راست ذاتِ خداوندی سے تعلق ہے۔ یہ تعلق بالکل ایسا ہی ہے جیسا جزو کوکل کے ساتھ ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت شمس تبریزیؒ چند مہینوں کے لیے ایک کمرے میں بند ہو گئے اور چلہ کشی شروع کر دی۔ اُن کی چاہائی بھی مولانا رومؒ سے برداشت نہ ہوئی۔ اور جب شمس تبریزیؒ نے اپنی چلہ کشی تمام کی تو مولانا بہت خوش ہوئے۔ اُن کی ساری بے قراری اور پڑمردگی کا فور ہو گئی۔ اس انتہائی خوشی کے عالم میں دیکھ کر حضرت شمس تبریزیؒ نے مولانا کو ازمانا چاہا اور فرمایا ”اے مولانا! مجھے اس وقت ایک خوبصورت عورت کی طلب ہے۔ میں تم سے اُس وقت خوش ہوں جب تم مجھے ایک خوبصورت عورت لا دو گے۔“ مولانا رومؒ نے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنی بیوی جو شاہ خوارزم کی بیٹی تھی اور حُسن و جمال میں یکتا تھی، کو اپنے مُرشد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شمس تبریزیؒ نے جب مولانا رومؒ کی بیوی کو دیکھا تو فرمایا ”میں نے تمہیں اس عورت کے لیے تو نہیں کہا تھا یہ تو میری بہن اور بیٹی ہے۔“ مولانا عرض گزار ہوئے ”حضرت! میری نظر میں اس سے خوبصورت اور کوئی عورت نہ تھی۔ دوسرے میں اپنی پیاری سے پیاری چیز آپ پر قربان کرنے کا متمنی ہوں۔“ اس پر حضرت شمس تبریزیؒ نے جواب دیا ”مجھے اب عورت کی خواہش نہیں۔ اگر تم لا سکو تو ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکا لا دو۔“ مولانا رومؒ مشینی انداز میں اپنے مُرشد کے جُڑے سے نکلے اور بغیر کسی سوال جواب

کے اپنے گھر روانہ ہوتے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت شمس تبریزیؒ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شمس تبریزیؒ نے اس مرتبہ بھی مولانا کی سرزنش کی کہ میں نے تمہیں یہ بڑا کالانے کو تو نہیں کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ مولانا نے عرض کی "مرشدی مولائی! میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں میں کیوں اور کیا کی زبان نہیں جانتا میں تو حکم کا بندہ ہوں میرا کام آپ کی فرماں برداری کرنا اور آپ پر نثار ہو جانا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد مولانا کے بیٹے کو بھی حضرت تبریزیؒ نے واپس کر دیا۔ پھر مولانا رومؒ سے کہا "اب جاؤ اور میرے لیے شراب کا بندوبست کرو۔ ایسی نشت اور شراب لاؤ جو مجھے کیف و مستی میں مبتلا کر دے۔" مولانا رومؒ جو اپنے زہد و کوع میں جریدہ عصر تھے ان کے علم و حکمت اور عظمت و بزرگی کے چرچے ہر کہیں تھے مگر انہوں نے اپنی شہرت کی پرواہ نہ کی۔ قونیہ میں ایک یہودیوں کا محلہ تھا ان تشریف لے گئے اور وہاں سے شراب حاصل کی اور حضرت تبریزیؒ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت شمس تبریزیؒ نے جب شراب کی بھری ہوئی صراحی دیکھی تو کافی دیر مولانا رومؒ کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر شراب کی صراحی کو دیوار کے کنارے دے مارا اور ساری کی ساری شراب گرا دی۔ مولانا چپ کھڑے ہیں نہ کچھ پوچھ رہے نہ بول رہے۔ کافی دیر کے بعد حضرت شمس تبریزیؒ نے مولانا سے فرمایا "اے جلال الدین رومیؒ آج سے تمہاری عرفان و معرفت، سلوک، مجاہد اور جذب و سکر کی تمام منازل طے ہو گئی ہیں۔ یہ عورت لڑکے اور شراب کی جو میں نے خواہش تمہارے سامنے کی تھی یہاں آ آزمائش تھی۔ مگر تم آزمائش میں جس طرح پورے اترے ہو اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج سے تمہیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جس سے تمہارا نام رہتی دنیا تک یادگار رہے گا اور لوگ تمہاری تصانیف و تالیفات کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور ان سے اسرار و رموز کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ بلکہ میں شمس تبریزیؒ جو تمہارا مرشد ہوں میں دنیا میں گناہ ہر جادوں کا اور میں تمہاری نسبت سے جانا اور پہچانا جادوں کا۔ لوگ مجھے شمس تبریزیؒ کی بجائے مولانا رومؒ کے مرشد کی حیثیت سے جانیں گے۔ ان باتوں سے مولانا رومؒ کی خوشی اس قدر بڑھ گئی اور آپ نے حضرت شمس تبریزیؒ کی محبت میں اس قدر اگے بڑھ گئے کہ اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ "میں کبھی بھی مولانا رومؒ نہ ہوتا اگر اس کو شمس تبریزیؒ کی غلامی بے سرنو آئی ہو" حضرت شمس تبریزیؒ جب دمشق سے واپس قونیہ تشریف لاتے تو ان کی مراجعت نے پھر پرانی صحبتوں کو زندہ کر دیا اور مولانا رومؒ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ لیکن لوگوں میں بغض و حسد و لڑائی کا دلیسا ہی تھا۔ جس سے حضرت تبریزیؒ کی بہت دل آزاری ہوتی تھی۔ حسد کرنے والوں میں مولانا کے فرزند بھی شامل تھے۔ ان باتوں سے تنگ آکر ایک روز اچانک شمس تبریزیؒ روپوش ہو گئے۔ مولانا رومؒ کی حالت پھر سے ناگفتہ بہ ہو گئی۔ انہوں نے ادھر ادھر سے بہت تلاش کیا مگر شمس تبریزیؒ کو نہ ملنا تھا نہ ملے۔

مولانا رومؒ کو خیال ہوا کہ حضرت پھر دمشق چلے گئے ہوں گے چنانچہ انہوں نے دمشق کا کونہ کونہ چھان مارا مگر گوہر مقصود پا نہ پایا۔ آخر مولانا نے فیصلہ کیا جب تک شمس تبریزیؒ نہ ملیں گے وہ قونیہ نہ جاتیں گے مگر کچھ عرصہ بعد اہل قونیہ کے افسر پر آپ کو واپس قونیہ جانا پڑا۔ وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شمس تبریزیؒ کو چند لوگوں نے جن میں مولانا کا لڑکا علاؤ الدین بھی شامل ہے سازش کر کے شہید کر دیا ہے۔ مولانا رومؒ اپنے رُکے سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے اس کی شکل نہ دیکھی۔ علاؤ الدین نے بڑی تکلیفیں اٹھاتیں اور طویل بیماری کے بعد مر گیا۔ مگر مولانا نے ان کی عبادت کی اور ان ہی اُس کے جنازے میں شرکت کی۔

ان حقائق کے مطابق حضرت شمس تبریزیؒ ۸۵۰ھ میں قونیہ میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے مزار کے متعلق بھی تاریخ خاموش ہے۔

نور محمد کلاچوی

حضرت نور محمد صاحب سروری قادری کلاچوی ۱۳۰۳ھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک دور افتادہ قصبہ کلاچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حاجی گل محمد تھا۔ وہ نہایت زاہد عابد دین دار، متقی پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضرت نور محمد صاحب بچپن سے ہی صاحب ولایت و کرامت والے بزرگ تھے۔ آپ انتہائی ذہین اور ذکی تھے۔ عمر کے ابتدائی چند سالوں میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور دینی تعلیم جس کا حصول سالوں پر منحصر ہوتا ہے وہ نہایت کم مدت میں حاصل کر لی۔ آپ کو مادر زاد ولی کہنا بے جا نہ ہوگا۔

آپ سے ایسے ایسے غیر معمولی واقعات بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جن سے آپ کی صداقت حقانیت اور ریاضت کو چار چاند لگ گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک اور خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کے والدین کا بہت حصہ ہے۔ آپ نے حضرت شمس العارفین سلطان باہو سے بیعت کی اور رحمت و برکت کے خزانے حاصل کئے۔ آپ نے قرآن حکیم اور احادیث نبوی کی تفاسیر کو جس حیرت انگیز اور موثر طریقے سے ثابت کیا ان کی نظر نہیں ملتی۔

حضرت نور محمد کلاچوی نے اپنے علم کا زبان و قلم سے شاندار عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ نے اپنی تحریروں میں تین ایسی نرالی باتیں تحریر فرمائی ہیں جو آج تک کسی اہل قلم اور اہل علم سے نہیں ظاہر ہو سکیں۔ آپ نے اس علم کے پوشیدہ اور مخفی بھید کو پوری طرح بے نقاب اور طشت ازبام کر دیا ہے اور اہل مشرق کو پہلی بار اس بھید سے روشناس کیا ہے۔ مزید برآں اس علم کی روشنی میں اسلامی اور قرآنی حقائق اور پیچیدوں کے عقل معجزات اور خوارق کو عقل اور نقل سے جس موثر انداز سے ثابت کیا ہے وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی چند آیتوں اور سورتوں کے معنی اور تفسیر التفاسیر کے ایک ایسا قابل فخر اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس نے قرآن حکیم کی عظمت و رفعت کو چار چاند کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے ملفوظات کو اپنے مشاہدات

اور دیدہ تجربات سے اس قدر دلچسپ اور مرعوب خاطر کر دیا ہے کہ پڑھنے والا اسلوب بیان میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فقر و عرفان کے متعلق جس انداز سے تبلیغ و تلقین کی ہے، اُس سے مردہ دلوں میں بھی زندگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔



اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کو جب اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت پر مامور فرماتا ہے تو انھیں اپنا باطنی علم عطا فرماتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں جیسے ارشاد ربانی ہے۔
 ”جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے باطنی علم عطا کیا تھا۔“
 اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے باطنی حکم و سرئی اور مُرشد حضرت سلطان العارفین کے دربار میں حاضر تھا۔ میں نے باطن میں دیکھا کہ حضرت کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ عامل کو بھی آپ کے دربار کے باہر غلام گردش میں دیکھا جو ایک طالب علم کو سورۃ مزمل پڑھنے کی خاص تلقین کر رہے تھے۔ چنانچہ دربار کے دروازے میں میری آنکھیں اُس بزرگ سے دو چار ہو گئیں اور میری اس کے ساتھ باطنی رستہ کشتی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور اُس عامل کے درمیان ایک نور کا رستہ ہے جس کا ایک سرا اُس بزرگ کے ہاتھ میں اور دوسرا میرے ہاتھ میں۔ ہم دونوں خوب زور لگا کر اُس نوری رستے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے۔ جس وقت وہ بزرگ رستے کو زور سے اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اُن کے جسم کی حالت میں عجیب سی تبدیلی آ جاتی اور جب رستہ کو میں کھینچتا تو مجھے بھی اپنا جسم تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا۔
 ہم دونوں میں کافی دیر رستہ کشتی ہوتی رہی۔ میرا منہ اُس وقت اُس بزرگ کی طرف تھا اور کمر اپنے مُرشد کے مزار کی طرف تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری پشت کی طرف سے میرے اندر کوئی روحانی قوت منتقل ہو رہی ہے جس سے میری طاقت بڑھ گئی اور میں نے زور لگا کر رستہ کھینچا تو ایک لحظت رستہ اُس بزرگ کے ہاتھ سے چھوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گیا اور اُسی وقت کسی نے میری کمر پھینکی اور مجھے آفرین و شاباش کیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا سینہ نورانی بوجھ سے وزنی ہو گیا ہے اور یہ بزرگ جن کا اوپر مذکور ہے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

ایک درویش جن کا نام یار محمد تھا وہ آپ کے مُرشد حضرت سلطان العارفین کا عقیدت مند تھا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہے۔

”میں نے سنا تھا کہ جو شخص بھی حضرت سلطان العارفین کے مزار پر حاضری دیتا ہے اُس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو وہ دل میں سوچ کر جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے دل میں یہ مُراد لے کر گیا کہ حضرت کو اصلی صورت میں دیکھوں۔ مگر دو دن قیام کے باوجود میں حضرت کی زیارت نہ کر سکا۔ میں نا اُمید ہو کر درس چل پڑا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگوں نے یہ غلط پراسیڈنڈا کیا ہوا ہے کہ حضرت کے مزار پر حاضری سے مُرادیں برآتی ہیں۔ انہی خیالات پریشان میں غلطاں چلتا رہا اور جب رات ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ کسی مسجد میں جا کر رات گزار دی جائے۔ چنانچہ رات کو جب میں سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت سلطان العارفین کے مزار میں ہوں اور وہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہوں اور دل میں یہ سوچتا ہوں کہ جاتی دفعہ اُن کی بار حضرت کے مزار کی زیارت کر لوں۔ جب نگاہ مزار کی طرف کرتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں قبر کی بجائے ایک چارپائی بھی ہوئی ہے اور اُس پر چادر اوڑھے حضرت سلطان العارفین لیٹے ہیں اور منہ سے

چار ہٹا کر فرماتے ہیں۔

”یار محمد! مجھے دیکھو دنیا میں میری یہی صورت تھی جو آپ تم دیکھ رہے ہو۔“

پس میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنی مُراد برآنے پر تو خوش تھا ہی، عجیب دولت اور خوشی جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ رات سونے سے پہلے میں بالکل مطلق جاہل اور اُن پڑھ آدمی تھا مگر سلطان العارفین کی زیارت کے بعد مجھے قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے کئی حفاظ کو قرآن مجید سُنا یا۔ اُس میں کوئی غلطی نہ تھی۔ یہ برکات اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے لئے روشن کی بدولت یار محمد کو عطا فرمائی۔

آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، عبادت و ریاضت فی نفسہ کرنے سے قریب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ آپ حضرت بایزید بطنائیؒ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بایزید کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے وہاں انھوں نے خدا کے کسی ولی کو دیکھا۔ اس پر آسمان سے نور کی تجلی نازل ہو رہی تھی۔ بایزید کہتے ہیں کہ میں نے اُس ولی کے پیچھے پیچھے کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ ولی کامل پاؤں رکھتے میں بھی وہیں رکھتا تھا۔ اچانک اُس ولی نے مُڑ کر دیکھا اور مجھے سرزنش کی۔

”اے نادان! جب تک میرے جیسے عمل نہیں کرے گا خالی میرے قدموں پر اپنے قدم رکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔“

بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ خدا جانے یہ ولی اللہ کون سا عمل کرتے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اُس کامل شخص نے دوبارہ مُڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا۔

”میرا عمل یہ ہے کہ میں دن میں ستر مرتبہ قرآن حکیم پڑھتا ہوں۔“

بایزید کے دل میں خیال آیا ”دل تو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ شخص دن میں اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیتا ہوگا کیونکہ بظاہر تو ایسا کرنا ممکن نہیں البتہ خیال میں یہ شخص پڑھ لیتا ہوگا۔“

اُس ولی نے تیسری مرتبہ پھر مُڑ کر بایزید کو مخاطب کیا اور فرمایا۔ ”میں قرآن مجید کو خیال میں نہیں پڑھتا بلکہ لفظاً اور عبارتاً پڑھتا ہوں۔“

حضرت نور محمد کلاچویؒ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور اس واقعہ کو اس لیے نسبت دیتے ہیں تاکہ عام بندوں کو پتہ چلے کہ اولیاء کرام بھی اللہ کی عنایات اُس کے کلام کی برکت سے حاصل کرتے ہیں۔

حضرت نور محمد فرماتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں طور پر باطن میں واردات غیبی اور فتوحات کا نزول ہوتا ہے۔ صرف ان میں مراتب اور درجات کا فرق ہوتا ہے۔ ولی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باطنی القا ہوتے ہیں۔ انھیں الہام کہا جاتا ہے جب کہ نبی کے دل پر باطنی القاء کو وحی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ولی کی خوارق کو کرامات کہتے ہیں لیکن ایسے خوارق کو معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے آسمانوں، عرش و کرسی کی طرف باطنی پرواز کو معراج کہا جاتا ہے لیکن ولی کے باطنی صعود اور عروج کو باطنی طیر سیر کہا جاتا ہے۔ الغرض نبی اور ولی کے باطنی کمالات اور روحانی مشابہات میں ہر طرح کی پوری مماثلت اور تمام مشابہت پائی جاتی ہے۔

نبی اور ولی کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باطنی لطائف زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انھیں زندہ اور تائیدہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے۔

”اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ انھیں مادے کی کثیف

ظلمت سے نکال کر عالم غیب کی لطیف نوری دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اولیاء اور انبیاء کو خلق کی راہ نمائی اور ہدایت کے واسطے منتخب فرماتا ہے تو اس کے باطنی طاقت کو اپنے نور سے زندہ فرما دیتا ہے اور ان لطافت سے وہ عالم نفس اور عالم الغیب میں طیر سیر کرتا ہے اور اسے کئی ایسے باطنی نوری وجود عطا ہوتے ہیں جن کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ غرض تمام باطنی کمالات روحانی کشف و کرامات اور عجیب و غریب خوارق ہی غیبی نوری اجسام کے کرشمے ہیں۔

آپ کی ہمیشہ جن کا نام رابعہ بی بی عطاء بڑی نیک عابدہ، پارسا اور سعادت مند لڑکی تھیں انھوں نے آپ سے ہی کمالات حاصل کر رکھے تھے۔ موصوفہ کو آپ سے حد درجہ محبت تھی۔ جوانی میں ہی وہ بیماری استسقاء کے مرض کا شکار ہو گئیں۔ اس مرض کا خاصہ ہے کہ اس میں مریض کے پیٹ، ہاتھ پاؤں غرض تمام جسم پھول جاتا ہے اور رنگت زرد ہو جاتی ہے بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی مگر دوا دارو نے کوئی اثر نہ کیا۔ آخر کار اس عنیفہ لڑکی پر وقت نزع آگیا۔ آپ نے اُس کے لیے سورہ یسین شریف پڑھنی شروع کی اور اُس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس بیماری میں اُس نوجوان بچی کا انتقال ہو گیا۔ اُس کو دفن کر دیا گیا تو تیسری رات کشفی حالت میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے خاندانی گورستان میں کھڑے ہیں۔ جس جگہ آپ کی ہمیشہ دفن تھی وہاں قبر کی بجائے ایک شکستہ اور ٹوٹا ہوا مکان ہے اس مکان میں وہ مرحومہ ایک ٹوٹی بھوٹی چارپائی پر دراز ہے۔ اُس کی حالت بالکل ویسی ہے جیسی مرنے سے پہلے تھی اور وہ آپ کو پکار رہی ہے کہ بھائی آؤ اور میری مدد کو پہنچو۔ آپ اُس کی مدد کو پہنچتے ہیں اور اُس کو تسلی و تشفی دینے کے بعد اُس کی چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ کر آیتہ الکرسی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اُس کے بعد سورۃ مزمل پڑھتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے آپ کی نظروں کے سامنے وہ مکان ہوا مکان اور ٹوٹی ہوئی چارپائی بٹ جاتی ہے اور ایک عالیشان مکان اور اس میں بیش قیمت مسند بھی ہوتی ہے جس پر آپ کی ہمیشہ ٹھکان ہوتی ہے۔ اُس کا لباس ریشمی اور پرکشش ہوتا ہے اُس واقعہ کو بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ان واقعات کے بیان سے 'قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت و تاثیر بتانا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کے اندر کس قدر اثر ہوتا ہے۔

اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ اس دار فانی سے آخرت کے دار جاودانی کی طرف نقل مکانی اختیار کر لیتے ہیں قبروں میں ان کا تصرف قائم رہتا ہے اور دنیا کی نسبت دار آخرت میں اُن کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں اور اولیاء کے مزارات جب کبھی کسی عام شاہراہ، ریلوے لائن، نہر وغیرہ یا سرکاری عمارات کی زد میں آجائیں اور سرکاری افسران نے اپنی سڑک سیدھی رکھنے کے لیے کسی قبر کو مٹانے کا ارادہ کیا تو ان بزرگوں نے اپنے باطنی تصرف اور روحانی طاقت سے ان افسران کو ایسی ڈانٹ دی کہ وہ فوراً اُس کام سے باز آگئے ورنہ وہ خود مٹ گئے۔

چنانچہ ان مزارات کے مقامات پر بعض سڑکوں، نہروں، بازاروں اور قلعوں کی دیواروں میں ایسے سڑ اور تم آج تک موجود ہیں کہ ان قبروں کو صبح سلامت چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ صورت حال صاف طور پر زبان حال سے بتا رہی ہے کہ ان مادی اور نفسانی حکمرانوں کو باطنی اور روحانی حکمرانوں کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں۔

حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ایک با اختیار حاکم نے کسی ولی اللہ کی قبر مبارک اُس کے مقام سے ہٹا دیا یہی کہو کہ وہ اس جگہ پر نقل تعمیر کرنا چاہتا تھا اور وہ قبر اس کے محل کی زیبائش و تزیین میں بد صورتی پیدا کرتی تھی اُس نے جعلی مولویوں سے متوئی سے قبر گرانے کا حکم دیا۔ رات کے وقت اُس کو خواب میں ایسے عذاب سے دوچار

کیا گیا کہ وہ ساری عمر کے لیے مفلوح الدماغ ہو گیا۔ اسی کی سہ بدھ عتقا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی دوستی و محبت کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔

جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ اورنگ زیب بادشاہ کا ایک بیٹا باغی ہو گیا اور ایک راجہ کے پاس جا کر رہنے لگا۔ اور حکمران باپ کے خلاف سازشیں کرنے لگ گیا۔ اورنگ زیب کو جب اپنے بیٹے کی کارستانیوں کا علم ہوا تو وہ چند سپاہی لے کر اس راجہ کے علاقے میں سیرو شکار کے بہانے جانکلا اور اپنے سپاہیوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے خود راجہ کے محل کے قریب ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے ایک پروانہ اس راجہ کے نام لکھ کر بھیجا کہ میں ایک ضروری کام سے تمہارے علاقے میں آیا ہوں اور تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس وقت فلاں مسجد میں تمہارا منتظر ہوں۔

راجہ نے جب اورنگ زیب کا بھیجا ہوا پروانہ پڑھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ اسی وقت مع ارکان سلطنت کی طرف پاپیادہ روانہ ہو گیا۔ جب اس کی نظر بادشاہ کے چہرے پر پڑی تو خوف اور ہراس سے کانپنے لگا۔ مسجد میں داخل ہو کر بعد ادب و احترام بادشاہ کے سامنے کونسل بجالایا۔ دست بخت بادشاہ کے سامنے مع تمام ارکان حکومت کھڑا ہو کر حکم کا انتظار کرنے لگا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا لباس پسینے سے شرابور تھا۔ بادشاہ نے اُسے اپنی قمیص کے بٹن کھولنے کے لیے کہا۔ راجہ کے ہاتھ مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ اس نے ہر چند کوشش کی لیکن وہ گردن کے ساتھ والے بٹن کو نہ کھول سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنا خنجر جو اس وقت اس کے پاس تھا۔ راجہ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ اس خنجر سے بٹن کاٹ ڈالے۔ اب چونکہ معاملہ پہلے سے بھی خطرناک اور نازک صورت اختیار کر گیا تھا کہ ادھر تیز خنجر اور ادھر بادشاہ کے نازک گلے کے متصل بٹن کاٹنے کا حکم راجہ کے چہرے پر مارے خوف کے ہوائیاں اڑنے لگیں کئی دفعہ کوشش کی لیکن خنجر ہاتھ سے گر پڑتا۔ آخر عرض کی۔

”جہاں پناہ! یہ غلام حضور کی اس خدمت سے قاصر ہے۔“

بادشاہ نے خنجر واپس لے لیا اور اس راجہ سے کہا۔ ”اے نادان بنیے! اورنگ زیب اس وقت اکیلا بے یار و مددگار اور بغیر فوج و سپاہ تیری مملکت میں بیٹھا ہے۔ اُس کا خنجر تیرے ہاتھ میں اس کا گلا تیری انگلیوں میں اور باوجود اس کے حکم اور فرمائش اور اپنی بار بار کوشش کے تو میری قمیص کا بٹن نہیں کاٹ سکا۔ چہ جائیکہ تو میرے لڑکے کے ساتھ مل کر میرے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ یاد رکھ ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے۔ ہم خدا کے مقرر کردہ ہیں جب تک ہم خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کرتے رہیں گے اور اولیاء اللہ کی خدمات بجالاتے رہیں گے تم جیسے دنیا دار ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔“

حضرت فرماتے ہیں: ”یہ حال اُن بادشاہوں کا تھا جو ظل اللہ تھے اور حقیقی وارث الارض اولوالہولاء و سایہ نگین تھے اور جو ہر حال ظاہر و باطن ان کے ہمراہ پشت پناہ تھے۔“

حضرت نور محمد کلاچوی کی تاریخ وفات کے متعلق کوئی حتمی رائے مذکورہ نگاروں نے نہیں بیان کی۔ آپ نے عمر بھر دین کی خدمت کی جس سے بے شمار خوابیدہ اور غافل قلوب اس کے مطالعہ سے بیدار ہو گئے ہیں اور بکثرت گم گشتہ گان بادیہ ضلالت اسے مشعل راہ بنا کر طریقت کی صراطِ مستقیم کے راہوار ہو گئے۔ بارگاہِ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیر فانی تعلیمات کے فیض کا مبارک سلسلہ تاحیات جاری رکھے۔

شیخ شہزاد

۴

حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کی مجلس وعظ جاری تھی۔ دفعتاً آپ حلقہ ذکر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے اس حلقہ میں ایک دوست کی پیشانی پر لفظ شقی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ سن کر تمام حاضرین پر ہیبت طاری ہو گئی اور ہر ایک لرز کر رہ گیا۔ سب بہت خوف زدہ اور متفکر تھے حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا: میں ایک بلا کے دفع کرنے کے درپے ہوا، جو کسی دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی۔ اس وقت میں نے بارگاہ الہی میں انتہائی عاجزی سے التجا کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کسی امر سے متعلق اور کسی شرط سے مشروط نہیں ہے، اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی، اچانک مجھے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی بات یاد آئی۔ کہ انھوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا: ”قضاے مبرم میں کسی کو تصرف حاصل نہیں لیکن مجھے بفضل ایزدی حاصل ہے۔“ چنانچہ یہ سوچ کر میں بارگاہ خداوندی میں دوبارہ ملتی ہوا اور حد درجہ عجز و انکسار سے پیران پیر کا واسطہ دیا، تب اس فقیر پر ظاہر ہوا کہ قضا معلق دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جس کا معلق ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور جو لوح محفوظ میں قضا مبرم کی حیثیت رکھتی ہے نہ ایک قضا پر جو حقیقت میں مبرم (اٹل، قطعی) ہے اور اس میں تصرف اور تبدیلی عقلی اور شرعی طور پر محال ہے۔

چنانچہ جو آفت و مصیبت اس دوست پر پڑی تھی، اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور حق تعالیٰ نے اس بلا کو دفع فرمایا۔ یہ دوست آپ کے مرید اور پیر بھائی شیخ محمد طاہر لاہوریؒ تھے، اس انکشاف پر لوگ حیران تھے کہ ایسا شخص جو علم کا دریا نہیں سمندر ہے کیسے شقی ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ کے متھوڑے عرصہ بعد ہی شیخ طاہر سے عجیب عجیب لغزشیں سرزد ہوئیں۔ ایک مرتبہ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر مجدد الف ثانی بھی جاہیں تو میری نسبت سلب نہیں کر سکتے۔ یہ بات جب مجدد الف ثانی تک پہنچی تو وہ حلال میں آگئے اور شیخ طاہر مایوسے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ ان کی حالت کا اندازہ ہونے

آپ شیخ طاہر کے پاس گئے۔ ان کو ترپتا دیکھ کر آپ کو رحم آگیا اور ان کا قصور معاف کر دیا۔ کیونکہ شیخ ہر آپ کے صاحبزادوں کے استاد تھے۔

خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم اکثر کہا کرتے تھے کہ شیخ محمد طاہر کے حقوق ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم کسی طور ان کے شکریہ سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

شیخ محمد طاہر ۹۸۷ھ میں بمقام لاہور پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائی۔ آپ کا نام محمد طاہر تھا۔ عالم باہیں حضرت شاہ کمالؒ کیتھلی نے آپ کو بندگی کا لقب عطا فرمایا تھا اور حضرت شاہ سکندر دوس والا لیاہ، آپ کو ابو طاہر کا خطاب دیا تھا۔ آپ طاہر بندگی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد ایران سے ورا کر آباد ہوئے تھے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے لکھا ہے کہ آپ سلسلہ قادریہ میں اپنے عہد کے قطب تھے۔ علوم ظاہری میں یکتائے روزگار و منفرد تھے۔ علم شریعت و طریقت میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ حضرت مجدد ثانیؒ نے آپ کو العالم، الفاضل اور الکامل کے القابات سے یاد فرمایا ہے۔ آپ کی عادات و خصائل عام ان سے مختلف اور بزرگی کے آثار بچپن سے ہی نمایاں تھے۔ جب تحصیل علم کے لیے آپ کو مکتب میں بٹھایا گیا۔ بہت کم مدت میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حافظ بابا کا تیز تھا۔ ابتدائی تعلیم والد کے زیر سایہ حاصل اور پھر لاہور کے بڑے بڑے علماء سے اکتساب علم کیا۔

ایک روز مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا۔ بیگی چاہتا ہوں کہ محمد یحییٰ کو شیخ طاہر کے سپرد کر دوں۔ تاکہ وہ بھی اپنے بیوں کی طرح شیخ طاہر کی صحبت کے فیض سے عالم باعمل ہو جائے لیکن اب ان کا وہ دماغ کہاں رہا ہے اب ظاہری علوم کی جگہ درویشی نے لے لی ہے۔

علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے دہلی اور آگرہ جا کر وہاں کے ارباب فضل و کمال سے مل کر ان کے سے استفادہ کیا۔ ان دنوں جب آپ علوم ظاہری کی تکمیل میں کوشاں تھے۔ وہاں باطنی فیض حاصل کرنے لیے کسی مرد حق کی تلاش میں رہے۔ دہلی میں قیام کے دوران آپ حضرت باقی باللہ دہلوی کی شہرت سے فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تمہارا معاملہ شیخ احمد سرہندی کے ساتھ ہے اور وہ بہت بڑے عالم باعمل ہیں۔ تم ان کے پاس سرہند جاؤ۔ وہاں دوران م ایک روز تمہارا مرشد خود تمہیں طلب کرے گا۔ تمہاری نسبت نقشبندی نہیں قادری ہے۔ سرہند جا کر آپ دست دریاخت میں مصروف ہو گئے اور حضرت مجدد کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ کے جوہر چمک اٹھے۔ انہی ان حکمت الہی آپ پر وہ بلا عظیم نازل ہوئی اور حضرت مجدد کی نظر کرم سے اس سے نجات پائی۔ ایک مرتبہ آپ نے اخذ فیض میں کمی کا احساس کرتے ہوئے اخذ فیض کا طریق جاننے کی درخواست کی۔ حضرت مجدد نے بایا۔ طاہر! کیا تمہیں ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ پھر مسکرا کر فرمایا۔ تمہارا اصل گھر جہاں ہے وہ عنقریب تمہیں مل جائے گا۔

ایک روز حضرت شاہ سکندر نے مجدد صاحب سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو جو علم و فضل میں یکتا ہو۔ اسے رے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے قصیدہ بردہ کی صحت کے متعلق — گفتگو کر سکیں۔ حضرت مجدد نے شیخ ہر لاہوری کا ذکر کئے ان کے علم و فضل کی تعریف کی اور کچھ دن بعد ہی شیخ طاہر کو ہمراہ لے کر حضرت شاہ سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مجدد ایک دن ٹھہر کر محتاسر چلے گئے اور شیخ طاہر کو تنبیہ کر گئے کہ ان بہت محتاط رہنا۔

شیخ طاہر کو آپ کی خالقاہ میں رہتے کئی دن گزر گئے۔ اس دوران حضرت شاہ سکندر نے آپ سے کوئی بات نہ کی۔ شیخ طاہر اس خاموشی سے اکتا گئے لیکن جب اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے تو زبان گنگ ہو جاتی۔ بالآخر ایک اور قصیدہ بردہ مع تشریح لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت شاہ سکندر نے قصیدہ بردہ کا پہلا شعر قواعدِ حرف و نحو کے خلاف پڑھا تو شیخ طاہر نے اصلاح کرنا چاہی۔ لیکن شاہ سکندر نے جلال میں آکر فرمایا: "طاہر! یہ شعر اسی طرح درست ہے جیسے میں نے پڑھا ہے۔" آپ کے جلال کا شیخ طاہر پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تین دن تک بیہوش رہے۔ جب حضرت نے شیخ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئے۔ لیکن اپنے سینہ کو علم و عرفان سے خالی محسوس کر کے پریشان ہو گئے اور بلا اجازت سرہند کی راہ لی۔ تین دن تک برابر چلتے رہے لیکن ہر صبح آنکھ کھلنے پر خود کو کیتھل میں پاتے۔ چوتھے روز حضرت شاہ سکندر قادری نے فرمایا: "طاہر! از ما بہ گرنجی۔ بددلی مکن۔ قسمت تو وابستہ فزاک ما است۔ و عنقریب خدائے تعالیٰ دوبارہ تو عنایت ساذر۔" شیخ طاہر کی زبان پر بے اختیار عراقی کا یہ شعر جاری ہو گیا۔

از تو نگریزد دل من یک زماں قالب را کے بود از جاں گریز
دار لطف مرا در بر گریمت دار بیش از مادرم صد گونہ شیر

اس کے بعد شیخ نے اپنا سر مُرشد کے قدموں پر رکھ دیا اور بیعت کر کے خلعتِ خلافت پائی اور لاہور کی قطبیت کے فرمان سے نوازے گئے۔ حضرت شاہ سکندر نے مجدد صاحب کو لکھا کہ وہ طاہر کے حق میں خصوصی توجہ رکھیں اور لاہور کی قطبیت کے فرمان پر اپنی مہر ثبت فرمائیں۔ اس تحریر کے ساتھ شیخ طاہر کو سرہند روانہ کیا۔ لاہور میں آپ کے زہد و اتقا اور علم و فضل کی شہرت گلی گلی پہنچ گئی۔ آپ دن رات طالبانِ حق کی تلقین میں مصروف رہتے تھے۔ اس زمانہ میں خطہ میانی کے رئیس حافظ جان محمد تھے اور آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ انھوں نے ایک عالیشان مدرسہ بنا کر آپ کی نذر کیا اور بمنت تمام آپ کو میانی صاحب میں لے آئے۔ یہاں بھی آپ کا دینی اور علمی شغل جاری رہا۔ آپ کسی معاوضے کے بغیر وعظ و تدریس کا کام کرتے تھے۔ میانی صاحب میں آپ کی وجہ سے علماء فضل کا جگمگٹ رہنے لگا۔ پنجابی زبان میں عالم کو میاں کہتے ہیں اس لیے اس محلہ کا نام میانی صاحب مشہور ہوا۔ اور آپ پیر میانی کہلا گئے۔

آپ کے پاس بہکثرت نذرانے آتے تھے لیکن آپ قبول نہ کرتے تھے۔ امراء اور رؤسا کو کسی حال میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ حاکم لاہور نے بہت کوشش کی کہ آپ اس کے دربار میں تشریف لائیں لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ شاہجہاں تخت نشین ہوا تو اس نے گراں بہا رقم حاکم لاہور کے ذریعہ آپ کے پاس ارسال کی اور اہدیت کی کہ یہ ان کا حق ہے۔ آپ میں جذبہ سخاوت اس قدر غالب تھا کہ دوسروں کی حاجت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے۔ موسم سرما میں درویشوں کو لحاف اور بستر لا کر دیا کرتے تھے۔ اور خود رات کا بیشتر حصہ نوافل میں گزار دیتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ اپنے مُرشد کے عرس پر کیتھل میں حاضر تھے۔ آپ کے پیر بھائی اور دوسرے مشائخ جمع تھے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر آیا آپ نے جذبہ میں آکر کہا کہ جس نے اس کلمہ کو دل و جان سے پڑھا ہے۔ وہ اگر لفظ لا کسی ذی روح کے کان میں کہے تو وہ مر جائے اور اِلا اللہ کہے تو پھر زندہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک گائے بندھی تھی۔ اس کے کان میں لا کہا تو وہ اسی ولنت مر گئی۔ پھر اِلا اللہ کہا تو زندہ ہو گئی۔ ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کنسی کتاب

ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میرے مرشد کے ملفوظات ہیں۔ میں اسے ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں۔ وہ درویش کچھ مدت آپ کی خدمت میں رہا۔ ایک روز اس نے عرض کیا، "اے شیخ طاہر! مجھے کچھ عنایت کریں۔"

آپ نے فرمایا، مانگ کیا مانگنا ہے۔ اس نے عرض کیا۔ میرے پیر کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ آپ دعا کریں کہ مجھے بھی سولی چڑھایا جائے تاکہ پیر کامل کی مطابقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عزیز! تو نے کیا مانگا۔ اس نے عرض کیا۔ آپ توبہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت نصیب کرے۔ تب آپ نے فرمایا، حق تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ درویش آپ سے اجازت لے کر حیدر آباد دکن چلا گیا۔ آپ اکثر اس درویش کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ درویش اہل معنی میں سے تھا کچھ عرصہ بعد آپ کا حیدر آباد دکن جانا ہوا۔ جہاں جاتے وہاں لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس وضع اور شکل کا کوئی درویش یہاں دیکھا ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں یہ پتہ چلا کہ اس شکل و شبہات کا ایک درویش یہاں آیا تھا۔ ڈاکوؤں نے ایک گاؤں کو لوٹا اور وہ سب ڈاکو گرفتار ہو گئے۔ ان ڈاکوؤں میں وہ درویش بھی شامل تھا۔ حاکم نے ان سب کو سولی کا حکم سنایا۔ وہ درویش سولی کی طرف خوشی خوشی دوڑا اور کہا سب سے پہلے مجھے سولی دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد میں ڈاکوؤں نے بتلایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہ تھا۔ یہ درویش تو مسجد میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب ہم پکڑے جانے کے خوف سے مسجد میں پھپھے تو لوگوں نے ہمارے ساتھ اسے بھی پکڑ لیا۔ یہ منکر حاکم شہر کو بہت افسوس ہوا اور انھیں سولی سے اتار کر بڑی عزت اور احترام سے دفن کیا۔

آپ کی دو بیویاں تھیں لیکن اولاد کسی سے نہ تھی۔ البتہ آپ کی معنوی اولاد میں ہزار ہا لوگ تھے۔ جن میں سادات بڑے نامور خلیفہ گزرے ہیں ان خلفاء میں سرفہرست شیخ ابو محمد قادری فاضلیہ سلسلہ کے پیشوا اعظم کا نام آتا ہے۔ جن کا مزار آپ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جذب کی کیفیت میں فرمایا اور ابو محمد قادری کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دو۔ میں نے خدا سے اجازت لے لی ہے کہ جو شخص میرے قریب جوار میں دفن ہو گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گا۔

آپ پر حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی کی محبت کا بہت غلبہ تھا جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو الہام ہوا۔ اے طاہر! کہدے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ لیکن آپ انتہائے ادب سے ایسا نہیں کہتے تھے بلکہ عرض کرتے کہ یہ رتبہ عالی تو صرف حضور غوث الاعظم کو ہی سزاوار ہے۔ مجھے تو صرف اتنا کام ہے کہ میں حضور غوث پاک کا ایک کمتر مرید اور پیروکار ہوں۔

آپ کے قلب و روح پر حضرت شاہ سکندر قادری کی توجیہات کا اثر اتنا غالب تھا کہ ایک دفعہ حضرت شاہ سکندر قادری لاہور تشریف لائے اور حضرت طاہر بندگی کے مکان پر پہنچے۔ جو محلہ شیخ اسحاق موجودہ موتی بازار متصل چونا منڈی میں تھا۔ اس وقت آپ بالائی منزل پر تھے۔ مرشد کو دیکھتے ہی بے اختیار چھلانگ لگا کر قدمبوسی کا ارادہ کیا۔ مرشد کو آپ کی قلبی کیفیت معلوم ہو گئی۔ اس لیے فوراً بلند آواز سے فرمایا، طاہر! تھوڑے سے کام لو اور میری حق کے ذریعہ نیچے آؤ۔

حضرت شیخ آدم بنوری نے جب آپ کی شہرت سنی تو ترک شیخیت کر کے پاپیادہ بنور سے لاہور تشریف لائے اور آپ سے نسبت قادریہ میں فیض حاصل کیا اور سند ارشاد پر فائز ہوئے۔

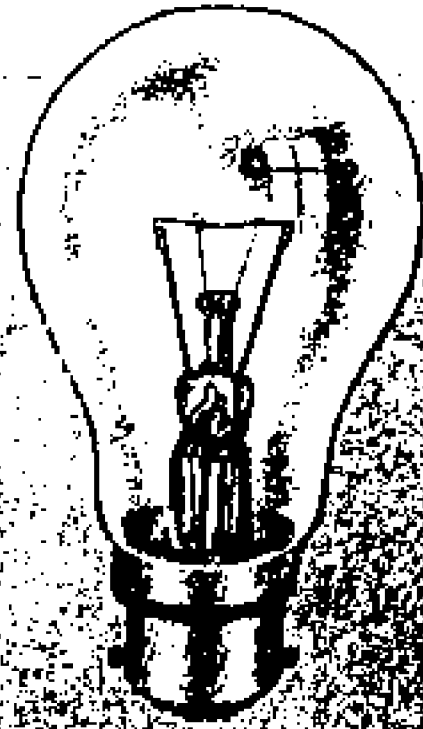
۲۰ محرم ۱۰۱۰ھ کو آپ نے انتقال فرمایا۔ روشن آفتاب سے مادہ تارخ نکلتا ہے، اپنے مدرسے کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کے مدفون ہونے کے بعد خطہ میانی لاہور کا عظیم قبرستان بن گیا۔

کیا آپ نیو ہی قیمت دیکھ کر آدھا بلب خرید رہے ہیں؟








ایک ہی بلب کی روشنی
پچاس سالوں تک چلتی ہے
اور اس کی قیمت
آج کے بلب سے کم ہے

مکمل بلب خریدیے فلپس ہی خریدیے



ایک ہی بلب کی روشنی پچاس سالوں تک چلتی ہے اور اس کی قیمت آج کے بلب سے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلپس بلب دنیا بھر میں سب سے زیادہ خریدے جاتے ہیں۔

 <p>سپر لکس ۳۰ فیصد زائد روشنی</p>	<p>فلپس کے روشن روشن بلب آپ کے لئے مکمل انتخاب</p>	 <p>امریچٹا کے چاندنی جیسی روشنی</p>
 <p>امریچٹا کے ای۔ ۵ کوئٹل لیمپ کا جدید بغیر تبدل</p>	 <p>سافٹون ؟ عنقریب دستیاب</p>	 <p>پیرل خوشگوار روشنی بغیر زائد قیمت</p>

Philips Lighting



PHILIPS

